

आप
देख रहे

सुख
सामान्य सुख
प्रभाव

प्रकाशकीय

हिन्दुओं की समाज-व्यवस्था और उनके व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन के प्रायः प्रत्येक क्षेत्र—जन्म-मरण, शिक्षा, विवाह, व्यवसाय, नीति, शासन, खान-पान, जात-पात, शौचाशौच आदि—में धर्म का प्राधान्य है। धर्म का जितना व्यापक अर्थ और जितना विस्तृत क्षेत्र हिन्दुओं में पाया जाता है, उतना मसार के किसी अन्य समाज, जाति या धर्मानुयायियों में नहीं पाया जाता। इस दृष्टि से उनके स्वरूप की ठीक-ठीक व्याख्या करना और विविध धर्मग्रन्थों के आधार पर उसके नियमों, सिद्धान्तों आदि का विवेचन करते हुए धर्मशास्त्र के इतिहास की स्पष्ट रेखा प्रस्तुत करना बहुत ही कठिन काम है। वेदों से लेकर उपनिषदों, पुराणों, स्मृतियों, रामायण-महाभारत आदि में इतनी प्रचुर सामग्री उपलब्ध है कि उनके मुचाह रूप में अध्ययन, सकलन, सम्पादन आदि का भगीरथ प्रयत्न विलक्षण योग्यता वाले विद्वान् के ही बूते की चीज थी। महाराष्ट्र के धुरधर धर्मशास्त्रज्ञ श्री पाण्डुरंग वामन काणे ऐसे ही अद्वितीय विद्वान् हैं जिन्होंने इस महासमुद्र का मत्थन कर धर्म का सारतत्त्व इन पृष्ठों में 'गागर में सागर' की तरह भर देने का स्तुत्य प्रयास किया है। अंग्रेजी में उनका यह विशाल ग्रन्थ छ जिल्दों में समाप्त हुआ है। हिन्दी के पाठकों के लाभार्थ उनके बहु-लाभ का अनुवाद हिन्दी समिति द्वारा क्रमशः प्रकाशित किया जा रहा है। प्रथम भाग के अनन्तर यह द्वितीय भाग भी आपके सामने है। इसमें ग्रन्थ के महत्त्वपूर्ण स्थल—राजधर्म, व्यवहार (न्याय-विधि), सदाचार, कलिवर्ज्य जैसे वैधानिक परिवर्तन आदि—का विवेचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। इसका अन्तिम शेषांश भी यथाशीघ्र प्रकाशित किया जायगा, जिसमें परिशिष्ट, अनुक्रमणिका आदि समाविष्ट किये जायेंगे।

सुरेन्द्र तिवारी
सचिव, हिन्दी समिति

तुर्गादि खण्ड

[illegible]

- २६ छा भीर सवाग्य
 २७ दायकाय (गणति विवात्रव)
 २८ दत्तक (नोय भिया हुआ पुत्र)
 २९ उतासाधिवार का अनुक्रम
 ३ कवीचन
 ३१ वीरननुति (वरच-वीर्य) तथा अग्य विनय
 सदाचार
 ३२ वरगुणार्थ एवं आधुनिक वरगुणमात्र व्यवहार
 ३३ वरगुणार्थ एवं धर्मगुणार्थ प्रत्येक
 ३४ वरिष्ठार्थ (वरिष्ठ के वरिष्ठ गुण)
 ३५ आधुनिक वारिष्ठ व्यवहार-गान्धर्व के आधार

उद्धरण-संकेत

अग्नि०=अग्निपुराण

अ० वे० या अथर्व०=अथर्ववेद

अनु० या अनुशासन०=अनुशासन पर्व

अन्त्येष्टि०=नारायण की अन्त्येष्टिपद्धति

अ० क० दी०=अन्त्यकर्मदीपक

अर्थशास्त्र, कौटिल्य०=कौटिलीय अर्थशास्त्र

आ० गृ० सू० या आपस्तम्बगृ०=आपस्तम्बगृह्यसूत्र

आ० घ० सू० या आपस्तम्बघर्म०=आपस्तम्बघर्मसूत्र

आप० म० पा० या आपस्तम्बम०=आपस्तम्बमन्त्रपाठ

आ० श्री० सू० या आपस्तम्बश्री०=आपस्तम्बश्रीतसूत्र

आश्व० गृ० सू० या आश्वलायनगृ०=आश्वलायनगृह्यसूत्र

आश्व० गृ० प० या आश्वलायन गृ० प०=आश्वलायन-

गृह्यपरिशिष्ट

ऋ० या ऋग्०=ऋग्वेद, ऋग्वेदमहिता

ऐ० आ० या ऐतरेय आ०=ऐतरेयारण्यक

ऐ० ब्रा० या ऐतरेय ब्रा०=ऐतरेय ब्राह्मण

क० उ० या कठोप०=कठोपनिषद्

कलिवर्ज्य०=कलिवर्ज्यविनिर्णय

कल्प० या कल्पतरु, कृ० क०=लक्ष्मीधर का कृत्यकल्पतरु

कात्या० स्मृ० मा०=कात्यायन स्मृतिसारोद्धार

का० श्री० सू० या कात्यायनश्री०=कात्यायनश्रीतसूत्र

काम० या कामन्दक=कामन्दकीय नीतिसार

कौ० या कौटिल्य० या कौटिलीय०=कौटिलीय अर्थशास्त्र

कौ०=कौटिल्य का अर्थशास्त्र (डॉ० शाम शास्त्री का मस्करण)

कौ० ब्रा० उप० या कौपीतकिब्रा०=कौपीतकिब्राह्मण-उपनिषद्

गं० भ० या गगाभ० या गगाभक्ति=गगाभक्तितरंगिणी

गगावा० या गगावाक्या०=गगावाक्यावली

गरुड०=गरुडपुराण

गृ० र० या गृहस्य०=गृहस्य रत्नाकर

गौ० या गौ० घ० सू० या गौतमघर्म०=गौतमघर्मसूत्र

गां० पि० सू० या गौतमपि०=गौतमपितृमेघसूत्र

चतुर्वर्ग०=हेमाद्रि की चतुर्वर्गचिन्तामणि या केवल हेमाद्रि

छा० उप० या छान्दोग्य-उप०=छान्दोग्योपनिषद्

जीमूत०=जीमूतवाहन

जै० या जैमिनि०=जैमिनिपूर्वमीमांसासूत्र

जै० उप०=जैमिनीयोपनिषद्

जै० न्या० मा०=जैमिनीयन्यायमालाविस्तर

ताण्ड्य०=ताण्ड्यमहान्नाह्न्य

ती० क० या ती० कल्प०=तीर्थकल्पतरु

तीर्थ प्र० या ती० प्र०=तीर्थप्रकाश

ती० चि० या तीर्थचि०=वाचस्पति की सेतीर्थचिन्तामणि

तै० आ० या तैत्तिरीया०=तैत्तिरीयारण्यक

तै० उ० या तैत्तिरीयोप०=तैत्तिरीयोपनिषद्

तै० ब्रा०=तैत्तिरीय ब्राह्मण

तै० स०=तैत्तिरीयसंहिता

त्रिस्थली० या त्रि० से०=भट्टोजि का त्रिस्थलीसेतुसारसंग्रह

त्रिस्थली०=नारायण भट्ट का त्रिस्थलीसेतु

नारद० या ना० स्मृ०=नारदस्मृति

नारदीय० या नारद०=नारदीयपुराण

नीतिवा० या नीतिवाक्या०=नीतिवाक्यामृत

निर्णय० या नि० सि०=निर्णयमिन्वु

पद्म०=पद्मपुष्प

परा० मा०=पराशरमाधवीय

पाणिनि या पा०=पाणिनि की अप्टाध्यायी

पार० गृ० या पारस्करगृ०=पारस्करगृह्यसूत्र

पूर्० मी० सू० या पूर्वमी०=पूर्वमीमांसासूत्र

प्रा० त० या प्राय० तत्त्व०=प्रायश्चित्ततत्त्व

प्रा प्र प्राक् प्र वा प्रायश्चित्तप्र —प्रायश्चित्तप्रकरण
 प्राय प्रहा मा प्रा प्रहास—प्रायश्चित्तप्रहास
 प्राय वि प्रा वि या प्रायश्चित्तवि —प्रायश्चित्त
 विविक्
 प्रा म या प्राय म —प्रायश्चित्तमयुक्त
 प्रा मा या प्राय सा —प्रायश्चित्तसार
 उ धु —उधुपुत्र
 बु या बृहस्पति —बृहस्पतिस्मृति
 बु उ या बृह उष —बृहदारण्यकोपनिषद्
 वृ न या बृहस्प —बृहस्पतिहोता
 बी नू मू या बीशायनगु —बीशायनगुह्यसूत्र
 बी प मू या बीशायन व या बीशायनवर्म—बीशायन
 वर्मसूत्र
 बी यो नू या बीशायन बी मू —बीशायनधीउसूत्र
 इ इषा या इषागु —इषागुपुराण
 इषागु इषागुपुराण
 भवि यु या भविष्य —भविष्यपुराण
 मन्व्य —मन्व्यपुराण
 म पा या मर पा —मरुतपाणिज्ज्ञान
 मन या मन —मनुस्मृति
 मानव या मानवगुह्य —मानवगुह्यसूत्र
 मिता मिताग (विज्ञानस्वर कृत शास्त्रकल्पस्मृति-
 टीका)
 मी बी या मीमासाजी —मीमासाजीसुत्र
 (गणपद्व)
 मेग वा मेघानिधि—मनुस्मृति पर मेघानिधि की टीका
 या मनुस्मृति के टीकाकार मेघानिधि
 मेरी-अन मेरुपतिपद
 मे न या मेघानिधि—बीशायनबी शहिता
 म प ग वा मरिचर्म —मरिचर्मनवह
 मा मात वा मात मातृकल्पयस्मृति
 मार रम्यन की मारुतपतिबी
 म व बी या मारुत बी —मारुतवर्मरीगुह्य
 मा नी प्र या मारुत प्र मित विधे का मारुतीति
 मराय

मार्ग र या मारुतीतिर —मार्गस्वर का मारुतीति-
 रलोकर
 माव सं या मावसनेवी स —मावसनेवी संहिता
 मावु —मावपुराण
 मि मि या मिवादिभि —मिवादिभि मिध की मिवादि-
 चिन्तामणि
 मि र या मिवादि —मिवादिरलोकर
 मिश्र या मिश्रकल्प—मिश्रकल्पस्मृति की मिश्रकल्पहठ
 टीका
 मिष्णु —मिष्णुपुराण
 मिष्णु वा मि ष सु —मिष्णुवर्मसूत्र
 मी मि —मीरुमिनीश्वर
 मी स्मा या मीमानस —मीमानसस्मार्तसूत्र
 म्यव त या म्यवहार —रघुनन्दन वा
 म्यवहारलोकर
 म्य नि या म्यवहारति —म्यवहारतिर्भव
 म्य प्र या म्यवहारप्र —मिध मिध का म्यवहारप्रकाश
 म्य म वा म्यवहारम —मीरुकठ वा म्यवहारमसूत्र
 म्य मा या म्यवहारमा —मीमूतवाह्न की म्यवहार
 मसूत्रका
 म्यव मा —म्यवहारसार
 स वा या सतपथवा —सतपथवाह्य
 साताप—सातापस्मृति
 सा नू वा सासायननू —सापायनगुह्यसूत्र
 सा वा या सासायनवा —सापायनवाह्य
 सा बी मू या सासायनधीउ —सातापनधीउसूत्र
 सापि —सापिपर्व
 सच या सचमीति —सुक्लीतिहार
 सु बी वा सुदिनी —सुदिनीसूरी
 सु व या सुदिन्य —सुदिन्यसुवह (सुदिनर)
 सु प्र या सुदिन्य —सुदिन्यसाध
 सुत्रन —सुत्रनमन्तर
 सा व ल या सावकल्प —सावकल्पलोका
 सा वि बी वा सावकिया —सावकिया
 बीमूरी

श्रा० प्र० या श्राद्धप्र०=श्राद्धप्रकाश
 श्रा० वि० या श्राद्धवि०=श्राद्धविवेक
 स० श्री० सू० या सत्या० श्री०=सत्यापाढश्रीतसूत्र
 स० वि० या सरस्वतीवि०=सरस्वतीविलास
 सा० द्वा० या साम० द्वा०=सामविधान ब्राह्मण
 स्कन्द या स्कन्दपु०=स्कन्दपुराण

स्मृ० च० या स्मृतिच०=स्मृतिचन्द्रिका
 स्मृ० मु० या स्मृतिमु०=स्मृतिमुक्ताफल
 स० कौ० या सस्कारकौ०=पस्कारकौस्तुभ
 स० प्र०=सस्कारप्रकाश
 स० र० मा० या सम्कारर०=पम्काररत्नमाला
 हि० गृ० या हिरण्य० गृ०=हिरण्यकेशिगृह्यसूत्र

इंग्लिश नामों के संकेत

A G	=ए० जि० (एश्येण्ट जियाँग्रफी आव इण्डिया)
Ain A	=आइने अकवरी (अवुल फजल कृत)
A I R	=आल इण्डिया रिपोर्टर
A S R	=आक्व्यालॉजिकल सर्वेरिपोर्ट्स
A S W I	=आक्व्यालॉजिकल सर्वे आव वेस्टर्न इण्डिया
B B R A S	=ब्राम्पे ब्राच, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी
B O R I	=भण्डारकर ओरिएण्टल रिमच इस्टीट्यूट, पूना
C I I	=कार्पस इस्क्रिप्स इण्डिकेरम्
E I	=एपिग्रैफिया इण्डिका (एपि० इण्डि०)
I A	=इण्डियन एण्टिक्वेरी (इण्डि० ऐण्टि०)
I H Q	=इण्डियन हिस्टोरिकल क्वाटरली
J A O S	=जर्नल आव दि अमेरिकन ओरिएण्टल सोसाइटी
J A. S B	=जर्नल आव दि एशियाटिक सोसाइटी आव बेंगाल
J B O R S	=जर्नल आव दि बिहार एण्ड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी
J R A S	=जर्नल आव दि रॉयल एशियाटिक सोसाइटी (लन्दन)
S B E	=सैक्रेड बुक आव दि ईस्ट (मैक्समूलर द्वारा संपादित)

प्रतिष्ठ एव महत्त्वपूर्ण प्रथो तथा सेसर्को का कास्-निर्धारण

[इसमें से बहुतों का नाव सम्भावित बलनात्मक एव विचारणीय है। ई पू — ईसा के पूर्व]

ई उ — ईसा के उपरान्त]

४ ०—१ (ई पू)

यह वैदिक संहिताओं का हारना एव उपनिषद् का काव्य है। अन्वेष्य अर्ध वेद एव तैत्तिरीय संहिता तथा तैत्तिरीय ब्राह्मण की कुछ खण्डाई ४

ई पू के बहुत पक्षों की भी हो सकती है और कुछ उपनिषद् (जिनमें कुछ के भी हैं किन्तु विज्ञान कीय अत्यन्त प्राचीन मानते हैं) १ ई पू के परबालात्मीय की हो सकती हैं। (कुछ विज्ञान प्रस्तुत संस्कृत की इस मान्यता को कि वैदिक संहिताई ४ ई पू प्राचीन हैं नहीं स्वीकार करते।)

८ ०—५ (ई पू)

८ ०—६ (ई पू)

कास् की रचना निरूपित।

प्रमुख धीतिसूत्र (यथा आपस्तम्ब आश्वलायन बीश्वाम कल्पामन स्यापाय आदि) एव कुछ गृह्यसूत्र (यथा आपस्तम्ब एव आश्वलायन)।

६ ०—१ (ई पू)

गौतम आपस्तम्ब बीश्वाम बहिरा के बर्णसूत्र एव पारस्कर तथा कुछ अन्य लोग के गृह्यसूत्र।

६ ०—३ (ई पू)

पाणिनि।

५ ०—२ (ई पू)

त्रैविनि का पूर्वमीमांसासूत्र।

५ ०—२ (ई पू)

मगधर्षीना।

१ (ई पू)

पाणिनि के सूत्रों पर पाणिन किन्तु के बाल बरुणि काश्वामन।

१ (ई पू) १ (ई उ)

गौतम्य का अर्धनारम (अपेक्षाकृत पृथ्वी सीमा के आसपास)।

१५ (ई पू) १ (ई उ)

पठम्बलि का महाभाष्य (महम्बठ अपेक्षाकृत प्रथम सीमा के आसपास)।

२ (ई पू) १ (ई उ)

मनुस्मृति।

१ १ (ई उ)

पात्रवस्त्वस्मृति।

१ ०—१ (ई उ)

विष्णुवर्षसूत्र।

१ ०—४ (ई उ)

भास्करसूत्र।

२ ०—५ (ई उ)

बीश्वामदरवर्णसूत्र।

२ ०—५ (ई उ)

त्रैविनि के पूर्वमीमांसासूत्र के भाष्यकार पठम् (अपेक्षाकृत पूर्व समय के भाषागान)।

१ ०—५ (ई उ)

व्यवहार आदि पर बृहस्पतिस्मृति (अभी तक इसकी प्रति नहीं मिल सकती है)। एव भी ई (मिल ११) के व्यवहार के अर्थ अनुसृत है और प्रो १८५५वीं आनन्दने बर्ण के बहुत के विषय अनुसृत किये हैं जो वायव्याङ्ग्य प्रोत्तिष्ठल सीरीज द्वारा प्रकाशित है।

३००—६०० (ई० उ०)
 ४००—६०० (ई० उ०)
 ५००—५५० (ई० उ०)
 ६००—६५० (ई० उ०)
 ६५०—६६५ (ई० उ०)
 ६५०—७०० (ई० उ०)
 ६००—९०० (ई० उ०)
 ७८८—८२० (ई० उ०)
 ८००—८५० (ई० उ०)
 ८०५—९०० (ई० उ०)
 ९६६ (ई० उ०)
 १०००—१०५० (ई० उ०)
 १०८०—११०० (ई० उ०)
 १०८०—११०० (ई० उ०)
 ११००—११३० (ई० उ०)
 ११००—११५० (ई० उ०)
 ११००—११५० (ई० उ०)
 ११००—११३० (ई० उ०)
 १११४—११८३ (ई० उ०)
 ११२७—११३८ (ई० उ०)
 ११५०—११६० (ई० उ०)
 ११५०—११८० (ई० उ०)
 ११५०—१२०० (ई० उ०)
 ११५०—१३०० (ई० उ०)
 ११५०—१३०० (ई० उ०)
 १२००—१२२५ (ई० उ०)
 ११७५—१२०० (ई० उ०)
 १२६०—१२७० (ई० उ०)
 १२००—१३०० (ई० उ०)
 १२७५—१३१० (ई० उ०)
 १३००—१३७० (ई० उ०)

कुछ विद्यमान पुराण, यथा—यायु०, विष्णु०, मार्कण्डेय०, मत्स्य०, कर्म०।
 कात्यायनस्मृति (अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी है)।
 वराहमिहिर, पचमिद्धान्तिका, बृहत्संहिता, बृहज्जातक आदि के लेखक।
 कादम्बरी एव हर्षचरित के लेखक वाण।
 पाणिनि की अष्टाध्यायी पर 'काशिका' व्याख्याकार वामन—जयादित्य।
 कुमागिल का तन्त्रवार्तिक।
 अविकाश स्मृतिर्या, यथा—पराशर, शम्भु, देवल तथा कुछ पुराण, यथा—
 अग्नि०, गरुड०।
 महान् अद्वैतवादी दार्शनिक शंकराचार्य।
 याज्ञवल्क्यस्मृति के टीकाकार विश्वरूप।
 मनुस्मृति के टीकाकार मेघातिथि।
 वराहमिहिर के बृहज्जातक के टीकाकार उत्पल।
 बहुत से ग्रन्थों के लेखक धारेण्वर भोज।
 याज्ञवल्क्यस्मृति की टीका मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर।
 मनुस्मृति के टीकाकार गोविन्दराज।
 कल्पतरु या कृत्यकल्पतरु नामक विशाल धर्मशास्त्र-विषयक निबन्ध के लेखक
 लक्ष्मीधर।
 दायभाग, कालविवेक एव व्यवहारमातृका के लेखक जीमूतवाहन।
 प्रायश्चित्तप्रकरण एव अन्य ग्रन्थों के रचयिता भवदेव भट्ट।
 अपराक, शिलाहार राजा ने याज्ञवल्क्यस्मृति पर एक टीका लिखी।
 भास्कराचार्य, जो सिद्धान्तशिरोमणि के, जिसका लीलावती एक अंश है,
 प्रणेता हैं।
 सोमेन्द्र देव का मानमोल्लास या अभिलषितार्थचिन्तामणि।
 कल्हण की राजतरंगिणी।
 हारलता एव पितृदयिता के प्रणेता अनिरुद्ध भट्ट।
 श्रीधर का स्मृत्यर्थसार।
 मनुस्मृति के टीकाकार कुल्लूक।
 गौतम एव आपस्तम्बधर्मसूत्रों तथा कुछ गृह्यसूत्रों के टीकाकार हरदत्त।
 देवण भट्ट की स्मृतिचन्द्रिका।
 घनञ्जय के पुत्र, एव ब्राह्मणसर्वस्व के प्रणेता हलायुध।
 हेमाद्रि की चतुर्वर्गचिन्तामणि।
 वरदराज का व्यवहारनिर्णय।
 पितृभक्ति, समयप्रदीप एव अन्य ग्रन्थों के प्रणेता श्रीदत्त।
 गृहस्थरत्नाकर, विवाहरत्नाकर, त्रिवारत्नाकर आदि के रचयिता
 चण्डेश्वर।

१३ ०—१३८ (ई उ)

१३ ०—१३८ (ई उ)

१३६—१३९ (ई उ)

१३९ १४८ (ई उ)

१३७५—१४४ (ई उ)

१३७५—१५ (ई उ)

१४ ०—१५ (ई उ)

१४ ०—१४५ (ई उ)

१४२५—१४५ (ई उ)

१४२५—१४५ (ई उ)

१४२५—१४५ (ई उ)

१४५ —१५ (ई उ)

१४५०—१५१२ (ई उ)

१४५०—१५१५ (ई उ)

१५ ०—१५२५ (ई उ)

१५ ०—१५४ (ई उ)

१५१३—१५८ (ई उ)

१५२०—१५७५ (ई उ)

१५२०—१५८९ (ई उ)

१५९०—१६२ (ई उ)

१५९०—१६३ (ई उ)

१६१०—१६४ (ई उ)

वैदिक संहिताओं एवं ब्राह्मणों के भाष्यों के समग्रवर्ण साधन।

परशुरामसूक्ति की टीका परशुरामाचारी तथा अन्य ग्रन्थों के रचयिता एवं साधन के नाई माधवाचार्य।

मदनपात एवं उसके पुत्र के सहाय में मदनसारिजात एवं महार्जयप्रमाण समुद्गीत लिखे गये।

नवाचार्यवादी आदि ग्रन्थों के प्रसंग विद्यापति के जन्म एवं मरण की तिथियाँ। बेबिए इन्डियन ऐन्टीकवेरी (विल् १४ पृ १९०-१९१) जहाँ बेबिएह के पुत्र टिबसिह द्वारा विद्यापति को प्रस्तुत विद्यपी नामक ब्राम्हण के सिलाकैव मे बारतिथियाँ का विवरण उपस्थित किया गया है (यथा पृ १९२१ सप्त १४५५ क स २८३ एवं सप्त ८ ७)।

पादकसप्त की टीका बीपनिका प्रायश्चित्तविवेक बुद्धिचिन्तामणि एवं अन्य ग्रन्थों के लेखक सुम्पाति।

विद्याल निबन्ध बर्मतत्त्वज्ञानिधि (पाद व्यवहार आदि के प्रकाशों में विभाजित) के लेखक एवं भाष्यकर्ता के पुत्र पुष्पीचन्द्र।

सत्यवातिक के टीकाकार सोमेश्वर की व्यासमुखा।

मिस्र मिथ का विचारकर्ता।

मदनसिंह देव राजा द्वारा समुद्गीत विद्याल निबन्ध मदनरत्न।

बुद्धिविवेक पादविवेक आदि के लेखक सूरवर।

बुद्धिचिन्तामणि तीर्थचिन्तामणि आदि के रचयिता माधवपति।

बुद्धिविवेक मयाहृत्यविवेक आदि के रचयिता बर्मेश्वर।

बलपति का व्यवहार सार, जो मुनिहृत्प्रसाद का एक भाग है।

बलपति का मुनिहृत्प्रसाद जिसके भाग हैं—पादसार, तीर्थसार, प्रायश्चित्तसार आदि।

प्रतापराजदेव राजा के संरक्षण में समुद्गीत सरस्वतीविद्याल।

बुद्धिकीमूरी पादविद्याकीमूरी आदि के रचयिता मोक्षिनाथन।

प्रमोदरत्न जल्लेखिपट्टि विस्वजीयेतु के लेखक नारायण भट्ट।

पादकसप्त तीर्थनत्न बुद्धिचिन्तामणि प्रायश्चित्तसप्त आदि सप्तों के लेखक रघुनाथन।

टोडरत्न के सहाय में टीडरत्न के कई टीकों में बुद्धि तीर्थ प्रायश्चित्त बर्मेश्वर एवं अन्य १५ विषयों पर रत्न लिखे।

ईतनिर्णय या बर्मईतनिर्णय के लेखक रघुनाथ भट्ट।

बीजबन्दी (विष्णुबर्मेश्वर की टीका) पादकसप्तका बुद्धिचिन्तामणि एवं बलपतिनामा के लेखक अन्य रचयिता।

निर्बन्धनम् तथा विचारनाथन गृह्यनमाकर आदि २ ग्रन्थों के लेखक बर्मेश्वर भट्ट।

१६१०—१६४० (ई० उ०)

गिय मिश्र का वो-मिगोदय, जिसके भाग हैं तीर्थप्रकाश, प्रायश्चित्तप्रकाश,
श्रान्तप्रमाण आदि।

१६१०—१६४५ (ई० उ०)

प्रायश्चित्त, मुद्दि, श्राद्ध आदि विषयो पर १२ मयूखों में (यथा—नीतिमयूख,
व्यवहारमयूख आदि) रचित भागवतभास्कर के लेखक नीलकण्ठ।

१६५०—१६८० (ई० उ०)

राजधर्मकौमुद्य के प्रणेता अनन्तदेव।

१७००—१७४० (ई० उ०)

वैद्यनाथ का स्मृतिमुक्ताफल।

१७००—१७५० (ई० उ०)

तीर्थचुडोगर, प्रायश्चित्तचुडोगर, श्राद्धचुडोगर आदि लगभग ५० ग्रन्थों
के लेखक नागदा भट्ट या नागोजिभट्ट।

१७९० (ई० उ०)

धर्मसिन्धु के लेखक काशीनाथ उपाध्याय।

१८२०—१८२० (ई० उ०)

मिताक्षरा पर 'बालम्भट्टी' नामक टीका के लेखक बालम्भट्ट।

तृतीय खण्ड

राजधर्म (शासक और शासन-व्यवस्था),
व्यवहार, सदाचार

अध्याय १

प्रस्तावना

अति प्राचीन काल में धर्मशास्त्र के अन्तर्गत राजधर्म की चर्चा होती रही है। आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।१।२५। १) ने संक्षिप्त ढंग में राजधर्म-विषयक बातों का उल्लेख किया है। महाभारत के शान्तिपर्व में विस्तार के साथ राजधर्म पर विवेचन उपस्थित किया गया है (अध्याय ५६ से १३० तक अति विस्तारपूर्वक तथा कुछ अंशों में अध्याय १३१ से १७२ तक)। मनुस्मृति ने भी सातवें अध्याय के आरम्भ में राजधर्म पर चर्चा करने की बात उठायी है। शासन की कला एवं उसके शास्त्र पर ईसवी मनु की कई शताब्दियों पूर्व में ही माहित्यिक परम्पराएँ गूँजती रही हैं और विचार-विमर्श होते रहे हैं। अनुशामनपर्व (३९।८) ने बृहस्पति एवं उशना के शास्त्रों का उल्लेख किया है। शान्तिपर्व (५८।१-३) ने बृहस्पति, भरद्वाज, गौरगिरा, काव्य, महेश्वर, मनु प्राचेतस एवं विशालाक्ष नामक राजधर्म-व्याख्याताओं के नाम गिनाये हैं। शान्तिपर्व (१०२।३१-३२) ने शम्बर एवं आचार्यों के मतों के विरोध की ओर संकेत किया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में पाँच सम्प्रदायों के नामों का, अर्थात्—मानवो, बार्हस्पत्यो, औशनसो, पाराशरो एवं आम्भियो का उल्लेख हुआ है, सात आचार्यों, अर्थात्—ब्राह्मदन्तीपुत्र, दीर्घ चारायण, घोटकमुख, कणिक, भारद्वाज, कात्यायन, किञ्जल्क एवं पिशुनपुत्र के नाम एक-एक बार आये हैं (५।५ एवं १।८), भारद्वाज, कौणपदन्त, पराशर, पिशुन, वातव्याधि एवं विशालाक्ष के सिद्धान्तों की चर्चा कई बार हुई है। कौटिल्य ने आचार्यों के मतों का उल्लेख कम-से-कम ५३ बार किया है। शान्तिपर्व (१०३।४४) ने राजधर्म के एक भाष्य की ओर संकेत किया है। स्पष्ट है कि उस काल में शासन-कला एवं शासन-शास्त्र की बातें पद्धतियों का रूप पकड़ चुकी थी। महाभारत, रामायण, मनु एवं कौटिल्य में उल्लिखित विचार बहुत दिनों में चले आ रहे थे, यथा—मन्ताग राज्य, षाड्गुण्य (सन्धि, विग्रह आदि छ गुण-विशेष), तीन शक्ति, चार उपाय (साम-दान-भेद-दण्ड), अष्टवर्ग एवं पञ्चवर्ग (मनु ७।१५५), १८ तथा १५ तीर्थ (शान्तिपर्व ५।३८) आदि के नाम रूढ़ि बन चुके थे (अयोध्याकाण्ड १००।६८-६९)।

राजधर्म को सभी धर्मों का तत्त्व या सार कहा गया है (शान्तिपर्व १४।१९-१०, ५६।३)।^१ राजा के कर्तव्यों की ओर कतिपय धर्मशास्त्र-ग्रन्थों में प्रभूत संकेत मिलते हैं (देखिए गौतम १०।७-८, आपस्तम्बधर्मसूत्र २।५।१०।१३-१६, बसिष्ठ १९।१-२, विष्णु ३।२-३, नारद-प्रकीर्णक ५-७ एवं ३३-३४, शान्तिपर्व ७७।३३ एवं ५७।१५, मत्स्यपुराण २१।५६३, मार्कण्डेयपुराण २७।२८ एवं २८।३६)। इन ग्रन्थों के अवलोकन से पता चलता है कि राजधर्म विषय का सबसे बड़ा उद्देश्य था और इसके अन्तर्गत आचार, व्यवहार, प्रायश्चित्त आदि के सभी नियम आ जाते थे। राजा को अपने

१ एवं धर्मान् राजधर्मेषु सर्वान्सर्वावस्य सप्रलीनाभिबोधः । सर्वा विद्या राजधर्मेषु युक्ता सर्वे लोका राजधर्मे प्रविष्टाः । सर्वे धर्मा राजधर्मप्रधानाः । शान्तिपर्व ६३।२५, २६, २९, राजमूला महाभाग योऽक्षोऽसु-वृष्टयः । प्रजासु व्याघ्रयश्चैव मरण च भयानि च ॥ कृत त्रेता द्वापर च कलिश्च भरतर्षभ । राजमूला इति मतिर्मम नास्त्यत्र सशयः ॥ शान्ति० (१४।१९-१०), सर्वस्य जीवलोकस्य राजधर्म परायणम् । शान्ति० (५६।३) ।

पुत्र का निर्माता कहा गया है। राजा ही स्वर्ण-युग का प्रवर्तक है या देव में विपत्तियाँ युद्ध या अशान्ति लाने वाला है (ज्योतिष ११२।१६ धातिपर्व १९।७९, ११।९ तथा ९, ५६।९ शुक्लीतिसार ४।१।९) ।

धर्मशास्त्र के अन्तर्गत राजधर्म एक विधिष्ठ महत्त्व रखने वाला विषय हो या हो इसी लिए सभी धर्मशास्त्र काशी में इसका प्रायोगिक विवेचन किया है किन्तु इस विषय की महत्ता इस बात से और अधिक प्रष्ट हो जाती है कि आदि काल से ही इस विषय पर एक कथ से पुरतर्क आदि सिद्धी जाती रही है। धातिपर्व (अध्याय ५९) में आया है कि भारद्वाज ने हस्तमुद्र में म ती राजा का और न दण्ड-व्यवस्था की जिसे कमन्वयण नामों में मोह मल्ल आदि का प्रवेश हो गया। अतः धर्म की पूर्ण भाव से बचाने के लिए ब्रह्मा में धर्म अर्च नाम एवं मोक्ष (५९।१ एवं ७९) पर एक काष्ठ अध्यायो वाला एक महान् ग्रन्थ लिखा। इस ग्रन्थ के नीति (शासन-शास्त्र) नामक भाग को धनर विद्याकाश ने संहिष्ठ करने ब्रह्म अध्यायो में लिखा (५९।८) जिस अध्याय की समाप्ति मिली। पुनः इसे इन्द्र ने पढ़कर पाँच संहिष्ठ अध्यायो में रखा और उसे बाहुदण्ड की समाप्ति की गयी (५९।८१)। जोने चलकर बाहुदण्ड की बृहस्पति ने तीन संहिष्ठ अध्यायो में संहिष्ठ किया जिसे लोको ने बर्हस्पत्य नाम से पुकारा। पुनः बर्हस्पत्य को बाम्य (उपमा) ने एक संहिष्ठ अध्यायो में रखा। कामधूम (१।५-८) ने भी इसी से मिली-जुली एक गाथा बनी है—मया निति ने एक काष्ठ अध्यायो में एक महाग्रन्थ लिखा जिस मनु ने धर्म-शास्त्र के रूप में बृहस्पति ने अर्च-शास्त्र के रूप में तथा शम्भो ने काष्ठ-शास्त्र के रूप में एक-एक संहिष्ठ अध्यायो में संहिष्ठ किया। धातिपर्व (१९।११-१४) ने ब्रह्मा के राजधर्म का जो निष्कर्ष उल्लिखित किया है वह भारद्वाजधर्म के रूप में कौटिल्य के अर्चशास्त्र के प्रमुख विषयों से मेल खाता है।

नीतिप्रकाशिका (१।२१-२२) में आया है कि ब्रह्मा महेश्वर, स्वयं इन्द्र प्रभेदित मनु, बृहस्पति शुक, भारद्वाज वैशम्पाय एवं भीरुचिरा राजधर्म के व्याख्यान के ब्रह्मा ने एक काष्ठ अध्यायो वाला राजशास्त्र लिखा जिसे उपर्युक्त लोगों ने कम से संहिष्ठ किया और भीरुचिरा एवं व्यास ने इसे कम से पाँच ही एवं तीन ही अध्यायो में रखा। शुक्लीतिसार (१।२४) में आया है कि ब्रह्मा ने एक काष्ठ स्तोत्रों में नीतिशास्त्र लिखा जिसे बाम्य चक्र-कर बलिष्ठ तथा अन्य लोगों ने (शुक ने भी) संहिष्ठ किया।

शासन-शास्त्र के लिए कतिपय बम्बो एवं नामों का प्रयोग हुआ है। सर्वोत्तम एवं उपयुक्त नाम राजधर्म है जिसका प्रयोग महाभारत में किया है। महाभारत में बृहस्पति भारद्वाज तथा बाम्य लेखकों को "राजशास्त्र-प्रवर्तक" कहा है। नीतिप्रकाशिका (१।२१-२२) ने शासन पर लिखने वाले नामक एवं वेद लेखकों को "राजशास्त्राभा प्रवर्तक" की उपाधि दी है। अश्वमेध के अपने बुद्धचरित (१।४६) में इसी नाम का प्रयोग किया है। श्री एडवर्टन द्वारा सम्पादित पञ्चतन्त्र के प्रथम स्कंध में मनु, बृहस्पति शुक, पराशर एवं उनके पुत्र नामकय तथा बाम्य लोगों की राजशास्त्र के लेखक कहा गया है। इसका एक अन्य नाम है ब्रह्मनीति। धातिपर्व (५९।७९) ने इस ग्रन्थ का अर्थ किया है—
"यह विषय ब्रह्म के द्वारा बम्बो मार्ग पर बताया जाता है या वह शास्त्र ब्रह्म देने की व्यवस्था करता है इसी से इसे

१. बुद्धचरित की राजा धर्मधर्मप्रवर्तकचक्र। मुद्राला न ब्रह्माला न शीका किन्तु बुद्धस्य पु॥ शुक्लीतिसार ४।१।९ ।

२. राजशास्त्रक बुद्धचरित का न बम्बुर्लक्षकरायको टी। तयोः पुत्री टी न तत्तर्कपुरतत्कालेन बुद्धस्य बृहस्पतिवत् ॥ बुद्धचरित १।४६ ।

दण्डनीति की सजा मिली है और यह तीनों लोको में छाया हुआ है।^{१४} शान्तिपर्व ने दण्डनीति को 'राजधर्म' से मिला दिया है (६३।२८)। कौटिल्य (१।४) ने व्याख्या उपस्थित की है—“दण्ड वह साधन है जिससे द्वारा आन्विक्षिकी, त्रयी (तीनों वेदों) एवं वार्ता का स्थायित्व एवं रक्षण अथवा योगक्षेम होता है, जिसमें दण्ड-नियमों की व्याख्या होती है वह दण्डनीति है, जिसके द्वारा अलब्ध की प्राप्ति होती है, लब्ध का परिरक्षण होता है, रक्षित का विवर्धन होता है और विवर्धित (बढ़ी हुई सम्पत्ति) का सुपात्रों में बँटवारा होता है।” इसी अर्थ से मिश्रती उक्ति महाभारत में भी पायी जाती है (शान्तिपर्व ६९।१०२)। नीतिमार (२।१५) का कहना है कि दण्ड (नियन्त्रण या शासन) को दण्ड कहा जाता है, राजा को 'दण्ड' की सजा इसी लिए मिली है कि उसमें नियन्त्रण केन्द्रित है, दण्ड की नीति या नियमों को दण्डनीति कहा जाता है और नीति यह सजा इसलिए है कि वह (लोगों को) ले चलती है।^{१५} शान्तिपर्व (६९।१०४) का कहना है कि दण्डनीति क्षत्रिय (राजा) का विशिष्ट व्यापार है। वनपर्व (१५०।३२) में आया है कि बिना दण्डनीति के सारा विश्व अपने बन्धन तोड़ डालेगा (और देखिए शान्तिपर्व १५।२९, ६३।७८, ६९।७८)। दण्डनीति सम्पूर्ण विश्व का आश्रय है और यह देवी सरस्वती द्वारा उत्पन्न की गयी है (शान्तिपर्व १०२।२५)।

'अर्थशास्त्र' शब्द 'दण्डनीति' का पर्याय माना जाता रहा है। आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।५।१०।१६) में राजा में कहा गया है कि वह धर्म एवं अर्थ में पारंगत ब्राह्मण को पुरोहित के पद पर नियुक्त करे। स्पष्ट है, आपस्तम्ब ने यहाँ धर्मशास्त्र एवं अर्थशास्त्र की ओर संकेत किया है। अनुशासनपर्व (३९।१०-११) में आया है कि बृहस्पति आदि ने अर्थशास्त्रों का प्रणयन किया था। द्रोणपर्व (६।१) ने मानवीय अर्थविद्या का उल्लेख किया है।^{१६} शान्तिपर्व ने अर्थशास्त्र के पालन की बात बड़े गम्भीर शब्दों में चलायी है (७।१।१४ एवं ३०२।१०९)। रामायण (२।१००।१४) में आया है कि राम के उपाध्याय सुघन्वा अर्थशास्त्र के पण्डित थे। कौटिल्य ने आरम्भ में अपने अर्थशास्त्र को सभी अर्थशास्त्रों का मार माना है और अन्त में इसे पृथिवी की प्राप्ति एवं उसके संरक्षण का साधन घोषित किया है। कौटिल्य ने दण्डनीति के जो चार प्रमुख उद्देश्य रखे हैं [यथा (१) अलब्ध की प्राप्ति, (२) लब्ध का परिरक्षण, (३) रक्षित का विवर्धन एवं (४) विवर्धित का सुपात्रों में विभाजन] उन्हें मनु महाराज (मनुस्मृति ७।९९-१००) सदैव क्षत्रियों के समक्ष रखते हैं। यही बात शान्तिपर्व (१०२।५७, १४०।५), याज्ञवल्क्य (१।३।१७), नीतिमार (१।१८) आदि में भी पायी जाती है। कौटिल्य ने अन्त में (१।५।१) लिखा है—“अर्थ सम्पूर्ण मानवों का जीवन या वृत्ति है, अर्थात् मानवों से भरी हुई पृथिवी अर्थ है। वह शास्त्र, जो पृथिवी की प्राप्ति एवं संरक्षण का साधन है, अर्थशास्त्र है।” मानव अपना जीवन-निर्वाह पृथिवी से करते हैं और सम्पत्ति पृथिवी में ही उगती है। महाभारत एवं रामायण में (कुछ शताब्दियों) उपरान्त के लेखकों ने 'दण्डनीति' एवं 'अर्थशास्त्र' को ममानार्थक माना है। दण्डी ने 'दशकुमारचरित' (८) में लिखा है कि विष्णु-गुप्त ने मौर्य राजा के लिए छ सहस्र श्लोकों में दण्डनीति का प्रणयन किया, किन्तु कौटिल्य ने आरम्भ में ही अपने ग्रन्थ

४ दण्डेन नीयते चैव दण्ड नयति वा पुन । दण्डनीतिरिति ख्याता त्रौल्लोकानभिवर्तते ॥ शान्तिपर्व (५९।७८), दण्डनीति स्वधर्मस्यश्चातुर्वर्ण्यं नियच्छति । प्रयुक्ता स्वामिना सम्यग्धर्मस्यो नियच्छति ॥ शान्ति० ६९।७६।

५ दमो दण्ड इति ख्यातस्तत्स्थ्यादण्डो महीपति । तस्य नीतिर्दण्डनीतिर्नयनाग्नीतिरुच्यते ॥ नीतिसार २।१५ एवं शुक० १।१५७।

६ देखिए जायसवाल कृत “मनु एण्ड याज्ञवल्क्य” पृ० ५, ७, १६, २५, २६, ४१, ४२, ५०, ८४। इसमें जायसवाल ने 'मनु' एवं 'अर्थ' की व्याख्या उपस्थित की है।

को अर्थशास्त्र की सभा थी है। बन्नी ने ग्रीसिज द्वारा उल्लिखित कुछ अर्थशास्त्रकारों के नाम भी दिये हैं। अमरगोप ने बेली को समाचारिक ठहराया है। मनु (७।४३) की टीका में मेवातिवि ने 'वणनीति' की व्याख्या करते हुए लिखा है कि यह वाचस्पत्य एव अथ लोको द्वारा प्रणीत थी। वाचस्पत्य (१।१११) की टीका मिनासरा में वणनीति को अर्थशास्त्र के अर्थ में लिया गया है। मुचलीनितार (४।१।५९) में बताया है—“अर्थशास्त्र वह है जिनमें राजाओं के वाचस्पत्य आदि के नियम में ऐसा अनुशासन एवं सिक्का हो जो धृति एवं स्मृति से विप्र हो और जिनमें बड़ी वृत्ता के साथ सम्पत्ति-माप्ति के लिए धिया की गयी हो।

‘अर्थशास्त्र’ एवं ‘वणनीति’ शब्द की दृष्टि-शक्ति को वे शासन-शास्त्र के लिए प्रयुक्त हुए हैं। वाचस्पत्य (१।२) में अर्थ की परिभाषा सिद्धा मूमि स्वर्ण पशु वायु वस्त्र-वाण्य एवं मिश्रता वाञ्छित वस्तुओं के परिवर्तन से सम्बन्धित की गयी है। अतः जब सजी प्रसार के मत एवं सम्पत्ति के उत्पन्न एवं वृत्ति के निष्पन्न को शासन की सभा की गयी तो इनके विषय-विशेषण को अर्थशास्त्र कहा गया इसी प्रकार प्रजा-शासन एवं अपराध-वण्य को विनिश्चया की गयी तो शासन-शास्त्र को वणनीति के नाम से कहा गया। यद्यपि ग्रीकनीय अर्थशास्त्र जैसे ग्रन्थों में अर्थ को प्रभूत महत्ता दी गयी है किन्तु वे प्रधानतः वैदेशीय एवं स्थानीय शासन व्यवस्था, साम एवं अन्य उपायों के प्रयोग सन्धि विग्रह तथा कर्मचारियों एवं वण्य की नियुक्ति से सम्बन्धित हैं। अतः अर्थशास्त्र प्रमुखतः वृत्तार्थ-स्मृति है जैसा कि मन्विजपुराण में कहा गया है (अपराध-द्वारा उत्पन्न वृत्त १२६, स्मृतिविविधा पृ २४ एवं वीर्यमोक्ष परिभाषा पृ १९)। मेवातिवि ने मनु (७।१) की टीका में अर्थ को कर्तव्य (अर्थशास्त्र कर्तव्यतावचन) के अर्थ में लिया है। राजा के कर्तव्य या तो बुद्धार्थ (अर्थात् जिनके प्रयास साधारिक हो और देखे जा सकें) हैं वा अधुप्यार्थ (जिन्हें देखा न जा सके किन्तु उनका साम्प्रतिक महत्त्व हो) तथा अन्तिमोक्त। मेवातिवि ने स्पष्ट लिखा है कि राजनीति के नियम अर्थशास्त्र के वार्षिक ग्रन्थों के आचार पर नहीं बने हैं, प्रकृत वे मुख्यतः साधारिक कार्यों के अनुभवों पर आधारित हैं।

शासन-शास्त्र की एक अन्य सभा है नीतिशास्त्र या राजनीतिशास्त्र (शांतिपर्व ५९।७७)। वाचस्पत्य के नीतिशास्त्र (१।१) में उक्त विष्णुगुप्त को तत्परकार किया है जिनने अर्थशास्त्र-ग्रन्थों के महत्त्व से नीतिशास्त्र स्वीकृत किया। परम्परागत है अर्थशास्त्र एवं नीतिशास्त्र को एक-दूसरे का पर्याय माना है। मिताक्षरा (वाचस्पत्य १।२१) में अर्थशास्त्र को राजनीतिशास्त्र तथा अर्थशास्त्र का अधिक अर्थ माना है। ‘राजनीति’ शब्द कतिपय ग्रन्थों में आया है (उपबोध १७।१८ अथर्वश्रौत—नीति १।१८, आत्मवाचिपर्व ६।५ मनु ७।१७७ शांतिपर्व ११।१७१ ११।८। १९, ४३ एवं १९९ २९।८। तथा श्रौतपर्व १५।२।२९ आदि)। एक अन्य शब्द है नय जितना अर्थ है ‘नीति की पर्याय’। अर्थशास्त्र (१।२) में ‘नय’ एवं ‘अनय’ (द्विती नीति) को वणनीति के अन्तर्गत विवेचना करने का विषय ठहराया है। यह ‘नय’ शब्द कतिपय साहित्यिक ग्रन्थों में भी प्रयुक्त हुआ है (किरुतार्थनीय २।१ १९, ५४ एवं ११।१७)।

अब हम अर्थशास्त्र एवं अर्थशास्त्र के सम्बन्ध में कुछ बतानी करेंगे। राजवर्ग अर्थशास्त्र का महत्त्वपूर्ण विषय है। अर्थशास्त्र को मुख्यतः राजा के अधिकारों विधिकारिकारों एवं उत्तरवाचितो से सम्बन्धित है अर्थशास्त्र का ही अर्थ माना गया है। अर्थशास्त्र के उत्पन्न ही इतना उद्भव ही माना गया है। किन्तु बहुत अर्थशास्त्र किसी देश के शासन के सभी स्वस्वों पर विस्तार के साथ प्रकाश बाधता है। अर्थशास्त्र राजशास्त्र के प्रमुख विषयों एवं सभी पर सामान्य रूप से ही विवेचना व्यक्तिक करता है। जित प्रकार वाचस्पत्य (१।२।१४) में अर्थ को सर्वप्रधान अर्थ माना है और काम की तीनों पुत्राश्रयों में सबसे हीन ठहराया है। सभी प्रकार अर्थशास्त्र में अर्थ को सबसे महत्त्वपूर्ण जीवन-अर्थ (मुख्य) माना है। किन्तु ग्रीकिस तथा अर्थशास्त्र के अन्य कैलाशों ने अर्थ पर सबसे अधिक बल दिया है। अर्थ एवं अर्थ से सम्बन्धित मत-वैधों में अर्थशास्त्रकारों ने अर्थ की अधिक महत्त्व दिया है (आपस्तम्बवर्मसूत्र १९।२।४।२९ याज्ञ २।२१ गार्ह-व्यहृत्तसूत्र १।१)। अर्थशास्त्र की स्मृति (मनु १।१) भी कहा गया है। किन्तु

अर्थशास्त्र को उपवेद की सजा दी गयी है। विष्णुपुराण (३।६।२८), वायुपुराण (६।१।७९), ब्रह्माण्डपुराण (३।५।८८-८९) आदि ने आयुर्वेद, धनुर्वेद, गान्धर्ववेद एव अथशास्त्र को चार उपवेद कहा है।

यद्यपि सिद्धान्त रूप से अर्थशास्त्र को धर्ममार्ग पर चलना चाहिए, किन्तु व्यावहारिक रूप में महाभारत एव कौटिल्य ने कतिपय स्थलों पर नैतिकता के सिद्धान्तों की अवहेलना करने की बात कही है। शान्तिपर्व (१४०) में ऐसी बातें आयी हैं, जिन्हें हम किसी रूप में नैतिक अथवा धार्मिक नहीं कह सकते। दो-एक उदाहरण अवलोकनीय हैं—‘बोलने में मधुर एव विनम्र होना चाहिए, किन्तु भीतर (हृदय में) तीक्ष्ण छुरी के सदृश होना चाहिए (शान्ति-पर्व १४०। १३), धन-सम्पत्ति की लालसा रखने वाले को हाथ जोड़ना चाहिए, शपथ खानी चाहिए, मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए, चरण-चुम्बन करना चाहिए, यहाँ तक कि आँसू भी बहाने चाहिए, एक व्यक्ति अपने शत्रु को कंधे पर भी ढोये, किन्तु काम हो जाने पर मिट्टी के बरतन के समान उसे प्रस्तर-खण्ड पर पटक कर तोड़-फोड़ देना (मार डालना) चाहिए (शान्ति० १४०। १७। १८), आदि। इन बातों को पढ़कर पाठक महाभारत के विषय में विचित्र धारणाएँ बना सकते हैं, किन्तु ये बातें आपत्तियों के समय करणीय मानी गयी हैं। युधिष्ठिर ने स्वयं इन बातों का विरोध किया और भीष्म पितामह से कहा कि ये बातें घोर अनैतिक हैं। ये बातें सम्भवतः भारद्वाज जैसे लेखकों की उक्तियों से सम्बन्धित हैं। स्वयं भीष्म ने आगे चलकर कहा है कि ये बातें ‘शठे शाठ्य समाचरेत्’ के नियम से सम्बन्धित हैं, सामान्यतः राजा ऋजु मार्ग का अनुसरण करता है। किन्तु दुष्ट, अनैतिक एव क्रूर शत्रुओं से वैसा करना नीति-विरुद्ध नहीं है। भीष्म ने कहा है कि सदा नैतिक बातों का पालन नहीं करना चाहिए, सुविचारणा एव तर्क का आश्रय लेना श्रेयस्कर होता है (शान्ति० ५। ७, १७)। महाभारत ने स्थान-स्थान पर धर्मशास्त्र एव अर्थशास्त्र के सिद्धान्तों का समन्वय उपस्थित किया है।

कौटिल्य ने लिखा है कि अर्थशास्त्रकारों ने क्रूर, स्वार्थान्वि एव अनैतिक सम्मतियाँ देने में कोई सकोच नहीं किया है। इन्होंने लिखा है कि भारद्वाज के अनुसार राजकुमार लोग कर्कट (केकड़ा) हैं जो अपने माता पिता को खा डालते हैं, अतः यदि वे अपने पिता को न प्यार करें तो उन्हें गुप्त रूप से समाप्त कर देना चाहिए। किन्तु विशालाक्ष ने भारद्वाज की इस उक्ति की मर्त्सना की है और कहा है कि इस प्रकार राजकुमारों को समाप्त कर देना अनुचित, क्रूरता-प्रदर्शन एव क्षत्रिय-कुल-नाशक है, ऐसे राजकुमारों को एक ही स्थान पर बन्दी बना कर रखना कहीं श्रेयस्कर है। वातव्याधि ने लिखा है कि राजकुमारों को अति काम-वासना में लगा देना चाहिए। कौटिल्य ने इस सम्मति की मर्त्सना की है। उन्होंने लिखा है कि गर्भावान एवं उत्पत्ति के विषय में उचित अवधानता रखी जानी चाहिए एव धर्म की शिक्षा-दीक्षा देनी चाहिए। भारद्वाज को उद्धृत कर कौटिल्य ने एक अन्य विचित्र नियम की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया है, जो उनके अर्थशास्त्र-प्रणयन के पूर्व कतिपय अर्थशास्त्रकारों द्वारा प्रतिपादित किया गया था। भारद्वाज ने लिखा था कि राजा की मृत्यु के समय मन्त्री को चाहिए कि वह राजकुमारों को एक-दूसरे के विरोध में खड़ा कर दे और आगे चलकर अन्य सम्बन्धियों को भी उभाड़ दे। इस प्रकार सबका गुप्त रूप से हनन करके या उन्हें दबाकर उसे स्वयं राज्य पर अधिकार कर लेना चाहिए। कौटिल्य इस मत के विरोधी हैं। किन्तु स्वयं उन्होंने अधार्मिक या दुष्ट लोगों के नाश के लिए विष, दवाओं तथा मन्त्र-प्रयोगों का प्रतिपादन किया है (औपनिषदिक, १४)। कौटिल्य ने भी अनैतिक एव क्रूर नीतियों के पालन की बात चलायी है (१। १८, ५। १, ५। २)। खाली कोश को भरने के लिए उन्होंने राजा से कहा है कि वह मन्दिरों की सम्पत्ति भी हूँप सकता है। स्वयं कौटिल्य ने दुरभिसंधियों की चर्चा की है और राजा की सुपुष्ट स्थिति की स्थापना के लिए शत्रुओं, राजकुमारों, सम्बन्धियों या विरोधी राजपुरुषों के गुप्त हनन की बात चलायी है।

राजधर्म-सम्बन्धी सस्कृत-साहित्य बहुत विशाल है। आपस्तम्ब जैसे कतिपय धर्मसूत्रों में भी संक्षेपतः इसकी

बर्ना हुई है किन्तु निम्नलिखित ग्रन्थों को प्रभूत महत्त्व मिला है—महामारत (वनपर्व १५, सूत्रा ५, उद्योग ३३ ई४
 शान्ति १११ आश्रमवासिक ५-७) रामायण (अयोध्या १५, १७ १ बृह १७-१८, १९) मनुस्मृति (७-९)
 कौटिल्य का अर्थशास्त्र (यह ग्रन्थ राजधर्म पर सबसे महत्त्वपूर्ण है) याज्ञवल्क्य (१।१ ४ ३६७) बृह-हारीत-स्मृति
 (७।१८८ २७१) बृहत्पराशर (१ पु २७७-२८५) बिल्मु-वर्मसूत्र (३) कामन्दक का नीतिशास्त्र, अम्बिपुराण
 (२१८ २४२) पद्मपुराण (१ ८ ११५) मत्स्यपुराण (२१५ २४३) बिल्मुवर्मोत्तर (२) मार्कण्डेयपुराण
 (२४) काशिका पु (८७) वैद्यनाथ की नीतिप्रकाशिका लुक्मनीतिशास्त्र, होमेश्वर की अमिलपितार्थचिन्तामणि
 या मातृशोक्तास (प्रथम चार विधितियाँ) भोज का मुक्तिरत्नसूत्र, होमेश्वर (१५९ ई) का नीतिशास्त्रामृत बृहस्पति-
 सुत कस्मीयर के कृत्वाहस्तसूत्र का राजनीति-काण्ड चण्डेश्वर का राजनीतिरत्नाकर, मित्र मित्र का राजनीतिप्रकाश
 नीलकण्ठ का नीतिनमूल अतुलेश्वर का राजधर्मकौस्तुभ राजकुमार छम्भाजी का बुधबुधन तथा शेषन पण्डित की
 रणनीति। कौटिलीय अर्थशास्त्र के प्रकाशन के उपरान्त अर्थशास्त्र-ग्रन्थों में नए नए प्रकाशित हुए हैं जिनकी
 शक्ति का रेटा यहाँ आवश्यक नहीं है।

अध्याय २

राज्य के सात अंग

प्रायः सभी राजनीति-शास्त्रज्ञों ने राज्य के सात अंग बताये हैं, यथा (१) स्वामी (शासक या सम्राट्), (२) अमात्य, (३) जनपद या राष्ट्र (राज्य की भूमि एवं प्रजा), (४) दुर्ग (सुरक्षित नगर या राजधानी), (५) कोश (शासक के कोश में द्रव्यराशि), (६) दण्ड (मेता) एवं (७) मित्र।^१ अंगों को प्रकृति भी कहा जाता है। राजनीति के ग्रन्थों में 'प्रकृति' शब्द राज्या के मण्डल के अंगों का भी द्योतक कहा गया है (देखिए मनु ७।१५६ एवं कौटिल्य ६।२)। इस शब्द का सम्बन्ध मन्त्रियों से भी है (देखिए धृष्टनीतिमार २।७०-७३)। कहीं-कहीं इसका अर्थ 'प्रजा' भी है (देखिए खारवेल का अभिलेख, नागद, प्रकीर्णक ५, रघुवन्ध ८।१८)। उन अंगों के क्रम एवं नामों में कहीं-कहीं बहुत अन्तर पाया गया है। जनपद के लिए जन या राष्ट्र शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। दण्ड के लिए बल तथा दुर्ग के लिए पुर का प्रयोग हुआ है। आश्रमवार्तिकपत्र (५।८) ने राज्य के आठ अंग गिनाये हैं। राजनीतिज्ञों ने शासक (राजा) को सप्तांगों में सर्वश्रेष्ठ माना है। कौटिल्य ने तो राजा को ही संक्षेप में राज्य कह डाला है।^१ किन्तु कौटिल्य का यह सूत्र फ्रांस के राजा चौदहवें लुई के "ल'इतात म'एस्त स्वाड" अर्थात् "मैं ही राज्य हूँ" नामक सूत्र के समान नहीं है। कौटिल्य (८।१) ने स्पष्ट लिखा है कि राजा ही मन्त्रियों, कर्मचारियों एवं अधीक्षकों की नियुक्तियाँ करता है, वही अन्य प्रकृतियों पर विपत्तियाँ चहराने पर दुःस्वप्नोचन या माहाय्य का प्रबन्ध करता है अर्थात् वही नियुक्त मन्त्रियों पर विपत्ति

१ स्वाम्यमात्यजनपददुर्गकोशदण्डमित्राणि प्रकृतयः। कौटिल्य ६।१, पृ० २५७, स्वाम्यमात्या जनो दुर्ग कोशो दण्डस्तथैव च। मित्राण्येता प्रकृतयो राज्य सप्ताङ्गमुच्यते॥ याज्ञवल्क्य १।३५३, स्वाम्यमात्यो पुर राष्ट्र कोशदण्डो सुहृत्तया। सप्त प्रकृतयो ह्येता सप्ताङ्ग राज्यमुच्यते॥ मनु ९।२९४, स्वाम्यमात्यदुर्गकोशदण्ड-राष्ट्रमित्राणि प्रकृतयः। विष्णुधर्मसूत्र ३।३३, स्वाम्यमात्यमुहृददुर्गकोशदण्डजना। गौतमसूत्र (सरस्वतीविलास द्वारा उद्धृत, पृ० ४५)। और भी देखिए शान्तिपर्व ६९।६४-६५, मत्स्यपुराण २२५।११ एवं २३९, अग्निपुराण २३३।१२, कामन्दक १।१६ एवं ८।१-२। 'प्रकृति' शब्द का अर्थ अपरार्क (पृष्ठ ५८८) ने सुन्दर ढंग से किया है—यत् कार्यमुत्पद्यतेऽवतिष्ठते नियमेन भवति सा प्रकृति। यथा हिरण्य कुण्डलस्य। राज्यं च विना स्वाम्यादिभिर्नोत्पद्यते, उत्पन्नमपि न तैर्विना चिरकालमनुयतते। ततो भवन्ति स्वाम्यादयो राज्याङ्गानि।

२ राजा राज्यमिति प्रकृतिसंक्षेपः। कौटि० ८।२, तत्कूटस्थानीयो हि स्वामीति। कौ० ८।१, सप्तांगमुच्यते राज्यं तत्र भूर्वा नृप स्मृतः। दृगमात्यं सुहृच्छ्रेयं मुखं कोशो बलं मनः॥ हस्ती पादौ दुर्गराष्ट्री०—शुक्रनीति १।६१-६२, सप्तांगस्यापि राज्यस्य मूलं स्वामी प्रकीर्तितः। राजनीतिप्र० पृ० १३३, सप्तांगस्यास्य राज्यस्य त्रिदण्डस्येव तिष्ठति। अन्योन्यगुणयुक्तस्य कः केन गुणतोऽधिकः॥ तेषु तेषु हि कालेषु तत्तदंगं विशिष्यते। येन यत् सिध्यते कार्यं तत्प्राधान्याय कल्पते॥ शान्तिपर्व, मनु (९।२९६-२९७) ने भी सर्वथा यही बात कही है। परस्पररोपकारीद सप्तांग राज्यमुच्यते (मत्स्यपुराण २३९।१)।

माने पर अन्य मन्त्रियों की नियुक्ति करता है। यदि राजा सम्पत्तिमान अथवा समृद्धिवादी होता है तो वह अपनी प्रश्रुतिवा की समृद्धि प्रदान करता है। प्रश्रुतिवा की बड़ी गौरव प्राप्त है जो राजा की है। अतः राजा सुन्दर एवं असाधारण बनना चाहता है। धृक्नीतिशार (२।४) ने लिखा है कि यदि राजा मनमाना कार्य करता है तो इससे विपत्तिर्वाह्य होती है। मन्त्रियों की हानि होती है और अन्त में राज्य का नाश होता है।

धृक्नीतिशार (१।११-१२) ने राज्य के सन्तानों की तुलना घरीर के अंगों से की है। यथा—राजा सिर है मन्त्री कोष्ठ अर्थात् मित्र कान हैं कोष्ठ मुख है बल (शेता) मन है धूर्त (राजवाणी) एवं राज्य हाव एवं पैर हैं। काम-स्य (४।१-२) ने लिखा है कि साठे अथ एव-दूतरे के पुरक हैं यदि एक भी अंग दोषपूर्ण हुआ तो राज्य ठीक से चल नहीं सकता। शास्त्रिपर्यं ने भी सभी अंगों की महत्ता स्वीकृत की है। मनु एवं महाभारत में राज्य के अंगों में स्वाभाविक एकता देखी है। सभी अंगों को लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक-दूसरे के साथ मिलकर कार्यशील होता ही होता है। सभी अंग महत्त्वपूर्ण हैं कोई दूतरे से हीन नहीं है। एक की महत्ता अपने स्थान पर है वह दूसरे से बढकर नहीं है (मनु १।२९५)।

केवल जन-समुह से ही राज्य का निर्माण नहीं होता। प्रवृत्त राज्य के लिए जन-समुह का मौलिक सीमाओं (राष्ट्र) के भीतर रहना परमावश्यक है। जन-समुह को किसी स्वामी के अनुशासन के अनुसार चलना होगा। राज्य के लिए एक विशिष्ट शासन-यम (अशासन) होगा उसके लिए एक मुख्यस्थित आर्थिक व्यवस्था होगी (कीट) राजा के लिए बल होगा तथा होनी अन्तराष्ट्रीय मैत्री। राज्य के सबसे महत्त्वपूर्ण तत्व हैं (१) स्वामी (२) शासन-व्यवस्था (३) निश्चित भूमि एवं जन-संख्या। ये चारों तत्व अति प्राचीन सूत्रचारों की भी विविध थे। वैदिक गौतम १।११ (राजा) आय २।१।२५।११ (अशासन) आय २।१।२५।११ (विषय नगर ग्राम) गौतम १।१५-८ (प्रजा)। अब हम सन्तानों का क्रमानुसार वर्णन उपस्थित करेंगे।

स्वामी (१)

कतिपय ग्रन्थों में स्वामी या शासक की आवश्यकता पर बल दिया गया है। एतरेय ब्राह्मण (१।१४) में आया है कि वेदों में राजा के न रहने पर अपनी दुर्बला देखी और तभी एतदर्थ से उसका चुनाव किया। इससे प्रष्ट होता है कि सामरिक आवश्यकताओं ने स्वाभिव्यक्ति या मूल्य की जगह दिया। मनु (७।१-२) धृक्नीतिशार १।७१ ने लिखा है—“यद्यपि सभी मयाकुल हो इष्ट-उत्तर हीनने कने और विरह में कोई स्वामी नहीं था तो बिनाता में इस निम्न की रक्षा के लिए राजा का प्रयत्न किया। मनु ने मात्स्यन्याय (‘‘बड़ी मज्जिमों छोटी मज्जिमों की निरव जाती है’’ अर्थात् ‘‘बड़ी दुर्बल की रक्षा बैठता है। या ‘‘विश्वी काटी जलनी नैस बाके सिद्धांत’’ की ओर भी संकेत किया है (मनु ७।१४ एवं २)। इस मात्स्यन्याय की विशेषता कीटिन्य महाभारत तथा अन्य लोगों ने भी की है। अथर्वब्राह्मण (१।१।१२४) में आया है—‘‘यद्यपि अकाश पठता है तो बलवान् दुर्बल को रक्षा बैठता है क्योंकि पानी ही न्याय है। इसका तात्पर्य यह है कि जब बल नहीं होती तब न्याय का राज्य समाप्त हो जाता है और मात्स्यन्याय कार्यशील हो जाता है। कीटिन्य का कहना है—‘‘जब बल का प्रयोग नहीं होता तो मात्स्यन्याय की रक्षा उत्पन्न हो जाती है क्योंकि बलवत्तर के अभाव में बलवान् दुर्बल की रक्षा बैठता है। कीटिन्य ने यह भी कहा है कि मात्स्यन्याय से अनिमित्त होकर कीटि ने मनु वैश्वत को अपना राजा बनाया। यही बात रामायण (२, अध्याय ६७) शास्त्रिपर्यं १।१३ एवं १।१।११)

३ (वचक) अश्विनी हि मात्स्यन्यायमनुशासयति। अश्विन्याय हि वल्ले वचकयामाये। की

१।४; मात्स्यन्यायानिजुता प्रजा मनु वैश्वत राजान् चक्रे। की १।१३; मत्स्य इव ज्ञा नित्यं अश्विनित

कामन्दक (२।४०), मत्स्यपुराण (२२५।९), मानसोल्लास (२।१६, श्लोक १२९५) में भी अपने ढंग से कही गयी है। बहुत-से ग्रन्थों में दण्ड की प्रशस्तियाँ गायी गयी हैं। राजा को दण्डधर की उपाधि दी गयी है (शान्ति० ६७।१६, कामन्दक १।१ एव गौतम १।१२८)। मत्स्यपुराण (२२५।१७), अग्निपुराण (२२६।१६) तथा शान्तिपर्व (१५।८) में आया है कि दण्ड नाम इसलिए पड़ा है कि यह अनियन्त्रित लोगों को दबाता है और अमर्द्र तथा अनितीमान् को दण्डित करता है।^१ दण्ड को मनु (७।२५=विष्णुधर्मसूत्र ३।९५=मत्स्य० २२५।८), याज्ञ० (१।३५४), शान्ति० (१२१।१५) में देवत्व की स्थिति प्रदान की है।^२ दण्ड सब पर राज्य करता है, सबकी रक्षा करता है, यह न्याय के रक्षकों के सो जाने पर भी जगा रहता है, बुद्धिमान् लोग इसे धर्म कहते हैं (मनु ७।१८=शान्ति० १५।२=मत्स्य० २२५।१४-१५)। स्पष्ट है, राज्य की इच्छा एव दण्ड-शक्ति व्यक्ति एव राष्ट्र को धर्म की सीमाओं के भीतर रखती है, आज्ञा के उल्लघन पर दण्ड देती है तथा सबका कल्याण करती है। देवगण, दानवगण, गन्धर्वगण, राक्षसगण तथा नागगण भी मानवों के आनन्द के योग्य हो जाते हैं, क्योंकि वे दण्ड से दवा दिये जाते हैं (मनु ७।१३)। भगवद्गीता (१०।३८) में आया है—“मैं उन लोगों के हाथों का दण्ड हूँ जो दूसरे को नियन्त्रित करते हैं, मैं विजेताओं की नीति (राजनीति) हूँ।” दण्ड के प्रभावों एव प्रशस्तियों के विषय में विस्तृत अव्ययन के लिए देखिए मनु (७।१४-३१), मत्स्य० (२२५।४-१७), कामन्दक (२।३८-४४)। किन्तु दण्ड का प्रयोग सीमा के भीतर ही होना चाहिए। न तो इसे अति कठिन होना चाहिए और न अति कोमल, प्रत्युत इसे अपराध के अनुसार होना चाहिए (कौटिल्य १।४, कामन्दक २।३७, मनु ७।१६, शान्ति० १५।१, ५६।२१, १०३।३४)। शान्तिपर्व (५७।४१) में आया है कि सर्वप्रथम राजा की प्राप्ति करनी चाहिए, तब पत्नी और इसके उपरान्त धन का सञ्चय करना चाहिए, क्योंकि राजा के अभाव में न तो पत्नी रह सकेगी और न धन प्राप्त हो सकेगा। स्पष्ट है कि कुटुम्ब, धन की सस्थापनाएँ एव दुर्बल-रक्षा राजा के अस्तित्व के साथ सन्निहित हैं। कात्यायन (राजनीतिप्रकाश, पृ० ३०) का कहना है कि राजा असहायों का रक्षक, गृहहीनों का आश्रय, पुत्रहीनों का पुत्र एव पिताहीनों का पिता है।

राजकीय व्यापार की महत्ता को द्योतित करने के लिए कुछ ग्रन्थों ने ऐसा लिखा है कि राजा में देवों के अंश होते हैं। उदाहरणार्थ, मनु का कहना है—“विवाता ने इन्द्र, मरुत, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चन्द्र एव कुबेर के प्रमुख अंशों से युक्त राजा की रचना की, अतः वह (राजा) राजमहिमा के कारण सभी जीवों में आगे बढ़ जाता है (मनु ७।४-५, तुलना कीजिए मनु० ६।९६), बालक राजा का भी, यह सोचकर कि वह भी मानव ही है, अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह नररूप से देवता ही है (मनु ७।८, शान्ति० ६८।४०)। यही बात दूसरे ढंग से गौतम (१।१३२) एव आपस्तम्ब० (१।११।३।१५) ने भी कही है। और भी देखिए मनु (७।३-४), शुक्रनीतिसार (१।७१-७२), मत्स्य-

परस्परम् । अयोध्या० ६७।३१, दण्डश्चेन्न भवेत्लोकं विनश्येयुरिमा प्रजा । जले मत्स्यानिवाभक्ष्यन्नुर्वलं बलवत्तरा ॥ शान्ति० १५।३०, राजा चेन्न भवेत्लोकं पृथिव्या दण्डधारकः । जले बलवत्तरा ॥ शान्ति० ६७-१६; दण्डभावे परिध्वसी मात्स्यो न्यायः प्रवर्तते । कामन्दक २।४० ।

४ यस्माद्वान्दान्दमयत्यशिष्टान्दण्डयत्यपि । दमनादण्डनाच्चैव तस्मादण्डं विवुर्बुधा ॥ शान्ति० १५।८, अग्नि० २२६।१६, मत्स्य० २२५।१७ ।

५ यत्र श्यामो लोहिताक्षो दण्डश्चरति पापहा । प्रजास्तत्र न मुह्यन्ति नेता चेतसाषु पश्यति ॥ मनु (७।२५=मत्स्य० २२५।८=विष्णु० ३।९५), शान्ति० (१२१।१५-१६) ने यह लिखा है—नीलोत्पलबलश्यामश्चतुर्दंष्ट्रश्चतुर्भुजः । एतद्रूपं विभर्त्युप दण्डो नित्यं बुरासदः ॥

पुराण (२२१।१) आदि। मनु (१।३ ३-१११) ने उपर्युक्त देवा के साथ पृथिवी को छोड़कर उनकी विभिन्नताओं का वर्णन करते राजा के राज-बीरव का उल्लेख किया है। यही बात मत्स्य (२२१।९-१२) में भी कही है। अग्नि-पुराण (२२१।१७-२) में बताया है कि राजा सूर्य चन्द्र बायु, यम वरुण अग्नि कुबेर, पृथिवी एवं विष्णु के कार्य करता है अतः उसमें इनके अंश पाये जाते हैं (और देखिए सूत्रगीतिशार १।७३-७९)। इन बातों से ऐसा नहीं समझना चाहिए कि राजा को ऐसी अधिकार प्राप्त हैं जवना उसकी उत्पत्ति ऐसी है। प्रत्युत ऐसा समझना चाहिए कि राजा में इन देवा के कार्य पाये जाते हैं। गारुडस्मृति (प्रकीर्णक-अध्याय स्कंध २ -३१) में बहुत-से मोक्षोत्तम वचन मिलते हैं। इसके अनुसार राजा में अग्नि इन्द्र धीम यम एवं कुबेर के कार्य पाये जाते हैं। यही बात मार्कण्डेयपुराण (२७।२१-२९) में भी कही गयी है (और देखिए छान्ति १।७।४)। छान्तिपर्व (१९) में आया है कि वरुण देवता अस्त्रज है किन्तु राजा को हम देव कहते हैं। बाणपुराण (५।७।७२) का कहना है कि अतीत एवं भविष्य में मत्स्यराजों में वज्रवर्णी राजा उत्पन्न हुए एवं होये और उनमें विष्णु का अंश होता। मत्स्यपुराण (२२१।१-१२) एवं भागवत पुराण (७।१।२९-२७) में भी राजा के देवाओं की चर्चा की गयी है। इसी सिद्धान्तों के आधार पर कालांतर के अनेक राजकुमारों ने अपने को सूर्य तथा चन्द्र के अंशों से सम्बन्धित कहा है। बाद के राज्यों में अपने को इसी प्रकार अग्निपुत्र से उत्पन्न माना है। इसी कारण संस्कृत नाटकों में राजा को 'देव' कहकर सम्बोधित किया गया है। अथर्व वेद में राजा को 'देवाता प्रिय' कहा है और वनपिण्ड तथा हविष्क भुषण राजाओं में अपने को 'देवपुत्र' घोषित किया है। शौण्डिण्य (१।१३) ने गुलचरो द्वारा पीरो एक आश्रमों में राजा को इन्द्र एवं यम के समान वस्त्र एवं हृषा देने का उपाय बताया है। और देखिए रामायण (३।१।१८-१९ एवं ७।७।१३७-४५) मार्कण्डेयपुराण (२७।२३-२८) विष्णुस्मृत्यंतर (२।२।९) आदि। प्रत्येक राजा विष्णु है। पञ्चतन्त्र (१।१२ पृ १९) में आया है—मनु ने ऐसा घोषित किया है कि राजा देवों के अंश से बना है। राजकीय व्यापारों की प्रशस्ति के विषय में जानकारी के लिए विशेष रूप से देखिए मनु (७।१९-१७) छान्ति (१३।२४-३ एवं १८) नामध्वज (१।९-११) एवं राजनीतिप्रवाच (पृ १७-११)।

उपर्युक्त विवेचना के आधार पर ऐसा नहीं समझना चाहिए कि राजा को ऐसी अधिकार प्राप्त थे या प्रत्येक राजा को चाहे वह कुछ ही क्यों न हो वैश्व प्राप्त था और वह समझना कर सकता था। राजनीतिप्रवाच (पृ ८३) में राजा के हट जाने पर राजकुमार ने अमियेक के समय के लिए कहा है कि 'स्वयं प्रजा विष्णु है। बहुतों बात यह है कि ब्राह्मणों ने विषय में राजा के अधिकार सीमित थे। नीलमधर्मसूत्र (१।१।१० एवं ८) में आया है—“ब्राह्मणों के अनिवार्य रूप पर राजा शासन करता है ब्राह्मणों को छोड़कर सभी अन्य लोगों को भी वे शासन पर बैठ-

१. राजैति तत्प्रवरादेव नृपो साक्षात्तह्नुवद्। प्रजातां विपुलीश्वर्यं पुत्र्य एवं प्रजापतिः॥ पञ्च ब्रह्मणि राज्ञो पात्रयत्नमग्निमीश्वरः। अग्नेरिन्द्रस्य सोमस्य यमस्य धनवद्वयम्॥ अमुर्चिर्ब्रह्मादयश्च सुचिर्भक्ति ममता॥ सुचिर्ब्रह्मादयश्च तत्परा वच राजा न ईवतम्॥ गारुडस्मृति प्रकीर्णक २ २२ पृ ५२; इन्द्रमेव प्रकृन्तो यद् राजादग्निं धुनि। सर्वदेवस्तथा राजा तनुयवी भूतिनिष्पत्ता॥ भाति १७।४; वरुणाय का वचना है—भूराय-कायान् रवर्णादुपवनेन तिष्ठति। वर्णव्यं तैज तस्मिन् देव तत्त्वं तमाप्नुयान्॥ (राजधर्मप्रवच द्वारा उद्धृत ३ पृ १९)। यही तरह का अर्थ है मुद्रारतः।

२. सर्वदेवतयो राजा अनुमा तत्प्रकीर्णकः। तस्मात्तदेव तैजस न व्यतीतैव कश्चिन्॥ पञ्चतन्त्र (१)। कुछ मतान्तों में 'तस्मात्तं देवतत्पदेन' आया है।

कर राजा का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि राजा का आसन सबसे ऊँचा होता है। ब्राह्मणों को भी चाहिए कि वे राजा का सम्मान करें।” ऐतरेयब्राह्मण (३७।५) के काल में ही ब्राह्मणों एवं राजा की एकरूपता की तथा राजा द्वारा ब्राह्मण की सम्मति का आदर करने की परम्परा चली आती रही है (ऐतरेयब्राह्मण ४०।१, गीतम० ८।१, ११।२७)। शुक्रनीतिनार (१।७०) में आया है कि वह राजा जो प्रजा को कष्ट देता है या धर्म के नाश का कारण बनता है, अवश्य ही राक्षसों का अंग होता है।^१ मनु (७।१११-११२) ने कहा है कि जो राजा प्रजा को पीड़ा देता है वह अपना जीवन, कुटुम्ब एवं राज्य खो देता है। प्राचीन साहित्य में ऐसे राजाओं की गाथाएँ पायी जाती हैं जो अपने अत्याचार के फल-स्वरूप मार डाले गये थे। राजा वेन को ब्राह्मणों ने मार डाला क्योंकि वह देवद्रोही था, अपने लिए यज्ञ कराना चाहता था और अधर्मपालक था (शान्ति० ५९।९३-९५, भागवतपुराण ४।१४)। यही बात (अर्थात् प्रजापीडक, अत्याचारी एवं भ्रष्ट राजाओं के मार डालने वाली बात) अनुशामनपर्व में भी पायी जाती है।^२ मनु (७।२७-२८) का कहना है कि यदि दण्ड के सिद्धान्त भली भाँति कार्यान्वित हों तो तीनों पुरुषार्थों की उन्नति होती है, किन्तु यदि व्यभिचारी, दुष्ट एवं अन्यायी राजा दण्ड धारण करें तो वह दण्ड उसी पर घूम जाता है और उसके सम्बन्धियों के साथ उसका नाश कर देता है। कामन्दक (२।३८) ने लिखा है कि मूर्खतापूर्वक दण्ड धारण करने से मुनि लोगों का भी नाश हो जाता है। शान्तिपर्व (९२।१९) में घोषित हुआ है कि झूठे एवं दुष्ट मन्त्रियों वाले तथा अधार्मिक राजा को मार डालना चाहिए। तैत्तिरीयमहिम्ना (२।३।१), शतपथब्राह्मण (१२।९।३।१ एवं ३) ने भी ऐसा ही सकेत दिया है और लिखा है कि दुष्ट राजा निकाल बाहर किये जाते रहे हैं, यथा—दुष्टरीतु पौसायन, जिनके कुल का राज्य दस पीढ़ियों में चला आ रहा था, राज्य से निकाल दिया गया राज्य में हीन हो जाने के बाद ही सौत्रामणि इष्टि राज्य की पुनः प्राप्ति के लिए की जाती रही है। शान्ति० (९२।६ एवं ९), मनु (७।२७ एवं ३४) तथा याज्ञ० (१।३५६) ने राजगद्दी छीन लेने की बात कही है। शुक्रनीति० (२।२७४-२७५) ने भी दुष्ट राजाओं को गद्दी से उतार कर गुणवान् व्यक्ति के राज्याभिषेक की चर्चा की है। नारद (प्रकीर्णक, २५) ने लिखा है कि पूर्व जन्मों में सत्कर्मों के कारण ही राजपद मिलता है। यह कमवाद का सिद्धान्त है और इसका प्रतिपादन शुक्रनीति० (१।२०) ने भी किया है (और देखिए मनु ७।१११-११२, शान्ति० ७८।३६)। यदि ब्राह्मण लोग अत्याचारी राजा को हटाकर मार डालें तो इस कर्म में पाप नहीं लगता (शुक्रनीति० ४।७।३३२-३३३)। यशस्तिलक (३, पृ० ४३१) ने प्रजा द्वारा मारे गये राजाओं के उदाहरण दिये हैं, यथा—कलिंग का राजा, जिम्ने एक नाई को अपना प्रधान मनापति बनाया था।

८ राजा सर्वस्येष्टे ब्राह्मणवर्जम्। तमुपर्यासीनमधस्तादुपासीरन्नये ब्राह्मणेभ्यः। तेष्येन मन्येरन्। गी० ११।१।७-८। गी० (११।७) को मनु (७।६) की व्याख्या में मेधातिथि ने उद्धृत किया है और यही कार्य राजनीति-प्रकाश (पृ० १७) ने भी किया है।

९ यो हि धर्मपरो राजा देवाशोन्यश्च रक्षसाम्। अशभूतो धर्मलोपी प्रजापीडाकरो भवेत् ॥ शुक्रनीति० १।७०; नीचहीनो दीर्घवर्शो वृद्धसेवी सुनीतियुक्। गुणिजुष्टस्तु यो राजा स ज्ञेयो देवताशकः ॥ विपरीतस्तु रक्षोश स वै नरकभाजनम्। नृपाशसदृश नित्य तत्सहायगणा किल ॥ शुक्रनीति० १।८६-८७।

१० अरक्षितार हन्तार विलोप्तारमनायकम्। त वै राजर्काल हन्यु प्रजा सन्नह्य निर्धनम् ॥ अह वो रक्षि-
तेत्युक्त्वा यो न रक्षति भूमिप। स सहत्या निहन्तव्य इवेव सोन्माद आतुरः ॥ अनुशासन० (६१।३२-३३)।
असत्पापिष्ठसचिवो वध्यो लोकस्य धर्महा। शान्ति० ९२।१९।

राजनीति-शास्त्र-सम्बन्धी सभी प्रश्नों में राजाओं के अधिकारों एवं विशेषाधिकारों की अपेक्षा उनके वर्तमानों एवं उत्तरदायित्वों पर विशेष बल दिया गया है। कुछ शब्दों में राजा प्रजा का भीतर कहा गया है जिस रक्षा करने के वाक्य बैठन रूप में कर दिया जाता है (हेटिए, बीरामनधर्मसूत्र १।१।१ शुक्लीति १।१८८ गारव-प्रकीर्णक ४८ पाणि ७।१।१)। एक ओर तो ऐसा कहा गया है कि राजा को सबल प्राप्त है और दूसरी ओर बुरा कर्म करने पर उस सिंहासन-भूत बनने या मार डालने की सम्भवा भी बनी है। ऐसी विपरीत वाक्यांशों के मूल में दो दृष्टिकोण हैं। बल बारा में बलों एवं आत्मों की स्थिति को सम्बन्ध रखने के लिए तथा जाने बाड़े कालों में सामाजिक सुसंस्थापन उत्पन्न हो। इसलिए राजा को सबल प्रदान किया जिससे कि लोग उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलते रहें। यह बात सामान्य लोग के लिए बड़ी गयी है। किन्तु बुने राजाओं एवं मन्त्रियों के व्यवहार का भी बल था ही। अतः राजा तथा उसके मन्त्रियों का मास एवं मत्स्य की बमकी भी दे दी गयी थी।

बीटिलीय (५।३) में ये शब्द आये हैं—“समामविशेष्यस्त्रिभुजवेतनो राजा राजसूयादिषु ऋणेषु” अर्थात् राजसूय तथा अन्य पवित्र यज्ञों में राजा को उत्तम मान विज्ञानों की अपेक्षा तिगुना वेतन मिलता है। डा. बामननाथ (हिन्दू पाल्सी मास २ पृ. १३६) ने इस कथन के आधार पर राजा की भी मन्त्रियों एवं प्रधान सेनापति के समान वेतनभोगी की मजा दी है। किन्तु वास्तव में बात ऐसी नहीं है। क्योंकि बीटिलिय ने यहाँ पर राजा के विषय में नहीं प्रत्युत उसके प्रतिनिधि या सहायक की ओर संकेत किया है जब कि राजा अत्यन्त-जैसे लम्बी अवधि वाले यज्ञ में सफल रहा करता था। ब्रह्मसंहितासूत्र (२२।३।१२) बीधानधीतसूत्र (१५।४) एवं सत्यापाठ भीतसूत्र (१५।१।२४ २५) में स्पष्ट बताया है कि अथर्ववेद यज्ञ में जब कि बहुत बड़े यज्ञों तक चलता रहता था अथर्व नामक पुरोहित उससे स्वागत पर कार्य करता था। अतः ऊपर जो बात राजा के वेतन के विषय में बड़ी बनी है वह अथर्व के लिए सिद्ध होती है जो कि यज्ञादि में राजा का प्रतिनिधि होता था। बीटिलिय (१।३) ने लिखा है कि सत्ताधारी राजा को किसी बुद्ध के कारण मन्त्रों में निजता को इन प्रकार प्रकट करना चाहिए— मैं भी तुम लोगों की भाँति वेतनभोगी हूँ इस राज्य का प्रयत्न तुम लोग के साथ ही करता हूँ तुम्हें मेरे द्वारा बताये गये धर्म को हराता हूँ। यहाँ पर प्रशस्ति से इस निद्रास्थ का प्रतिपादन किया गया है कि राजा वेतनभोगी है या राज्य का भीकर है।

निरुक्त (२।३) में राजन् राज्य राज् बानु में लिप्यन्त बताया गया है जिसका अर्थ है ‘बसवता’ किन्तु गृह्यसूत्र (मासि ५९।१२५) ने राजा को ‘रज्ज्’ बानु में लिप्यन्त बताया है जिसका अर्थ है ‘प्रमत्त करना’ अर्थात् बड़ी राजा है जो प्रजा को प्रमत्त एवं मुक्त या मनुष्यत्व करता है। कालिदास (रघुपथ ४।१२) ऐसे बचिनी में महाभारत का अर्थ स्वीकृत किया है और शक्तिव्यय का धन तथा ‘रै’ बानु में लिप्यन्त बताया है जिसका अर्थ है ‘बहु जो माघ या वर्ष में रखा करता है। (मासि ५।१२६, रघुपथ २।५३)।

इसके प्रायश्चित्त कथा में राजा के उद्भव के विषय में चार निद्रास्थ चोपित किए गये हैं। अथर्व (१।१७) अथर्ववेद १।८७ एवं ८।१२) में मुक्त की ओर संकेत मिलता है ऐसा वा. आत्मबल का बहना है। किन्तु मन्त्रवेद पर बात ठीक नहीं है। सभी लोग तुम्हें (राजा की भाँति) चाहें (अथर्व १।१७।११) उन्नी लिए आता

११ अथर्ववाराहुचिन्ताम् अथर्व बह्मवत्तज्जिदम्। अति स तत्पद विहितः प्रजापालनवेतनम्॥ गारव (प्रकीर्णक ४८); अतिवर्द्धनं सुतेन दक्षेनाचार्यदिनाम्। भारवर्द्धनं लिप्तेना वेतनेन ब्रह्मपदम्॥ पाणि ७।१।१; ब्रह्मवर्द्धनं वास्तवे ब्रह्मार्थं च ब्रह्म इति। बह्मवा तथाविक्रान्तु वास्तवार्थं हि सर्वदा॥ शुक्लीति (१।१८८)।

है जो पहले से ही राजा है। अथर्ववेद (३।४।२) में राजा के निर्वाचन की ओर सकेत मिलता है—“लोग (विश) राज्य करने के लिए तुम्हें चुनते हैं, ये दिखाएँ, ये पञ्चदेवियाँ तुम्हें चुनती हैं।” भद्र लोग, राजा-निर्माता या राजा के कर्ता, सूत, ग्राम-मुखिया, दक्ष रथकार, कुशल धातु-निर्माता राजा को चुनते थे, ऐसी ध्वनि अथर्ववेद (३।५।६ एव ७) में मिलती है।^{१३} अन्य वैदिक ग्रन्थों एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण (१।७।३) में राजा के निर्माता (राज-कर्ता) को ‘रत्निन्’ कहा गया है, “रत्नी लोग राष्ट्र (राज्य) राजा को देते हैं” (रत्निनामेतानि हवीषि भवन्ति। एते वै राष्ट्रस्य प्रदातार—तै० ब्रा० १।७।३)। इससे स्पष्ट होता है कि ऐसी धारणा थी कि राजा भद्र लोग, उच्च कमचारियों तथा सामान्य लोगों में राज्य पाता था। अयोध्याकाण्ड (१ एव २) में राजा दशरथ ने राम को युवराज पद देने के लिए सामन्तों, नागरिकों, ग्रामिकों आदि की सभा बुलायी थी और उन सभी लोगों ने प्रमन्नतापूर्वक अपना अभिमत राम के पक्ष में दिया। इसमें स्पष्ट है कि कालान्तर में राजत्व-पद आनुवंशिक हो गया था, किन्तु सामान्य लोगों का अभिमत लेने की परम्परा अभी जाग्रत थी। किन्तु उपर्युक्त कथना से यह नहीं प्रकट होता कि राजा लोगों द्वारा निर्वाचित सदस्या की समझ द्वारा निर्वाचित होता था। केवल इतना ही व्यक्त होता है कि लोग यो ही स्वेच्छया एकत्र हो सभा में अपनी सम्मति दे देते थे। रामायण (२।६७) में आया है कि दशरथ के दिवंगत हो जाने पर मार्कण्डेय एवं वामदेव जैसे मुनियों ने अमात्याओं के साथ कुलपुरुहित वसिष्ठ के समक्ष यह उद्घोषित किया कि राम एवं लक्ष्मण वन को चले गये, भरत एवं शत्रुघ्न केकय देश में हैं, अतः इक्ष्वाकु कुल के किमी वंशज को राजा चुनना चाहिए। इन मुनियों एवं अमात्याओं को ‘राज-कर्तार’ कहा गया है (७९।१)। आदिपर्व (४४।६) में आया है कि परीक्षित की मृत्यु के उपरान्त राजधानी के सभी नागरिकों ने एक स्वर से जनमेजय नामक बालक को राजा चुना और जनमेजय ने अपने मन्त्रियों एवं पुरोहित की सहायता में राज्य किया। राजा के निर्वाचन के विषय में ऐतिहासिक उदाहरण भी प्राप्त होते हैं। क्षत्रप राजा रुद्रदामन् मुराष्ट्र के लोग द्वारा निर्वाचित हुआ था। कौटिल्य (१।१।१) के शब्दों में मुराष्ट्र में एक समय गणतन्त्र था। रुद्रदामन् के अभिलेख में आया है कि उसने राज्य-प्राप्ति पर शपथ भी ली थी (देखिए एपिग्राफिया इण्डिका, भाग ८, पृ० ३६)। पाल-वंश के स्थापक गोपाल का भी निर्वाचन हुआ था। लगता है, मुख्य मन्त्रियों एवं ब्राह्मणों द्वारा राजा का नाम घोषित होता था और वे ही लोग “राज-कर्तार” कहे जाते थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री युवान च्वांग (ह्वेन सांग) ने लिखा है कि राज्यवर्धन की मृत्यु के उपरान्त मुख्य मन्त्री भण्डी ने मन्त्रियों की सभा की ओर मन्त्रियों एवं न्यायाधिकारियों ने हर्ष को राजा बनाया। इसी प्रकार जब परमेश्वर वर्मा द्वितीय की मृत्यु के उपरान्त पल्लव-राज्य में अराजकता फैल गयी तो प्रजा ने राजा चुना। राजतरंगिणी (५।४६१-४६३) में आया है कि यशस्कर पहले एक दरिद्र व्यक्ति था, ब्राह्मण ने उसे राजा बनाया।

कही-कही रूम्हों द्वारा उद्घोषित ‘सामाजिक समझौते’ वाले सिद्धान्त की प्रतिध्वनि भी मिल जाती है। वर्तमान काल में सामाजिक समझौते वाला सिद्धान्त दो स्वरूपों में उपस्थित किया जाता है। पहला वह है जिसके द्वारा शासन एवं जनता में स्पष्ट अभिमत की कल्पना की गयी है और दूसरा वह है जिसके द्वारा यह व्यक्त होता है कि एक ऐसे राजनीतिक समाज का निर्माण हुआ जो व्यक्तियों का पारस्परिक समझौता था और जिसमें राजा का कोई हाथ नहीं था। सामाजिक समझौते वाला सिद्धान्त यह व्यक्त करता है कि शासन या सरकार जनता की स्वीकृति पर निर्भर रहती है। कौटिल्य (१।१।३) ने उस किंवदन्ती की ओर सकेत किया है जिससे प्रकट होता है कि वैवस्वत मनु लोगों द्वारा राजा बनाया गया और रक्षा करने के कारण लोगों ने उसको आय का छठा भाग कर देना स्वीकार किया।

१२ त्वा विशो वृणता राज्याय त्वामिमा प्रदिश पञ्च देवी । अथर्व० ३।४।२, ये राजानो राजकृत सूता ग्रामण्यश्च ये । उपस्तीन् पर्णं मह्य त्व सर्वान् कृण्वन्ति जनान् ॥ अथर्व० ३।५।७ ।

किन्तु शीघ्रमेव ने यह नहीं लिखा है कि मनु ने जनता के समक्ष कोई प्रश्न किया कि नहीं। शान्तिपूर्व (अध्याय ५९) में बताया है कि निम्न प्रकार प्रथम राजा वैश्व (पुरु) ने देवों एवं मनुजों के समक्ष राज्य की कि वह विद्वत् की रक्षा करेगा राजनीति-शास्त्र द्वारा निर्धारित वर्तमानों का पालन करेगा और अपने मन की चर्चा न करेगा।^१

राजा के देवत्व अभिधार वाले सिद्धान्त की ध्वनि ऋग्वेद में भी है। ऋग्वेद (४।४२) में पुत्रवत्स के पुत्र वसवत्स का वर्णन है। इस मन्त्र के कुछ बिधायक विस्मय हैं। राजा वसवत्स कहता है—“देव लोग वरुण की शक्ति पर निर्भर हैं किन्तु मैं जागी का राजा हूँ मैं इन्द्र एवं वरुण हूँ मैं विशाख एवं मन्वीर स्वर्ग एवं पृथिवी हूँ मैं अग्नि का पुत्र हूँ। यहाँ पर राजा अपने को वैदिक देवों से सर्वोच्च देवों के समान कहता है। अथर्ववेद (६।८०।१-२) में बताया है—“हे राजा तुम्हें सभी भोग चाहें तुम्हारे हाथों से राज्य न लीता जा सके, तुम इन्द्र के समान इस विश्व में सुखित रहो और तुम राज्य वारुण क्रिये रहो। घटपद्माद्याय (५।१।५।१४) में वाजपेय यज्ञ में वाच ब्रह्माते समय ऐसा कहा गया है—“राज्य प्रजापति का है वह अनेका है किन्तु बहुतों पर राज्य करता है। यहाँ पर राजा की स्थिति का वर्णन प्रजापति के प्रतिनिधि रूप में है। विश्वरूप (वाचवत्स्य १।१५) ने एक अन्य वैदिक अक्ष (नाम) को उद्धृत कर ऐसा लिखा है—“देवों ने प्रजापति से कहा हम लोग भोग तुम इन्द्र विष्णु, वैश्वदेव (वृद्धे) एवं यम से क्रमानुसार महता शीघ्र सन्निविष्ट विजय औरार्य एवं नियन्त्रण लेकर मानव रूप में राजा के लिए व्यवस्था करेंगे। जब इस प्रकार राजा बन गया तो उसने देवों से अपने मित्र के रूप में वर्म की याचना की जिससे कि वह लोगों की रक्षा कर सके और तब देवों ने वर्म (अथर्व वेद) को मित्र के रूप में उसे दिया।

राजत्व न उद्भव के सिद्धान्तों की जो चर्चा महाभारत में हुई है हम उसकी समीक्षा करेंगे। शान्तिपूर्व ने इस विषय में दो स्वरों पर चर्चा की है (अध्याय ५९ एवं ६७)। ५९वें अध्याय में मुनिधिर ने महान् योद्धा एवं राजनीतिज्ञ भीष्म से पूछा कि ‘राजा’ की उपाधि का उद्भव क्या है और किस प्रकार अथ मनुष्यों की मूर्ति ही वैदिक एवं मानव शक्तियों का एक मनुष्य सब पर शासन करता है। ये दो प्रश्न नहीं हैं प्रत्युत एक ही प्रश्न के दो पक्ष हैं। भीष्म ने उत्तर के रूप में कहा कि आरम्भ में कृतयुग (पूर्वता की स्थिति) था न राजा था न राज्य और न दण्ड था और न दण्ड देने वाला। क्रमशः लोगों में मोह उत्पन्न हुआ और तब लोग कामुक प्रेरणाओं एवं उद्दाम प्रवृत्तियों का उदय हुआ और देवों एवं वर्म का विनाश हो गया। देवों को बाहुतिर्वा मिलनी बन्ध हो गयी और वे ब्रह्मा के पास गये। ब्रह्मा ने एक महान् पन्थ का प्रवर्तन किया जिससे विश्व के कल्याण के हेतु जीवन के अस्तित्व के चार अक्षय प्रतिपादित क्रिये गये और वह ज्ञान का उत्पन्न शीघ्र हुआ। इसके उपरान्त देव-जन विष्णु के पास गये और उनसे मनुष्यों में सर्वोत्तम स्थिति को राजा बनाने की प्रार्थना की। विष्णु ने अपने मन से विरजा नामक पुत्र उत्पन्न किया जिसने राजा बनता स्वीकार नहीं किया। विरजा की पार्श्वी पीढ़ी में वेन उत्पन्न हुआ जिसने वर्म का माघ कर दिया और बाह्यो ने उस पार बाधा। बाह्यो ने फिर उसकी बायीं भुजा को भङ्गकर सुन्दर, सुसज्जित तथा वेद-वेदाङ्ग एवं दण्डनीति में वाग्दत्त पुरुष को उत्पन्न किया। देवों एवं ऋषियों ने उसे सुनिश्चित वर्म के पालन के लिए छत्रेच्छित किया अपनी इन्द्रियों पर नियन्त्रण करने तथा अथक स्तन को कहा। उस ही देवा एवं ऋषियों ने वन-रक्षण के लिए राज्य-पद दिया। स्वयं विष्णु ने उससे कहा—“हे राजा तुम्हारी जाति के विरोध में कोई नहीं बाधगा। ऐसा कहकर विष्णु पुरुष में समा गये (स्कंध १२८) और इसी लिए लोग राजाओं को देवतुल्य मानकर उनके समक्ष माथा नमस्त है। इस कृतान्त

से पता चलता है कि पृथु को जो शपथ दिलायी गयी वह मानवा के समक्ष न होकर देवों के समक्ष हुई और उसने लोगों के समक्ष कोई प्रण नहीं किया। सम्भवतः देवों के समक्ष ली गयी शपथ मनुष्यों के लिए भी ज्यों-की-त्यों मान ली गयी। किन्तु जो वृत्तान्त ऊपर आया है, उससे पता चलता है कि राजा का उद्गम दैवी था।

६७वाँ अध्याय उपर्युक्त विषय में संक्षिप्त वृत्तान्त देता है। लगता है, यह विवेचन किसी पूर्ववर्ती ग्रन्थ या लेखक से सम्बन्धित था। इसमें आया है कि राज्य के लिए सबसे बड़ी बात है राजा प्राप्त करना, क्योंकि राजा-विहीन देश में धर्म, जीवन एवं सम्पत्ति का नाश हो जाता है, इसी लिए देवों ने जन-रक्षार्थ राजा की नियुक्ति की। इस अध्याय में आया है कि लोग एकत्र हुए और उन्होंने इस आशय के नियम बनाये कि जो कोई निन्दा, मारपीट, बलात्कार तथा नियम भंग करेगा वह त्याज्य होगा। वे सभी ब्रह्मा के पाम गये और उनसे ऐसे शासक की नियुक्ति के लिए प्रार्थना की जो उनकी रक्षा कर सके और उनसे आदर-सम्मान प्राप्त कर सके। ब्रह्मा ने मनु की नियुक्ति की, किन्तु उन्होंने प्रथमतः यह कहकर अस्वीकार किया कि शासन एक कठिन व्यापार है, विशेषतः मनुष्यों के बीच जो कि सदा कपटी होते हैं, मैं मनुष्यों के पापमय कर्मों से बड़ा भय खाता हूँ। मनुष्यों ने मनु से न डरने को कहा और कहा कि पाप केवल पापकर्मियों को ही प्रभावित करेगा (मनु को नहीं), उन्होंने अन्न का दमवाँ, पशु का पाँचवाँ, धर्म का चौथा भाग आदि देने का वचन दिया। तब मनु मान गये। उन्होंने विश्व का परिभ्रमण किया, दुष्कर्मियों को भयाक्रान्त किया और उन्हें धर्म के अनुसार चलने को बाध्य किया। कौटिल्य ने मनु एवं मानव में सम्बन्धित यह बात अपने अर्थशास्त्र में भी परिकल्पित की है (१।१३)। मनु ने अपनी ओर से कोई प्रण नहीं किया, यद्यपि मनुष्यों ने कर देने तथा अपने पापों को स्वयं भोगने का प्रतिवचन दिया था। इसमें सन्देह नहीं है कि दोनों अध्यायों के वृत्तान्तों में कुछ अन्तर अवश्य है। ६७वें अध्याय में आरम्भिक कृतयुग, विंशाल ग्रन्थ, शपथ आदि का उल्लेख नहीं है। इतना ही नहीं, एक अध्याय में प्रथम राजा वैन्य है तो दूसरे में मनु। दोनों धारणाएँ काल्पनिक एवं देवताख्यान-सम्बन्धी हैं, किन्तु दोनों में मुख्य तथ्य एक ही है। दोनों में राजा की प्राप्ति देवों से ही हुई है, विशेषतः उस समय जब कि जनो में राजा नहीं था और चारों ओर अनैतिकता का साम्राज्य था। ६७वें अध्याय में दैवी अधिकार एवं राजा और लोगों के बीच आरम्भिक समझौते का सम्मिश्रण पाया जाता है। अस्तु, राजत्व के उद्गम के विषय में दोनों अध्याय एक ही बात की ओर संकेत करते हैं, अर्थात् राजत्व का उद्गम दैवी था। शान्तिपर्व (६७।४) में आया है—“सम्पत्ति एवं समृद्धि के अभिलाक्षी को इन्द्र के सम्मान के समान ही राजा का सम्मान करना चाहिए।” ५९वें अध्याय (श्लोक १३९) में आया है कि दैवी गुणों के कारण ही लोग राजा के नियन्त्रण में रहते हैं। शान्तिपर्व के दोनों अध्यायों में राजा एवं मनुष्यों के बीच समझौते पर कोई स्पष्ट या सम्यक् सिद्धान्त नहीं है।

नारदस्मृति (प्रकीर्णक, २०, २२, २६, ५२) में स्पष्ट रूप से दैवी अधिकार का प्रतिपादन किया है—“पृथिवी पर स्वयं इन्द्र राजा के रूप में विचरण करता है। उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन करके मनुष्य कही नहीं गृह मकते। राजा सर्वशक्तिमान् है, वही रक्षक है, वह सब पर कृपालु है, अतः यह निश्चित नियम है कि राजा जो कुछ करता है वह ठीक या सम्यक् ही रहता है। जिस प्रकार दुर्बल पति को भी उसकी पत्नी की ओर से सम्मान मिलता है, उसी प्रकार गुणहीन शासक को भी प्रजा द्वारा सम्मान मिलना चाहिए।”

अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ‘दी डिवाइन् राइट्स ऑफ किंग्स’ (नं० १९३४, पृ० ५-६) में श्री जे० एन० फिगिगम ने दैवी अधिकार के सिद्धान्त के लिए चार प्रमेय स्वीकृत किये हैं, (१) राजत्व दैवी है अर्थात् इसकी स्थापना में दैवी हाथ है, (२) राजत्व पर आनुवंशिक अधिकार है (३) राजा पूर्णरूपेण स्वतन्त्र है, वह केवल परमात्मा के प्रति उत्तरदायी है, (४) बिना किसी आग्रह के तथा पूर्ण आज्ञाकारिता के साथ राजा राजा माननी होगी, ऐसा ईश्वर द्वारा निर्धारित है, अर्थात् किसी भी दशा में राजा का विरोध करना पाप है। यूरोप में यह सिद्धान्त १६वीं

एव १७वीं सताव्दिषो में मन्त्री मूर्ति प्रचलित वा कपोदि उन दिना वही वर्मशास्त्र एव राजनीति-शास्त्र एव-नाम मिलकर चल रहे थे।

अब हम यह देखें कि उपर्युक्त मिथ्यात्व एव हिन्दू मिथ्यात्व में किस रूप में समागता एव बिरोध है। प्रथम प्रमेय के विषय में यह कहना है कि मनुस्मृति महाभारत आदि ग्रन्थों में राजा को या तो साक्षात् ईश्वर माना है या ईश्वर का प्रतिनिधि जो किसी के समान ही काम करता है। दूसरे प्रमेय के विषय में यह कहना है कि मन्त्री सन्मुख-ग्रन्थों में राजस्व-भाषि के आनुबन्धिक अधिकार की घोषणा की है। चिन्तु कुछ उपवाद भी पाये जाते हैं जिनमें विषय में आने लिखा जायगा। हमारे प्राचीन ग्रन्थों में तीसरे एव चौथे प्रमेयों को पूर्ण रूप में स्वीकार नहीं किया है। उनका कहना है कि राजा समझानी नहीं कर सकता क्योंकि वर्म के अनुसार चलना हीमा नहीं नियमा के निर्माण में उसकी समित सीमित है। इसका ही नहीं यदि वह वर्म के नियमा के अनुसार नहीं चलना तो उसे नहीं म उतार दिया जायगा उसकी आज्ञाओं का उत्तरण किया जायगा या वह मार डाला जायगा (देखिए ऊपर मुक्तीति एव अनुशासन के उद्धृत अर्थ)। मनु (७।१११ ११२) एव नारद (प्रतीर्षण १२ एव ३२) की एतदम्बन्धी घोषणाएँ भी विचारणीय हैं।

ऐसा कहना कि “वैसी अधिकार” नाम सिद्धान्त “सामाजिक समझौता” वाले सिद्धान्त के विरोध में उत्पन्न हुआ सर्वथा भ्रामक है। प्रथम सिद्धान्त प्राचीन काल में स्वभावतः प्रचलित हो सकता था चिन्तु दूसरा सिद्धान्त राजनीतिक विचार के प्रगतिशील स्तर का चोटक है। वास्तव में दोनों सिद्धान्त अलग हैं। निरर्थकता एव अनर्थकता में दोनों के पक्षे समान हैं। वैसी अधिकार नाम सिद्धान्त को एक अर्थ यति प्राचीन सिद्धान्त तथा बैठता है। १८वीं सताब्दी में अमेरिका बाको ने अंग्रेजों के विरोध में स्वर उठाया कि “हर ब्रह्मण एव प्रतिनिधित्व साध-साध सकते हैं। प्राचीन हिन्दू राजनीतिकों एव वर्मशास्त्रकारों ने कहा— हर ब्रह्मण एव रत्न साध-साध सकते हैं। श्रीरामचर्मसूत्र (१।१ ११) का कहना है— जो राजा छठे भाग (हर-ब्रह्मण) के लिए रत्न आता है उस चाहिए कि वह प्रजा की रक्षा करे। इसी प्रकार की बातें अन्य सर्वगी में कई जगहों द्वारा कही गयी हैं (देखिए मात्र १।१३४ १।३३७ शास्त्रिर्ष ५।७।४४ ५५ मुक्तीति १।२२१ सविष्ट १।४४ ४५ नीम १।१११ विष्णुचर्मसूत्र १।२८ उद्योगधर्म १।२।१२ सावि ७।२।२ आयमवाधि १।४ अनुशासन १।१।३४ एव ३५ नामधक २।१)। कर म देने बांध भूमि-भूमि-भूमि की भी रक्षा राजा को करनी पड़ती थी क्योंकि वह उनका पुष्पों का माता होता था। और देखिए रामायण (३।१।१४) नाकिवास (चक्रवर्त्त २।१३) आदिर्ष (२।३।१) शास्त्रिर्ष (७।१।२९)।

उपर्युक्त विवेचन से राजाशा-शासन के विषय में निम्नलिखित तथ्य उपस्थित हो जाते हैं—(१) राजा में वेदक है (२) जीवन स्वतन्त्रता एव सम्पत्ति की रक्षा के लिए राजा का शासन की बड़ी महत्ता है (३) रत्न का मय (मनु ७।२२) (४) राजा एव जनो में प्रार्थनिक समझौता (५) शासक एव शासित राज्य के अन्धो-ग्रासित अर्थ हैं। अन्तिम बात के विषय में देखिए मनु (१।१९४) की व्याख्या में मेधातिथि के कथन।

किस राजा होता चाहिए? इस विषय में कई मत हैं। “राजा” शब्द का एक अर्थ है “समर्थ”। मनु (७।१) में समर्थ को ही राजा के योग्य ठहराया है। वर्मशास्त्र-साहित्य में “राजा” शब्द उसके लिए आया है जो किसी देश पर शासन करता है या उसकी रक्षा करता है। कृष्णक के अनुसार “राजा” शब्द किसी भी जाति के व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हो सकता है। जो व्यक्ति प्रजा-रक्षण का कार्य करता है वह राजा है। यही बात अवेष्टि नामक द्रष्टि के सम्पादन के विषय में भी कही गयी है। अवेष्टि राजसूय यज्ञ का एक प्रमुख अंग है। राजा राजसूय यज्ञ करता था (“राजा राजसूय यज्ञे” अर्थात् राजसूय राजा द्वारा सम्पादित होता चाहिए)। अवेष्टि के सम्पादन से सिद्धि

में ब्राह्मणा, क्षत्रियो एव वंशा की भी चर्चा हुई है। हमने प्रकट होता है कि राजसूय करने वाला राजा किसी भी जाति का हो सकता है।

बहुत से ब्राह्मण-वंशा न राज्य एव या ब्राह्मण स्थापित किये थे। शुंग-साम्राज्य का मस्थापक पुष्यमित्र ब्राह्मण-जाति का था (हर्नियस ३।२।३५)। शुंगा के उपरान्त कण्व ब्राह्मणों ने तथा उनके उपरान्त वाकाटक, कदम्ब आदि ब्राह्मण-राजाओं ने राज्य किये। हमने उस ग्रन्थ के द्वितीय भाग में ब्राह्मणों की चर्चा करते हुए देख लिया है कि आपत्काल में वे लोग अस्त्र-शस्त्र ग्रहण कर सकते थे। मनु (१२।१००) ने लिखा है कि वेदज्ञ ब्राह्मण राजा, नेतापति या दण्डाधिपति हो सकता है। जैमिनि (२।३।३) की व्याख्या में कुमारिल ने लिखा है कि सभी जातियों के लोग शासक होते देते गये हैं। पाल-वंश का मस्थापक गापाल शूद्र था। मनु (८।६१) ने लिखा है कि शूद्र द्वारा शासित देश में ब्राह्मणों को नहीं रहना चाहिए। ज्ञान्तिपर्व में आया है कि जो भी कोई दम्पत्यो जयवा डाकुओं में जनता की रक्षा करना है और स्मृति-नियमों के अनुसार दण्ड-व्रत करता है, उसे राजा समझना चाहिए। हरिवंश (३।३।६) तथा कुछ पुराणों में आया है कि कलियुग में अधिकतर शूद्र राजा होंगे और वे अश्वमेध यज्ञ करेंगे (देविवे मत्स्य० १४४।८० एव ४३ एव शिंग० ८०।७ एव ८२)। युवान च्वांग ने अपने यात्रावृत्तान्त में उल्लेख किया है कि नातवी गतान्दी के पूर्वाध्वं में सिन्धु पर शूद्र राजा का राज्य था।

यह एक सामान्य नियम-मा था कि केवल पुरुषवर्ग ही राजा हो सकता था। बहुत थोड़े ही अपवाद पाये जाते हैं। यान्ति० (३३।८३ एव ८५) में आया है कि विजित देश के मिहामन पर राजा के भाई, पुत्र या पौत्र को बैठाना चाहिए, किन्तु राजकुमार के न रहने पर भूतपूर्व राजा की पुत्री को यह पद मिलना चाहिए। राजतरंगिणी (५।२४५ एव ६।३३२) ने मुगन्धा (००८-९०६ ई०) एव दिदा (९८०-८१ ई०) के कुश्यात शासन का वर्णन किया है। तेरहवीं शताब्दी के गजाम ताम्रपत्र ने शुभाकर के मर जाने पर उसकी रानी तथा पुत्री दण्डी महादेवी के राज्य-पद सुशोभित करने का उर्णन किया है और दण्डी महादेवी को “परमभट्टारिका—महाराजाधिगजपरमेश्वरी” की उपाधि दी है। रघुवंश (२९।५५ एव ५७) में आया है कि अग्निवर्ण राजा की विधवा रानी गद्दी पर आसीन हुई और वनपरम्परा में चले आते हुए मन्त्रियों की सहायता से शासन-कार्य किया।

विजय एव निर्वाचन के कतिपय उदाहरणों को छोड़कर राजत्व बहुधा आनुवंशिक था और ज्येष्ठ पुत्र को ही गद्दी मिलनी थी। यतपय ब्राह्मण (१२।९।३।१ एव ३) ने दस पीढ़ियों तक चले आते हुए राजत्व का उल्लेख किया है। राजा के मर जाने या राज्य-पद में च्युत हो जाने पर सामान्यतः उसका ज्येष्ठ पुत्र ही राज्य-पद का अधिकारी होता था। वैदिक काल में भी ज्येष्ठ पुत्रा एव पुत्रियों के अधिकारों की रक्षा की जाती थी। यही बात स्मृतियों के समयों में भी थी। ऋग्वेद (१।५।६, ३।५।०।३) ने इन्द्र के ज्येष्ठ्य पद की ओर बड़ी बार संकेत किया है। तैत्तिरीय संहिता (५।२।७) में भी यह बात लिखी हुई है कि पिता की मारी सम्पत्ति ज्येष्ठ पुत्र को मिलती है। ऐतरेयब्राह्मण (१९।४) ने लिखा है कि देवों ने इन्द्र के ज्येष्ठ्य पद को अस्वीकृत कर दिया था। अतः इन्द्र ने बृहस्पति द्वारा द्वादशह्व यज्ञ सम्पादित कर अपनी पूर्व स्थिति प्राप्त की। निरुक्त (२।१०) में देवापि एव शन्तनु की कथा आयी है। छोटे भाई शन्तनु ने राज्य प्राप्त कर लिया अतः देवापि ने तप करना आरम्भ किया। शन्तनु के राज्य में १२ वर्षों तक वृष्टि नहीं हुई क्योंकि देवगण रुष्ट हो गये थे। शन्तनु में ब्राह्मणों ने कहा—“आपने बड़े भाई का अधिकार हर लिया है, इसी से यह गति है।” शन्तनु ने अपने बड़े भाई देवापि को राज्यपद देना चाहा। देवापि ने पुरोहित-पद स्वीकार कर यज्ञ आरम्भ कराया। जल बरमाने के लिए देवापि ने मन्त्र प्रकट किये, जो ऋग्वेद के १०।९८ के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित हैं। इस कथानक में स्पष्ट है कि निरुक्त के लेखक यास्क के पूर्व बड़े भाई के अधिकारों को छीन लेना एक पाप समझा जाता था। उसी कथानक को दूसरे रूप में बृहद्देवता (७।१५६-१५७ एव ८।१-९) ने उल्लिखित किया है। जब ययाति

में अपने बड़े पुत्र में यशु आदि के स्थान पर पुत्र को अपना उत्तराधिकारी बनाया जाहा ता बाह्यार्थों एवं नागरिकों में कहा— ज्येष्ठ पुत्र के स्थान पर छोटा पुत्र कैसे राज्य कर माता है? अर्जुन ने भीमसेन की मर्यादा की है— बर्ष का पावन करने वाले अपने बड़े भाई के विच्छेद नोन जा सकता है? (समापन ६८८)। रामायण (२।१४) में आया है कि लक्ष्मण ने राम को अपनी सबसे बड़ी रानी का ज्येष्ठ पुत्र समझकर उत्तराधिकार छोड़ा था और वसिष्ठ ने भी राम से कहा है—“इत्यनुमो मे ज्येष्ठ पुत्र को यही मिलती है ज्येष्ठ के रक्ते छोटा को राजा नहीं बनाया जाता (रामायण २।११ १३९)। यही बात अयोध्याकाण्ड में कई स्थानों पर आयी है (८।२३-२४ १ १ २)। कौटिल्य (१।१७) ने लिखा है कि आपत्काल को छोड़कर काम ज्येष्ठ को ही राजा बनाता देवस्वर समझते हैं। मनु (९।१) ने लिखा है कि ज्येष्ठ पुत्र की उत्पत्ति के उपरान्त मनुष्य पितृ ऋण से जन्म हो जाता है अथ ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता से सब कुछ प्राप्त करता है। राजबर्मेनीस्तुत्र (पृ ३३४ २३५) में बालिकापुराण एवं रामायण को उद्धृत कर निम्न प्रमेय उद्धोषित किये हैं—(१) स्थाय्य प्रकार के गौयपुत्रों के स्थान पर बीज पुत्र को प्राथमिकता मिलती है चाहे वह अन्त्या में बड़ा हो या छोटा (२) यदि (भरती ही वारि की) छोटी रानी का पुत्र अवस्था में बड़ी रानी के पुत्र से बड़ा हो तो उसे प्राथमिकता मिलती है (३) यदि एक ही वारि की दो रानियों को एक ही समय पुत्र उत्पन्न हो तो बड़ी रानी के पुत्र को प्राथमिकता मिलती है (४) यदि बड़ी रानी को सुबह पुत्र उत्पन्न हो तो पहले उत्पन्न होने वाले पुत्र को प्राथमिकता प्राप्त होती है।

यदि ज्येष्ठ पुत्र अन्त्या या पागल हो तो उसके स्थान पर समका छोटा भाई राजा होता है (मनु ९।२ १)। महाभाष्य में आया है कि जन्मे होने के कारण कुतराष्ट्र को राज्य नहीं मिला (आदिपर्व १ ९।२५, उद्योगपर्व १४७। २९)। धृत्नीतिशार (१।३४३-३४४) में आया है कि यदि ज्येष्ठ पुत्र बहिर, कोटी भूगा अन्त्या या मनुष्य ही तो सबके स्थान पर उसका छोटा भाई या पुत्र राज्याधिकार प्राप्त करता है। और दैतिव धृत्नीतिशार (१।३४९ ३४९)। राजबर्मेनीस्तुत्र में कुछ अतिरिक्त प्रमेय भी उपस्थित किये हैं—(१) यदि ज्येष्ठ पुत्र किसी धारीरिक या मानसिक दोष के कारण राजा न हो सके तो उसके पुत्र का अधिकार अस्थित रहता है (आदिपर्व १ १९२ वा उद्धरण की दिया गया है)। यही बात बालम्यूनी (याज्ञ १।१ ९) एवं राजनीतिप्रकाश (पृ ४) में भी कही है। (२) यदि बड़े पुत्र की असमता के कारण छोटा पुत्र राजपद पाये तो उसकी मृत्यु पर उसी का ज्येष्ठ पुत्र उत्तराधिकारी होता है न कि अन्त्य का पुत्र (पाण्डु की मृत्यु के उपरान्त युधिष्ठिर को ही राज्य मिला चाहिए था न कि कुन्तिराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन को)। नीतिशान्तामृत (परिच्छेद २४ पृ २४९) में उत्तराधिकार के विषय में निम्न कथन रखा है पुत्र भाई, छोटीका भाई, चाचा उसी वय का कोई पुरुष पुत्री का पुत्र कोई अन्य जन को निर्वाचित हुआ हो या जिसने राज्य पर अधिकार कर लिया हो।

कभी-कभी किसी राजा ने अपने छोटे पुत्र को भी प्राथमिकता दी है। इस विषय में कतिपय ऐतिहासिक उदाहरण प्राप्त होते हैं। पुण्ड्रक के सम्राट् चन्द्रगुप्त प्रथम ने छोटे पुत्र समुद्रगुप्त को ही राजा बनाया जिसने अपने पिता के कारण से भीषण को जाने बहकर सिद्ध कर दिया। इसी प्रकार समुद्रगुप्त ने अपने छोटे पुत्र चन्द्रगुप्त द्वितीय को ही अपना उत्तराधिकारी चुना था। यथाति ने पुत्र को चुना क्योंकि वह उसके बड़े एवं अन्यपुत्रों में सर्वश्रेष्ठ था आका-वारी का और वा वर्तमानधीन (आदिपर्व ७५५ अध्याय)। राज्याधिकार इस प्रकार से आनुवंशिक या नि एक छोटा बन्ना भी राजा बना दिया जाता था (रघुवंश ६।८।१९)।

अच्छे राजा के पुत्रों के विषय में सभी राजनीतिविषयक ग्रन्थों में चर्चा हुई है। दैतिव कौटिल्य (९।१) मनु (७।३२ ४४) वाज (१।१ ९ १११ एवं ३३४) शकलिविजयानि (५७।१२ एवं ७) १ रामायण (१ २१-२२ ४।९ २४ १५।११) भागवतकाण्ड (२ १।१ ९, पृ २९) धृत् (१।७३-८९) विष्णुसमोत्तर (२।३)।

याज्ञ० (११३०९-३११) के अनुसार राजा को शक्तिमान्, दयालु, दूरग के अनीत कर्मों का जानकार, तप, ज्ञान एवं अनुभव वाग्रे पर आश्रित, अनुशामित मन वाला, अच्छे एवं बुरे भाग्य में समान स्वभाव रहने वाला, अच्छे मानकूल एवं पितृकुल वाला, मत्स्यवादी, मन एवं देह में पवित्र, कायपटु, शक्तिशाली, स्मृतिमान्, वचन एवं कर्म में मृदु, वर्णाश्रम वम के नियमों का पालक, दुर्कर्मों में दूर रहने वाला, मेधावी, माहमी, रहस्य को गोपनीय रखने में चतुर (भागचि एवं अप-रार्क के अनुसार शय्या के भेदों को जानने में चतुर), अपने राज्य के दुर्बल स्थानों की रक्षा करनेवाला, तर्कशाली, शासन-शाली, अर्थशास्त्र एवं तीनों वेदों में प्रशिक्षित होना चाहिए। उमें ब्राह्मणों के प्रति महनशील, मित्रों के प्रति सख्त, शत्रुओं के प्रति क्रूर एवं मेघका तथा प्रजा के प्रति पितृवत् होना चाहिए। मनु (७।३०) ने भी ऐसा ही कहा है। उस प्रकार के गुण अतर्ग (भीतरी तथा अपेक्षाजन आवश्यक) बने जाते हैं। याज्ञ० ने १।३१० में आगे बहिरंग गुणा का वर्णन किया है, यथा—मन्त्रियों का चुनाव, पुरोहित एवं यज्ञ कराने वाले याज्ञको का चुनाव, योग्य ब्राह्मणों का दान, रक्षा आदि। कौटिल्य (६।१) ने राजा के गुणा की सूची कई दृष्टिकोणों में उपस्थित की है। उमें सबसे पहले ऐसे गुणा का वर्णन है जिनके द्वारा राजा लोगों के हृदय का जीत सके, यथा—कुलीनता, धर्मपरायणता, प्रफुल्लता, वय-वृद्धों में सम्मति लेने की प्रवृत्ति, मदाचारिता, मत्स्यवादिता, वचनबद्धता, कृतज्ञता, विशाल चित्तता, उत्साह, अप्रमाद, मामन्ता को वय में रखने की क्षमता, दृढ़-नरूपता, स्वानुशामनप्रियता, अच्छे मन्त्रियों का रखना आदि। इन गुणों को आभिगामिक गुण कहा गया है (देखिए दशकुमारचरित, ८)। राजा के बुद्धिबिषयक गुण ये हैं—योग्यता की अभिकाक्षा, अध्ययन एवं समनने की प्रवृत्ति तथा धारण करने की शक्ति, सुविचारणा, वाद-विवाद के उपरान्त सिद्धान्तों के प्रति श्रद्धा। यही बात कामन्दक (४।२२) ने भी कही है। कौटिल्य (६।१) द्वारा प्रयुक्त शब्द 'शक्यमामन्त' अग्निपुराण (२३।१४) में भी आया है। उत्साह-सम्बन्धी गुण ये हैं—पराक्रम, दूसरे के पराक्रम के प्रति अमहिम्नुता, कार्यचपलता एवं उद्योग। कामन्दक (४।२३) ने भी यही लिखा है। इन बातों के निष्पण के उपरान्त कौटिल्य ने राजा की आत्म-सम्पत् (उमेंके अपने विशिष्ट गुणों) की चर्चा की है। गौतम (११।२।४-६) के अनुसार राजा को शास्त्रविहित कार्य करना चाहिए, मत्स्य निर्णय देना चाहिए, बाह्य-भीतर में पवित्र होना चाहिए, इन्द्रियों पर नियन्त्रण रखना चाहिए, अच्छे नौकरों वाला होना चाहिए, नीति-विषयक उपादानों का ज्ञान रखना चाहिए, प्रजा को समान दृष्टि में देखना चाहिए और प्रजा-कल्याण करना चाहिए। शखलिखित ने कौटिल्य एवं याज्ञवल्क्य की लम्बी सूची के समान कुछ अत्रि या कम बातें कही हैं। शान्ति० (७०) ने राजा के ३६ गुणों की सूची दी है, यथा—उमें परप वचन नहीं बोलना चाहिए, उमें धमनिष्ठ होना चाहिए, दुष्टता में दूर रहना चाहिए, हठी नहीं होना चाहिए, प्रिय वचन बोलना चाहिए आदि। कामन्दक (१।२१-२२) ने १९ गुण बताये हैं, यथा—दण्ड-नीति का अध्ययन, मेधा, गम्भीरता, चातुर्य, माहमिकता, ग्रहण सामर्थ्य, क्षमता, वाग्विदग्धता, दृढ़ता, आपत्काल-सहिष्णुता, प्रभविष्णुता, पवित्रता, दयाश्रुता, उदारता, सत्यवादिता, कृतज्ञता, कुलीनता, चारित्र्य एवं आत्मनिग्रह। कामन्दक (४।२४) ने लिखा है कि राजा के लिए दानशीलता, मत्स्यवादिता एवं पराक्रम ऐसे तीन गुण हैं जो उसे अन्य गुणों की प्राप्ति में महायता देते हैं। मानमोल्लास (२।१।२-७) ने ४४ गुण बताये हैं जो कौटिल्य की सूची से बहुत-कुछ मिलते हैं, किन्तु इमें पाँच विशिष्ट गुणों की भी चर्चा की है, यथा—मत्स्यवादिता, पराक्रम, क्षमाशीलता, दानशीलता एवं दूसरे की योग्यता को समझने की क्षमता। अग्निपुराण (२३।२-५) ने २१ गुणों का वर्णन किया है, यथा—कुलीनता, चारित्र्य आदि। परशु-रामप्रताप में ९६ गुणों की चर्चा हुई है। सभाषर्व (५।१०७-१०९) एवं रामायण (२।१००।६५-६७) ने १४ दोषों से बचने के लिए उपदेश किया है, यथा—नास्तिकता, अमत्स्यवादिता, श्रोत्र, अनवधानता, प्रमाद, समझदारा में न मिलना, आलस्य, पाँचों इन्द्रियों के मुखों में लगा रहना, मन्त्रियों से सम्मति न लेना, राजनीति-ज्ञान-विहीनता में सम्मति लेना, निर्णीत बातों के अनुसार न चलना, गुप्त नीति का पालन न करना, शुभ कार्य न करना, एक ही समय सभी प्रकार

की भाषा को अंगीकार करता। इस विषय में और बेनिण वनार्न (२५१५)। मज्झिम (५१२५) में आया है कि राजा के लिए छ विपत्तियाँ हैं—यिन में माना आत्मन्य कायरता राग मुहुर्माग्ना एव दीर्घसूचना।

धर्मशास्त्रीय एवं जर्जशास्त्रीय धर्मों में राजा की शिक्षा दीक्षा के विषय में बहुत बिभार किया है। यौन्य (१११३) ने लिखा है कि राजा को सभी (तीनों वेदों) एवं आग्नीधारी की शिक्षा लेनी चाहिए। आग्नीधारी की व्याख्या कई प्रकार से की गयी है। नीटिस्य (११२) का कहना है कि आग्नीधारी का अर्थवत्त साधव योग एवं मोक्षजन के विचार आते हैं। हमने अध्ययन से मन बनन एक धर्म में प्रीतिना एवं वैराग्य का आना है। आग्नीधारी से सभी विद्याओं पर प्रमाण पड़ता है। यह धर्म का मूल है। अमरनाथ विस्वनाथ (मात्र ११३ ९) हरवत (मौन्य १११३) आदि के अनुसार आग्नीधारी का अर्थ है सर्वज्ञान। वामन्य (२१७ एवं ११) मिताशय (मात्र ११११) शुक्नीति (११५८) के अनुसार यह 'आत्मविद्या' है। राजनीतिप्रकाश (पृ ११८) एवं शुक्नीति (११५३) में कहा है कि यह सर्वज्ञान है जो आत्मविद्या की ओर से आता है। मौन्यमयुज (पृ ३४) में आग्नीधारी का अर्थवत्त सर्वज्ञान एवं वेदान्त को रखा है और सभी के अन्तर्गत मीमांसा एवं स्मृति का को रखा है। बृहस्पतिभूष (२५९) ने राजा को सम्मति की है कि यह धर्म की प्राप्ति के लिए औपाययित्व का सिद्धांत का अनुसरण कर और वामनाथन तथा अन्य इच्छाओं की प्राप्ति के लिए यह कारागिरि शास्त्र के अनुसार चले।

राजा की शिक्षा के लिए उपयुक्त विद्याओं का विषय में कई मत हैं। मनुस्मृति (७१४३) पालि (५११३) नीटिस्य (११२) मात्र (११११) वामन्य (२१) शुक्नीति (११५२) जलि (२३८८) के अनुसार राजा की शिक्षा के विषय चार हैं यथा—आग्नीधारी सभी धर्मों एवं दण्डनीति। नीटिस्य ने टिप्पणी की है कि मानवा के सम्प्रदाय के अनुसार विद्याएँ तीन हैं और आग्नीधारी सभी की एक विधिष्ट साया है। बार्हस्पत्यो के सम्प्रदाय के अनुसार विद्याएँ केवल दो हैं यथा—वार्ता एवं दण्डनीति क्योंकि सभी से साधारण ज्ञान की प्राप्ति के बाद मानव का जाता है। औपनिषदों के सम्प्रदाय के अनुसार राजा के लिए केवल दण्डनीति ही पर्याप्त है क्योंकि अन्य विद्याएँ इससे लाभ सक्षम हैं। स्पष्ट है। औपनिषदों एवं बार्हस्पत्यो के मत से राजा के लिए धर्म-धर्मना एवं आत्मविद्या का ज्ञान आवश्यक नहीं है। उद्ये धातुन-शास्त्र का व्यावहारिक अर्थवा नीतिक ज्ञान रहता चाहिए। दण्डनारणीय (८) में बार विद्याएँ दण्ड के योग्य मानी हैं यथा—“वदता राजविद्या नवी वार्तानीतिकी दण्डनीति को नीटिस्य के मतानुसार ही है। बार्हस्पत्यसूत्र (११३) ने राजा के लिए केवल दण्डनीति (दण्डनीतिरेव विद्या) ही उचित ठहराई है। नीटिस्य में व्याख्या की है कि धर्म एवं इससे विरोधी तत्त्व तीन वेदों (आवेद सामवेद एवं यजुर्वेद) में पड़े पाते हैं यजुर्वेद एवं इतिहासवेद (इतिहास एवं पुराण) अन्य वेद हैं ये तथा का अर्थ (वराग) सभी के अन्तर्गत आ जाते हैं।

१४ 'आग्नीधारी' शब्द की प्रचलित है किन्तु 'आग्नीधारी' व्याकरण-सम्मत है।

लोकाक्षर सिद्धान्त की ओर कतिपय संकेत मिलते हैं यथा—प्लबलि-महापाय्य (मिश्र ३ पृ ३२५ पाणिनि ७।३।५ की व्याख्या में)। आर्य बल्लभर यह सिद्धान्त नास्तिकवाद का प्रत्यक्ष नामा जाने लगा। बेनिण वनार्न का वेदान्तशास्त्र (२१२१ तथा ३।३।५ एवं ५४)। तत्त्ववातिक (बीमिनि १।३।३) रामायण (अध्याय-काठ १।३८ ३९)। कामसूत्र (१।२।३)। राजवेदिक (काव्यनीमिता पृ ३७)। नीतिशास्त्रामुल (पृ ७९)। और बेनिण-अवेधी में—वे आर ए एम् (१९१७, पृ १७५, टिप्पणी ९)। वे ए जो इम् (१९३ पृ १३२) धर्मशास्त्र का इतिहास (भा—१, अध्याय ७, टिप्पणी)। बी जी आर इतिहास, नूना का रत्नकमनी प्रत्य पृ ३८९ ३९७ जहाँ लोकान्तों के विषय में कुछ ऐतिहासिक संकेत मिले गये हैं।

शुश्रूणीति (११५५) का कहना है कि १८ विद्याएँ (याज्ञ० १।३ में उल्लिखित) त्रयी के अन्तर्गत आ जाती हैं। गीतम (११।१९) ने वेदों, धर्मशास्त्र, वेदांगों, उपवेदों एवं पुगणा पर बल दिया है। ऋग्वेद में आया है कि राम एवं उनके भाई वेदों, वेदांगों, ऋग्वेद, गान्धर्ववेद, राजविद्या आदि में पारंगत थे (११।८।२४ एवं २६, २।१।२०, २।२।३८-३९, ५।३५।१३-१४)। वनपर्व (२७७।४) में आया है कि राजकुमार वेदों एवं उनके पूत मित्रान्ता तथा धनुर्वेद में प्रवीण थे। और देविए आदिपर्व (२२।१७२-७४), अनुशासनपर्व (१०।४।१८-१४७)। गान्धर्ववेद के हाथीगुम्फा अभिलेख में आया है कि खारवेल लेखा (राजकीय लिखा-पट्टी), रूप (मुद्रा-शास्त्र), गणना, न्याय-शास्त्र, गान्धर्ववेद (संगीत) में शिक्षित हुए थे। और देविए मद्रदामन् का अभिग्रेय (एपिग्रेफिया इण्डिका, जिन्द ८, पृ० ४४) एवं समुद्रगुप्त का अभिग्रेय (गुप्त अभिग्रेय म० १, पृ० १२, १५-१६)। राजकुमार की शिक्षा के आदर्श पाठ्यक्रम के लिए देविए डा० वेणीप्रसाद का ग्रन्थ "ध्योगी आव गवर्नमेण्ट इन ऐंशेण्ट इण्डिया", पृ० २१८, जहाँ उन्होंने प्रौढ ग्रन्थ, अथर्ववेद के सूत्रालंकार का उद्धरण दिया है। नीतिवाक्यामृत (पृ० १६१) ने भी राजकुमार द्वारा प्राप्त किये जाने वाले गुणों की एक तालिका प्रस्तुत की है यथा—भूमि लिपिया का ज्ञान, रत्ना का मूल्यांकन करना, अश्व-शस्त्र-ज्ञान आदि। अग्निपुगण (२२।५।१-४) में आया है कि राजकुमारों को धर्मशास्त्र, कामशास्त्र, अर्थशास्त्र, धनुर्वेद आदि का ज्ञान दिया जाना चाहिए। यदि वे पढ़ाये-शिक्षाये न जा सकें तो उन्हें आमोद-प्रमोद के व्यापारों में रूत कर देना चाहिए, जिसमें कि वे राजा के शत्रुओं आदि में मिल न सकें। राजकुमारों को अपनी राजधानी या पाम के किसी कालेज में शिक्षा दी जाती थी। कभी-कभी उन्हें नक्षत्रशाला जैसे प्रसिद्ध ज्ञान-केन्द्रों में भेज दिया जाता था (देविए फॉन्चॉल द्वारा सम्पादित जातक २।८७, २७८, २१९, ३२३, ४००, ३।१५८, १६८, ४१५, ४६३)। वहाँ पढ़ने के विषय थे तीनों वेद तथा १८ शिल्प या विद्याएँ (जातक, २।८७।३।१५)। कौटिल्य (१।८) का कहना है कि वार्ता में कृषि, पशु-पालन, मोना, माध्याह्न प्रातुआ, वेगार आदि का ज्ञान सम्मिलित था, जिसके ज्ञान से राजा कोश एवं सेना बढ़ाता था और शत्रुओं पर अधिकार रखता था। सभापर्व (५।७९) एवं जयोध्यावाण्ड (१००।४७) में आया है कि जब समार वार्ता पर निर्भर रहता है तो वह बिना कठिनाई के समृद्धिवाली होता है। शान्तिपर्व (२६३।३) में मावज्ञान किया गया है कि यदि वार्ता की चिन्ता न की जायगी तो यह विश्व लुप्त हो जायगा, विश्व के मूल में वार्ता है और यह तीनों वेदों द्वारा धारित है (६८।३५)। वनपर्व (१५०।३०) में भी आया है कि यह सम्पूर्ण विश्व वार्ता अर्थात् वाणिज्य, खान, व्यापार, कृषि, पशु-पालन द्वारा धारित एवं पालित है। और देविए नीतिवाक्यामृत (पृ० ९३)। इन उद्धरणों से व्यक्त होता है कि नमाज के आर्थिक ढाँचे एवं कृषि पर बहुत बल दिया जाता था। इसी में अर्थशास्त्र में आर्थिक विषयों पर प्रभूत चर्चा हुई है।

कौटिल्य (१।५) ने लिखा है कि तीन विद्याएँ दण्ड पर आधारित हैं और दण्ड सहज एवं अर्जित नामक दो प्रकार के अनुशासन पर निर्भर रहता है। विद्याओं से अर्जित अनुशासन की प्राप्ति होती है। कौटिल्य ने लिखा है कि चौल कर्म के उपरान्त राजकुमार को लिखने एवं अकगणित का ज्ञान कराना चाहिए, उपनयन के उपरान्त उसे शिष्ट लोगो (वेदजो) से वेद एवं आन्वीक्षिकी का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, विभिन्न विभागों के अवलोकन से वार्ता, व्यावहारिक राजनीतिजो एवं व्याख्याताओं से दण्डनीति का अध्ययन करना चाहिए (और देविए मनु ७।४३, मत्स्य० २१५।५४ एवं अग्नि० २२।५।२१-२२)। कौटिल्य ने लिखा है कि सोलह वर्षों तक चार विद्याओं का अध्ययन करके राजकुमार को विवाह करना चाहिए। उसे सदैव शिष्ट लोगो के बीच में रहकर अपने ज्ञान को माँजते जाना चाहिए। राजा की दिन के प्रथम भाग में हाथी, घोड़े, रथ की मवारी तथा अश्व-शस्त्र का अभ्यास करना चाहिए, दिन के अगले भाग में इतिहास अर्थात् पुराण, गायत्रा, प्रशस्तियों, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र का पाठ सुनना चाहिए। वह राजा, जिसकी मेधा इस प्रकार अनुशामित रहेगी, जो अपनी प्रजा को अनुशामित रखने में सलग्न रहेगा तथा जो सबके कल्याण के लिए तत्पर रहेगा,

यह इस प्रकार पर राज्य कर सकेगा। राजा को बिनयी होना चाहिए। गौतमाक्यामृत (पृ. १६२) ने विनय की यह परिभाषा दी है—जो ब्रह्म एव विद्याओं में प्रवीण तथा बड़ी अवस्था वाले हैं उनके प्रति बाहर के माद को विनय कहते हैं। मनु (७।३८ १९) नामस्य (१।१९२ एव ५९ ६३) शुक्लीति (१। २ ९३) आदि ने विनय की यह व्याख्या वर्णन किया है। मनु (७।४ ४२) ने कहा है कि बहुत-से राजा विनय के अभाव में क्षत्रिणादी रहने पर मोलभट्ट हो गये। बहुत-से राजा विनय के कारण राजपद पर मुहोमित हुए और बहुत-से अविनयी राजा यथा वेत लघुप मुद्रास सुमुख निमि आदि नाश को प्राप्त हो गये और पुत्र, मनु जैसे राजा बिनयी होने के कारण राजपद प्राप्त नरसके (और देखिए मत्स्य २।५।५३)। प्राचीन भारतीय लेखकों में राजपद के आदर्श की इतनी महत्ता पायी है और कुमार की शिक्षा में इतना महत्त्व दिया है कि राजा को राजवि की उपधि दे दी गयी है। कालिदास ने इसका बहुत बर्णन किया है। (साकुन्तल २।१४ रघुवरा १।५८)। मुद्राराक्षस की भाँति भारतीय लेखकों में भी राजाओं को दार्शनिक राजा या राजा-राक्षसिक कहा है (दार्शनिकों को राजा होना चाहिए या राजा को दार्शनिक होना चाहिए)। वर्मशास्त्र एव वर्म शास्त्र ने राजा के लिए नैतिक अनुशासन संकेतों एक इच्छा का सम्बन्ध निर्देशन तथा परिमार्जन अत्यन्त आवश्यक माना है।

कौटिल्य (१।६) ने लिखा है कि ज्ञानेन्द्रियों पर नियन्त्रण रखना विद्याओं की प्राप्ति प्रवीणता तथा अनुशासन के लिए परम आवश्यक है और यह सब पुष्ट प्रवृत्तियों यथा कामुकता रोष भोज बहुकार (मात) मद एव अविध्य प्रसङ्गा के त्याग से ही सम्भव है। उपर्युक्त पुष्ट प्रवृत्तियों (काम क्रोध मद भोज आदि) को सन्तु-यद्बर्ग या अति पद्बर्ग कहा गया है। नामस्य (१।५५-५८) शुक्लीति (१।४४ १४९) ने भी ऐसा ही लिखा है। और देखिए मार्कण्डेय (२।७।१२ १३) मुद्रानु की वासववत्ता उद्योगवर्ग (७।७।१३ १८) मनु (७।४४—मत्स्य २।५।५५) आदि। मनु (७।४५-५२) ने बहुत से दुर्बुद्धों की कथाएँ की हैं जिनसे राजाओं को बचना चाहिए। कौटिल्य (८।३) ने राजाओं के लिए जुआ खेलना बहुत बुरा माना है। नामस्य (१।५४) ने शिकार खेलना (मृगया) जुआ खेलना तथा मद्य पीना बर्णित माना है क्योंकि इन्हीं दुर्बुद्धों से क्रम से पाण्डु मरु एव बुद्धियों का नाश हुआ। बृह० (१। ३३२ ३३३) ने मृगया की अच्छी बातें मानी हैं बिल्कुल पशु-हृत् को बुरा ठहराया है। और देखिए शुक्लीति (१। १ २ १ १ १११, ११४ एव १।१२८) नामस्य (१।४ ४९)।

अध्याय ३

राजा के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व

सभी ग्रन्थकारों ने यह स्वीकार किया है कि राजा का प्रधान कर्तव्य है प्रजा-रक्षण। शान्तिपर्व (६८।१-४) का कहना है कि सातो राजशास्त्रप्रणेताओं ने राजा के लिए प्रजा-रक्षण सबसे बड़ा धर्म माना है। यही बात मनु (७।१४४), कालिदाम (रघुवण १४।६७) आदि ने भी कही है। प्रजा-रक्षण का तात्पर्य है चोरो, डाकुओं आदि के भीतरी आक्रमणों तथा बाहरी शत्रुओं से प्रजा के प्राण एवं सम्पत्ति की रक्षा करना।^१ गौतम (१०।७-८, ११।९-१०) का कहना है कि राजा का विशिष्ट उत्तरदायित्व है सभी प्राणियों की रक्षा करना, न्यायोचित दण्ड देना, शास्त्र-विहित नियमों के अनुसार वर्णाश्रम की रक्षा करना तथा पथभ्रष्ट लोगों को सन्मार्ग दिखाना। वसिष्ठ० (१९।१-२) का तो कहना है कि राजा के लिए रक्षण-कार्य जीवन-पर्यन्त चलने वाला एक सत्र है जिसमें उसे भय एवं मृदुता छोड़ देनी होगी। और देखिए वसिष्ठ० (१९।७-८), विष्णुधर्मसूत्र (३।२-३)। शान्ति० (२३।१५) में आया है कि जिस प्रकार सर्प विल में छिपे हुए चूहों को निगल जाता है, उसी प्रकार यह पृथिवी ऐसे राजा एवं ब्राह्मण को निगल जाती है जो क्रम से बाहरी आक्रमणों से नहीं भिड़ते एवं विद्या-ज्ञान के वर्धन के लिए दूर-दूर नहीं जाते।^२ इस विषय में विशिष्ट रूप से पढ़िए मनु (९।३०६), याज्ञ० (१।३३५), कौटिल्य, नारद (प्रकीर्णक ३३), शुक्र० (१।१४), अत्रि (श्लो० २८), विष्णुधर्मोत्तर (३।३२३।२५-२६)।^३ इन स्थलों की बातों के अध्ययन में पता चलता है कि राजा के प्रमुख कर्तव्य ये थे—(१) प्रजा का रक्षण या पालन, (२) वर्णाश्रम-धर्म-नियम का पालन, (३) दुष्टों को दण्ड देना तथा (४) न्याय करना।

रक्षा के लिए युद्ध करना या मर जाना सम्भव था, अतः धर्मशास्त्र के प्राचीन ग्रन्थों का कहना है कि क्षत्रिय

१ बृहस्पतिः । तत्प्रजापालनं प्रोक्तं त्रिविधं न्यायवेदिभिः । परचक्राच्चौरभयाद् वलिनोऽन्यायवर्तिनः ॥ परानीकस्तेनभयमुपायं शमयेन्नृपः । बलवत्परिभूतानां प्रत्यहं न्यायदर्शनं ॥ राजनीतिप्रकाश द्वारा उद्धृत, पृष्ठ २५४-२५५।

२ भूमिरेतौ निगिरति सर्पौ विलशयानिव । राजानं चाविरोद्धारं ब्राह्मणं चाप्रवासिनम् ॥ शान्ति० (२३।१५) द्वारा बृहस्पति की बात उद्धृत। यही बात एक अन्य स्थल पर (शान्ति० ५७।३) उशना की कही नहीं है। और देखिए सभापर्व (५५।१४) एवं शुक्रनीतिसार (४।७।३०३)।

३ तस्य धर्मं प्रजारक्षां वृद्धप्राज्ञोपसेवनम् । दर्शनं व्यवहाराणामुत्थानं च स्वधर्मसु ॥ नारद (प्रकीर्णक ३३), नृपस्य परमो धर्मः प्रजानां परिपालनम् । दुष्टनिग्रहणं नित्यं न नीत्या ते विना ह्युभे ॥ शुक्र० १।१४। दुष्टस्य दण्डं सुजनस्य पूजा न्यायेन कोशस्य च सप्रवृद्धिः । अपक्षपातोऽयिषु राष्ट्ररक्षा पञ्चैव यज्ञा कथिता नृपाणाम् ॥ अत्रि (श्लोक २८), मिलाइए—दुष्टदण्डं सता पूजा धर्मेण च धनार्जनम् । राष्ट्ररक्षा समत्व च व्यवहारेषु पञ्चकम् ॥ भूमिपानां मह्यज्ञा सर्वकल्मषनाशना ॥ विष्णुधर्मोत्तर (३।३२३।२५-२६)।

(२१५।६२), अग्नि० (२२५।२५), आदिपर्व (४९।११), सभा० (१८।२४), विराटपर्व (१८।२४), शान्ति० (७७।१८) आदि। विष्णुधर्मोत्तर को उद्धृत करते हुए राजनीतिप्रकाश (पृ० १३०-१३१) ने लिखा है कि राजा को चाहिए कि वह पतिव्रता स्त्रियों का सम्मान एवं रक्षा करे। इस ग्रन्थ ने शखलिखित को उद्धृत करते हुए लिखा है कि यदि क्षत्रिय एवं वैश्य शान्तिविहित उपायों से अपने को न भौंभाल सकें तो उन्हें राजा से भरण-पोषण की व्यवस्था के लिए मांग करनी चाहिए और राजा को चाहिए कि वह उनकी सहायता करे और क्षत्रिय तथा वैश्य शास्त्रविहित कर्मों से उसकी सहायता करें, यहाँ तक कि पालित एवं पोषित होने पर शूद्र को भी अपने शिल्प द्वारा राजा की सहायता करनी चाहिए। विपत्ति एवं अकाल के समय में राजा को अपने कोश में भोजन आदि की व्यवस्था करके प्रजा-पालन करना चाहिए (मनु ५।९४ की व्याख्या में मेघातिथि)। बुद्धों, अन्धों, विधवाओं, अनाथों एवं अमहायों की व्यवस्था तथा उद्योग या व्यवसाय द्वारा हीन क्षत्रियों, वैश्या एवं शूद्रों को समयानुकूल सहायता देना आदि अत्याधुनिक परम्पराएँ हैं, किन्तु प्राचीन भारतीय राजाओं ने ऐसा क्रम चला रखा था। अतः यह स्पष्ट है कि धर्मशास्त्रीय ग्रन्थों एवं दयालु राजाओं ने एक ऐसा वातावरण उपस्थित कर दिया था कि सामान्य राजा लोग भी अच्छे-अच्छे नियमों का पालन करते थे। अशोक महान् ने मनुष्यों एवं पशुओं के लिए अस्पताल खुलवाये थे (द्वितीय प्रस्तर अभिलेख)। उन्होंने धर्मशालाओं, अनाथालयों, पीमरों, छायादार वृक्षा, सिंचाई आदि की सुचारु व्यवस्था कर रखी थी। राजा खारवेल ने भी जलाशय खुदवाये थे। रुद्रदामन् ने सुदर्शन नामक झील का पुनरुद्धार किया था। अनुशासनपर्व में आया है कि अच्छे राजाओं को चाहिए कि वे सभा-भवनो, प्रपाओ, जलाशयों, मन्दिरों, विश्रामालयों आदि का निर्माण करावें।^१ और देखिए मत्स्य-पुराण (२१५।६४)।

राजा के प्रति दिन के कार्यों के विषय में हमने द्वितीय भाग के वाईसवें अध्याय में पढ़ लिया है (कौटिल्य १।१९, मनु ७।१४५-१५७, २।१६-२२६, याज्ञ० १।३२७-३३३, शुक्रनीति १।२७६-२८५, अग्निपुराण २३५, विष्णुधर्मोत्तर २।१५१, भागवत १०।७०।४-१७, नीतिप्रकाश ८।९, राजनीतिप्रकाश पृ० १५३-१६९ आदि)। प्रति दिन गय्या से उठने पर राजा को तीनों वेदों में पारंगत ब्राह्मणों की बातें सुननी होती थी और उनके अनुसार चलना पड़ता था (मनु ७।३७ एवं गौतम० १।१।१३-१४ तथा वसिष्ठ १।३९-४१)। प्रति दिन राजा को प्रजा के सम्मुख दर्शन भी देना पड़ता था (अयोध्या० १००।५१, सभापर्व ५।९०)।

कौटिल्य, महाभारत तथा अन्य ग्रन्थों ने राजा के समक्ष बहुत ही बड़ा आदर्श रख छोड़ा है। कौटिल्य का कहना है—“प्रजा के सुख में राजा का सुख है, प्रजा के हित में ही राजा का हित है।”^२ विष्णुधर्मसूत्र (३) में भी यही बात कही गयी है।^३ जिस राजा ने अपनी प्रजा की भरपूर रक्षा की है उसे न तप करने की आवश्यकता है और न यज्ञ करने

७ शालाप्रपातद्वागानि देवतायतनानि च। ब्राह्मणावसथाश्चैव कर्तव्यं नृपसत्तमं ॥ अनुशासनपर्व (पराशरमाधवीय, भाग १, पृ० ४६६ में उद्धृत)।

८ राज्ञो हि व्रतमुत्थानं यज्ञं कार्यानुशासनम्। दक्षिणा वृत्तिसाम्यं च दीक्षितस्याभिषेचनम् ॥ प्रजासुखे सुखं राज्ञः प्रजानां च हितं हितम्। नात्मप्रियं हितं राज्ञः प्रजानां तु प्रियं हितम् ॥ अर्थशास्त्र १।१९।

९ प्रजासुखे सुखो राजा तद्दुःखे यश्च दुःखितः। स कीर्तियुक्तो लोकेस्मिन् प्रेत्य स्वर्गं गच्छति ॥ विष्णु-धर्मसूत्र (३, अन्तिम श्लोक राजधर्मकाण्ड द्वारा उद्धृत)। कृत्वा सर्वाणि कार्याणि सम्यक् सपाल्य मेदिनीम्। पालयित्वा तथा पीरान् परत्र सुखमेधते ॥ किं तस्य तपसा राज्ञः किं च तस्याध्वरैरपि। सुपालितप्रजो यः स्यात्सर्वधर्म-विदेव स ॥ शान्ति० (६९।७२-७३)।

की (शांति १९।७२ ७३ एवं अथिवा अर्थस्य बृहस्पति)। ऐसा राजा सभी धर्मों का माता है। नौटिस्स ने राजा की तुलना यज्ञ करने वाले से की है। राजा का सर्वत्र किशोरीय रहना ही प्रथम है। शासन-कार्य के लिए अनुशासन पर चलना ही यज्ञ है। उसकी निष्पक्षता ही यज्ञ-वर्धिका है। उसका राज्य-अभियोग ही यज्ञ करने वाले का स्नान है। शांति-पर्व (५१।४४ एवं ४६) एवं नौटिस्सप्रकाशिका (८२) में लिखा है कि राजा को धर्मवर्ती सभी की मूर्ति मनवाह्य नहीं करना चाहिए, प्रत्युत उसे प्रजा-मुख के लिए शास्त्रबहिर्हित कार्य करना चाहिए, धर्म पर बाधित रहना चाहिए।^१ मार्कण्डेय पुराण (१३।१३३ ३४) में राजा मन्त्र की माता मही ने उसे सावधान किया है—“राजा का शरीर आमोक्ष प्रमोद के लिए नहीं बना है। प्रत्युत वह कर्तव्य-भासन करने तथा पृथिवी की रक्षा करने के प्रयत्न में बन्ध सज्जने के लिए है। भारतीय प्रणकारों ने राजा के शासन को पितृव्य माना है। नौटिस्स (२।१) ने लिखा है कि जो लोग कर-मुक्ति के नियमों के बाहर हैं उनके साथ पितृव्य व्यवहार करना चाहिए। मातृ (१।१३४) ने लिखा है कि राजा को अपनी प्रजा तथा लोकों के साथ पितृव्य व्यवहार करना चाहिए। मही बात शांति (१३९।१ ४१ ५) में भी पानी बारी है। रामायण (२।२।२८ ४७ तथा ५।१५।१ १४) में राम के गुणों का वर्णन करते हुए यह भी कहा गया है कि वे प्रजा के साथ पितृव्य व्यवहार करते थे यदि प्रजा दुखी रहती तो वे दुखी हो जाते थे यदि प्रजा-जन आमोक्ष प्रयास में मग्न होते थे तो उन्हें पिता के समान आनन्द मिष्टता था। इस विषय में और देखिए रामायण (१।१।११)। काश्यास ने भी इन बातों की ओर संकेत किया है (शाकुन्तल ५।५, १।२३ एवं रघुवच १।२४)। हर्षचरित (५) में बताया है—“राजा प्रजा के लिए न केवल माँ (सम्बन्धी) है प्रत्युत बन्धु है।”^२ अथोक्त महामन्त्र अपने पिताकेसो में लिखता है—“सभी लोग मेरे पुत्र हैं।

बहुत प्राचीन काल से ही राजाओं को कई भेजियों में बाँटा गया है। ऋग्वेद में कई स्थलों पर राजा धन्य आता है। वह धन्य मित्र एवं वरुण (ऋ ७।६।२ १।२।१२ एवं १३ तथा १।१७।१५) नामक देवों के लिए वस्तुतः पूजा है। वह जो धर्मों में प्रवृत्त हुआ है—(१) राजा के धर्म में (ऋ १।१५।७ ३।४३।१५ तथा—राजा धन्य क्या आप मुझ लोगों का रक्षा करायें? ऋ १।१।५ १।१७।४४) तथा (२) ‘मित्र’ व्यक्ति के धर्म में यथा—जहाँ पीछे उसी प्रकार साथ आते हैं वित्त प्रकार वह लोग हमारे साथ हैं। “राजान् समितामित्र” (ऋ १।१।१३ १।१७।८।१ १।१७।९)। ऋग्वेद (८।११।१८) में लिखा है—“वह चित्र जिन्होंने सहजों एक वस्त्र सहज दिये वेदमन्त्री राजा है अन्य लोग सरम्भनी के तट पर छोटे-छोटे सामान्य मान हैं। तच्छाद् राज्य ऋग्वेद में वरुण एवं इन्द्र (मम से १।१८।१९

१. श्रीरत्नसिंहाय राजा धर्मो दत्ततन्त्रः। शांति ५७।११; यथा हि गतिनी हित्वा एवं प्रियं नमस्तौ शुभम्। गर्भस्य हितमात्रतया राजाप्स्यन्त्ययम्॥ अस्ति तस्य कुशलेयं तथा नमस्तुतिना। एवं प्रियं तु परित्यज्य वदन्तीति अर्थः॥ शांति ५१।४५ ४६; असीय राजा भवति न कामकरवाच तु। धर्मं तिष्ठति भूतानि धर्मो राजानि तिष्ठति॥ शांति ९।१ एवं ५। श्रीरत्नसिंहाय तु समाधौ नमस्तौति॥ राज्ञो हि धर्मं राजा न वारण्य प्रयच्छति। न तं वचन धर्मसिन्धुः क्लेशो दधता न च॥ पद्योः (१।८।१३ १४)।

११. राजा शरीररक्षण-न जीवाय अस्ति। अस्ति सा महते भूमीस्वधर्मपरिपालने॥ मार्कण्डेय (१३।३३ ३४); विना ज्ञेया मुक्तः शास्त्रा बहिर्धर्मवर्धनी जनः। तस्य राजो मुष्मापैताम्बुमुत्तः प्रजापतिः॥ विना हि राजा शरीरस्य प्रजापति रक्षणकल्पिता। शांति (१३९।१ ४१ ५); अर्थः शुभरात्राच नमस्तौ नमस्तौ। श्री हर्षवर्धनस्य न च रक्षति शुभम्॥ अर्थस्य १।१११।

१२. प्रजासिन्धुः कपुर्णो राजा न भवति। हर्षचरित (५)।

एव ८।१६।१) की उपाधि के रूप में प्रयुक्त हुआ है। साम्राज्य शब्द भी उल्लिखित है (ऋ० १।२५।१०)। ऋग्वेद (८।३।७।३) में इन्द्र को एकराट् भी कहा गया है। लगता है, ऋग्वेद-काल में एकछत्र राजा की कल्पना हा चुकी थी, जिसके अन्तर्गत अनेक राजा थे। हो सकता है कि ऋग्वेद (७।३।७।३) में 'एवराट्' शब्द केवल एक रूपक के रूप में ही प्रयुक्त हुआ हो। ऋग्वेद (७।८३।७-८) में आया है कि दस राजा, जब कि उन लोगो ने एक मण्डल स्थापित कर लिया था, सुदास को पराजित नहीं कर सके।^{१३} यहाँ यह भी आया है कि दस राजाओं के युद्ध में (दाशराज्ञे) इन्द्र एव वरुण ने दस राजाओं में घिरे सुदास की सहायता की। बहुत-से स्थलों पर अनेक राजाओं के नाम जाये हैं (ऋ० १।५३।८ एव १०, १।५।४।६, १।१००।१७, ७।३३।२, ८।३।१२, ८।८।२)। उन राजाओं के अनिश्चित बहुत-से गणों या गणराजों के नाम आये हैं, यथा—अनु, दुह्यु, तुवंशु, पुरु, यदु (ऋ० १।१०।८।८, ७।१८।६ एव ८।६।४६)। ये सभी शब्द बहुवचन में तथा कभी-कभी एकवचन में प्रयुक्त हुए हैं। एकवचन वाले शब्द 'राजा' या 'प्रमुख' के अर्थ में ही आये हैं (देखिए ऋ० ८।४।७, ८।१०।५, ४।३०।१७)। अथर्ववेद (३।८।१, ६।९।८।१) में एकराट् एव अधिराज्य शब्द अपने उचित अर्थ में ही प्रयुक्त हुए हैं। अथर्ववेद (४।९।४, ३।४।३) में शक्तिशाली राजा के लिए उग्र उपाधि पायी गयी है (तुम रोग का पीछा उसी प्रकार करो जिस प्रकार कि उग्र या शक्तिशाली राजा अनेक राजाओं को दबा बँटता है)। तैत्तिरीय संहिता (१।८।१०।२) में आया है कि मनुष्य राजा द्वारा पालित या नियन्त्रित होते हैं (तस्माद् राज्ञा मनुष्या विधृता)। इस संहिता में प्रयुक्त 'आधिपत्य' एव 'जानराज्य' शब्दों का पारस्परिक सम्बन्ध नहीं ज्ञात हो पाता। ये शब्द वाजपेयी संहिता (१।४० एव १०।१८) एव काठक० (१।५।५) में भी उल्लिखित हैं। ऐतरेय ब्राह्मण (३।१।१) में "एना आया है—"जो कोई अन्य राजाओं पर प्रभुत्व जमाना चाहता है, सम्राट्-पद प्राप्त करना चाहता है और अभिलाषा करता है कि वह सबसे बड़ा शासक हो, जो समुद्र पयन्त पृथिवी का एकराट् होना चाहता है उसे शपथ लेने के उपरान्त ऐन्द्र-महा-भिषेक में अभिषिक्त होना चाहिए।" इस मन्त्र में लोगों पर आधिपत्य होने के अर्थ में प्रयुक्त 'भौज्य', 'स्वागज्य', 'वैराज्य', 'पारमेष्ठ्य' शब्दों का अर्थ स्पष्ट नहीं है। सम्भवतः ये शब्द प्रभुत्व प्रदर्शित करने के हेतु अतिशयोक्तिपूर्ण एव भारी-भरकम शब्द-प्रयोग मात्र हो। वैदिक उक्तियों के अनुसार, ब्राह्मण भी यदि वह 'म्याराज्य' अर्थात् 'प्रभुत्व' प्राप्त करना चाहता है तो, वाजपेय का सम्पादन कर सकता है। 'परमेष्ठी' का अर्थ है 'प्रजापति', अतः 'पारमेष्ठ्य' का तात्पर्य हुआ वैवी शक्ति। शतपथ ब्राह्मण (५।१।१।१३) में 'राजा' एव 'सम्राट्' का अन्तर स्पष्ट हो गया है, "राजसूय के सम्पादन से राजा होता है और वाजपेय के सम्पादन में सम्राट्, राजा का पद निम्न एव सम्राट् का पद उच्च है।" यही बात अन्य स्थल पर भी कही गयी है (शतपथ० ९।३।४।८)। शतपथ ब्राह्मण में पुनः आया है—"वृत्र को मारने के पूर्व इन्द्र केवल इन्द्र थे, यह सच है, किन्तु वृत्र को मार डालने के उपरान्त वे महेन्द्र हो गये, राजा भी विजय के उपरान्त नहाराज हो जाता है (१।६।४।२१)। इन विवेचनों से स्पष्ट है कि सार्वभौम शासक की कल्पना का उद्भव वैदिक काल में हो गया था, किन्तु उसका विकसित रूप एव पूर्ण व्यवस्था ऐतरेय एव शतपथ ब्राह्मण-ग्रन्थों के प्रणयन के पूर्व हो चुकी थी।

१३ दश राजान समिता अयज्वव सुदासमिन्द्रावरुणा न युयुधु । दाशराज्ञे परियत्ताय विद्वत् सुदास इन्द्रावरुणाविक्षिप्तम् ॥ ऋ० ७।८३।७-८।

१४ स य इच्छेदेववित्क्षत्रियमय सर्वाल्लोकान्विन्देताय सर्वेषां राज्ञा श्रेष्ठ्यमतिष्ठा परमता गच्छेत साम्राज्य भोज्य स्वाराज्य वैराज्य पारमेष्ठ्य राज्य माहाराज्यमाधिपत्यमय समन्तपर्यायी स्वात्सार्वभौमः सार्वायुष आन्तादापरार्धात् पृथिव्यं समुद्रपर्यन्ताया एकरात्रिति तमेनेनैन्द्रेण महाभियेकेण क्षत्रियं शापयित्वाभिषिञ्चेत् । ऐ० ब्रा० ३९।

एतरेय ब्राह्मण में प्राचीन भारत के १२ सम्राटों एवं मत्तपत्र ब्राह्मण (१३५।६।११-१९) में १३ सम्राटों के नाम मिलते हैं। पाणिनि (५।१।४।४२) ने 'सार्बभौम' का अर्थ सम्पूर्ण पृथिवी का पति या स्वामी' लगाया है। अमरकोश का कहना है कि राजा 'पाणिन' इत्यादि 'जुष' 'भूष' एवं 'महोदधि' एवं दूसरे के पर्याय हैं और उनका अर्थ है धामन विष्णु यह धामन का राजा जिसने समस्त सभी सामन्त सब जाते हैं 'अभीषेक' 'अनवर्ति' या 'सार्बभौम' की उपाधि पाठा है और ये अन्तिम राज्य एक-दूसरे के पर्याय हैं। क्षीरसागरी का कहना है कि अनवर्ति राजा यह है जो 'राजाओं के वर या वृत्त पर राज्य करता है' या जो अपनी आज्ञाएँ राजाओं के मन्त्रक पर चलता है। 'अनवर्ति' अथ 'सार्बभौम' धर्म के उपरान्त स्थापित में आया है विष्णु है यह भी अति प्राचीन (मैत्री उपनिषद् १।४) सामन्तियाल ब्राह्मण ३।५।२)। मैत्रीय ब्रह्म ने अपने को वर्मराज कहा है और वर्म पत्र चमत्ते बाका माना है। मानापाट अमिलस (ई पू २) में अपलिहलचक्रम् (चक्रम्) मध्य आया है। मारवेस ने अपने को 'सुप्रवृत्तविजय चक्र' (सुप्रवृत्तविजयचक्र) तथा 'पवृत्त चक्र' (पवृत्त चक्र) कहा है (हाजीमुष्ठा अमिलस)। मारवेस की रानी ने अपने पति को वक्रिय-चक्रवर्ती कहा है (मन्त्रपुरी अमिलस)। मैटिर (१२) ने चक्रवर्ती के राज्य की सीमा का उल्लेख में किया है—“समुद्र में केन्द्र उत्तर में हिमालय तक जो एक मीथी पक्ति में एक मष्टक योजन लम्बी है। राजघर की काष्ठीसीमा में भी यही बात पायी जाती है। मैटिय ने 'चतुर्गोत्र राजा' अर्थात् पृथिवी की चारों दिशाओं का राजा" कहा है। धालिपर्व में ऐसे राजा का उल्लेख हुआ है जो सम्पूर्ण पृथिवी को अपने एक छत्र के अन्तर्गत रखता है। हर्षचरित (४) में हर्ष को सात चक्रवर्तिया का पासक बताया गया है। कुछ जगहों में छ 'चक्रवर्तियों' के नाम इस प्रकार आये हैं—मात्स्यता दुष्पु-मात्र हर्षिचक्र पुष्करता भरत कर्तवीर्य। समापन (१५।१५।१६) ने पाँच प्राचीन सम्राटों के नाम किये हैं, यथा बीजनास (मात्स्यता) मगीरव कर्तवीर्य भरत एक मष्टक। इस विषय में विष्णुत ज्ञानवादी के लिए बखिप डा एन एन सा की पुस्तक आत्येक्यम आर्य ऐक्यम् इषियत पोमिटी (पृ १७-२१) जहाँ महामाग्न सत्ताय ब्राह्मण एवं अन्य ग्रन्थों में प्राचीन सम्राटों के नाम चुनकर दिये गये हैं। चक्रवर्तित्व का आरम्भ सभी राजाओं के सामने उल्लिखित रहता था इसका परिणाम यह हुआ कि राजा लोग चक्रवर्ती-पद के लिए आपस में सबैक लड़-झिडा करते थे। मात्स्यता भरत आदि सम्राटों ने आर्यों की प्राप्ति में लगे हुए अनेकों राजाओं के पारम्परिक युद्ध-वर्षनों में हमारा इतिहास बच पड़ा है। चक्रवर्तुण अद्यावत् पुष्कलिज आर्योद्यो के मन्त्रगत प्रवरसेन बाजायक समुद्रवृत्त एवं आदि सम्राट् उद्युक्त थेनी में ही आते हैं। मैत्री हर्ष बात है कि यदि चक्रवर्तित्व का आरम्भ न भी रहा होता तो भी युद्ध बन्धन हुआ होता, क्योंकि प्राचीन नाम में बिहब न लनी कला में युद्ध के बादम यैहराया करते और बर्त-न-कोई राजा सम्राट्-यव प्राप्त कर ही मरता था।

मत्तपुत्राण (११।६।१) ने प्राग्वचयों की लम्बाई बीड़ाई का व्योरा दिया है जो दक्षिण में उत्तर (दुमाटी अन्तरीय में गंगा का उद्भव) तक एक मष्टक योजन लम्बा कहा गया है। भारतवर्ष का विस्तार बस सहस्र योजन का (चार दिशाओं की गीमा का आकृति)। लनी सीमाओं पर लम्बों का विस्तार था। पूर्व एवं पश्चिम में विराट एवं मदन रहते थे। जो राजा मधुर्ष आर्यवर्ष की जीतना था उसे सम्राट्-यव प्राप्त होता था। और हेतिए ब्रह्मपुत्र (१।३।८)। शुक्लीनिमार (१।१८।१८७) के अनुसार एक सामन्त की पाणिज आय की प्रजा को विना पीठित किये १ में लज ३ लाय रत्न के रूप में मान्यता की जाय थी उसे १ लाय वर्ष राजा की ११ में २ लाय वर्ष महाराज की २१ में लाय वर्ष स्वराज की ५१ में १ करोड़ विराट की २ करोड़ में १ करोड़ और सार्बभौम की आय की ११ करोड़ में ५ करोड़। यह ही आज इन आर्यों का कोई विधेय महत्त्व नहीं है विष्णु इनमें मरु लपट हो जाता है कि मात्स्य राजा तथा लम्बान के बरा दियेय लम्बन का। समापन (१५।१२) का कहना है—“प्रत्येक घर में राजा है जो अपने मन को प्रसन्न करने काय कार्य करते हैं विष्णु के सम्राट्-यव नहीं प्राप्त करते क्योंकि यह धर्म बलित है। यह राजा

जिसके प्रभुत्व के अन्तर्गत सारा ससार आ जाता है, सम्राट् हो जाता है।" ऐसे सभी स्थलों पर 'ससार' से तात्पर्य है केवल भारतवर्ष। प्राचीन काल में सम्राट् लोग अनेक सामन्तो या छोटे-मोटे राजाओं पर आधिपत्य करने के स्थान पर दूसरे द्वारा अपनी शक्ति या प्रभुत्व अंगीकार कर लेने को अधिक महत्व देते थे। दिग्विजयों का वर्णन (महाभारत के आदिपर्व में पाण्डु की, समापर्व में अर्जुन तथा अन्य पाण्डवों की दिग्विजयों का वर्णन) यह प्रकट करता है कि वास्तव में, सम्राट् देश पर देश जीतकर अपने राज्य में सम्मिलित नहीं करते थे, प्रत्युत बहुत-से राजाओं को कर देने तथा प्रभुत्व स्वीकार कर लेने पर विवश करते थे। अर्जुन ने स्पष्ट कहा है कि वे सभी राजाओं से कर लेकर आर्येण (समापर्व २५।३)।

और हम जानते हैं कि विजित देशों के राजा लोग हीरे-जवाहरात, मोना-चाँदी, हाथी-घोड़े, गाय आदि लेकर पाण्डव सम्राट् के पास आये थे। प्रयाग की स्तम्भ-प्रशस्ति से पता चलता है कि समुद्रगुप्त को भी प्रत्यन्त (सीमा वाले) राजाओं आदि ने उसी प्रकार कर भेंट, पुरस्कार आदि दिये थे। शान्तिपर्व (१६) का कहना है कि धर्म के अनुसार ही विजय करनी चाहिए। साम्राज्य का तात्पर्य यह नहीं था कि विजित देश पर भाषा या शासन-विधि लाद दी जाय, जैसा कि आजकल के बहुत-से साम्राज्यों ने किया है। यूरोपीय साम्राज्यवाद के साथ यूरोप की सभ्यता एवं मस्कृति का विकास होता गया और विजित राष्ट्रों पर नयी मस्कृति का भार लाद दिया गया था। किन्तु प्राचीन भारतीय साम्राज्यवाद की गाथा कुछ और है, हम जिस पर आगे प्रकाश डालेंगे। कौटिल्य (१२।१) ने तीन प्रकार के आक्रामकों के नाम गिनाये हैं, (१) धर्मविजयी (जो केवल अधीनता स्वीकार कर लेने पर शान्त हो जाते हैं), (२) लोभविजयी (जो कर एवं भूमि पाकर सन्तुष्ट हो जाते हैं) तथा (३) असुरविजयी, जो न केवल कर एवं भूमि से ही सन्तुष्ट होते, प्रत्युत विजित देशस्थ राजाओं के पुत्रों, पत्नियों एवं प्राणों को भी हर लेते हैं। और देखिए नीतिवाक्यामृत (पृ० ३६२-३६३) एवं युद्ध-समुद्देश, जिन्होंने इसी प्रकार की व्याख्या की है। प्रथम एवं द्वितीय प्रकारों के विजित राष्ट्रों के शासन-प्रबन्ध आदि पर विजयी राष्ट्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उनकी व्यवस्थाएँ, मस्याएँ एवं शासन-विधियाँ-की-त्यों रह जाती हैं। अशोक ने अपनी विजय को धर्मविजय कहा है, अर्थात् उसने केवल अपने प्रभाव को अंगीकार कराकर सन्तोष कर लिया था। पल्लवराज शिवस्कन्द वर्मा ने, जिमने अग्निष्टोम, वाजपेय एवं अश्वमेध यज्ञ कर डाले थे, अपने को धम्म-महाराजा-धिराज (धर्मविजयी सम्राट्) कहा है। पृथ्वीपेण को भी धर्मविजयी कहा गया है (प्रवरमेन द्वितीय का दुदिया नामक पत्रक, एपिग्राफिया इण्डिका, जिल्द ३, पृ० २५८)। समुद्रगुप्त की दक्षिण भारत वाली विजय धर्मविजय मात्र थी।

कालान्तर में राजाओं ने भारी-भरकम उपाधियाँ धारण करना आरम्भ कर दिया था। अशोक ने, जिसका साम्राज्य अफगानिस्तान से बंगाल की खाड़ी तक तथा दक्षिण में मैसूर तक विस्तृत था, अपने को मात्र राजा कहा है। खारवेल को केवल महाराज एवं कलिगाधिपति कहा गया है (हाथोगुम्फा अभिलेख)। कुषाण सम्राट् हुविष्क ने अपने को महाराज-राजातिराज-देवपुत्र कहा है। समुद्रगुप्त को केवल महाराज कहा गया है। किन्तु कालान्तर के राजाओं ने अपने को परमभट्टारक-महाराजाधिराज या परमभट्टारक-महाराजाधिराज-परमेश्वर कहा है। प्राचीन काल के ग्रन्थों में राजा या सम्राट् के विषय में कुछ कहते हुए लम्बी-लम्बी उपाधियाँ नहीं लिखी हैं। शान्तिपर्व (६८।५८) का कहना है कि राजा को राजा, भोज, विराट्, सम्राट्, क्षत्रिय, भूपति एवं नृप नाम से पुकारा जाता है। दशरथ का राजा (अथो-ध्याकाण्ड २।२) एवं महाराज (१८।१५ एवं ५७।२०) कहा गया है। राजनीतिरत्नावली के अनुसार राजाओं की तीन कोटियाँ होती हैं, (१) सम्राट्, (२) वह जो कर देता है और (३) वह जो कर नहीं देता (किन्तु सम्राट् नहीं है)। इस ग्रन्थ में कई प्रमाणा के आधार पर कहा है कि 'चक्रवर्ती', 'सम्राट्', 'असीश्वर' एवं 'महाराज' शब्द समानार्थक हैं। प्राचीन भारत में सम्राट् की उपाधि के लिए राजा 'राजमूय' एवं 'अश्वमेध' यज्ञ करते थे (समापर्व १३।३०)। मेनापति पुष्यमित्र ने दो अश्वमेध किये थे। खारवेल (जैन राजा) ने भी अश्वमेध यज्ञ किया था। वाताटक-राज प्रवरमेन प्रथम ने चार अश्वमेध यज्ञ किये थे। भारगिनी ने दस अश्वमेध किये अपने का प्रसिद्ध किया। इसी प्रकार साठवायन

राजा विजयदेव वर्मा, बालमुनराज पुष्पेक्षी प्रथम आदि राजाओं ने अस्वमेध यज्ञ किया थे। सेनापति पुष्पमित्र ने राजसूय यज्ञ किया था (साधविकान्तमित्र अंक ५)। कश्मीर ने भी अस्वमेध यज्ञ किये थे। विष्णुपुष्पी महाएव भागवत वर्मा ने ११ अस्वमेध तथा १, अग्निष्टोम यज्ञ किये थे।

कौटिल्य (३।१६) का कहना है कि विजयी को विजित राज्य की भूमि का लोभ नहीं करना चाहिए और न विजित राजा को पलियों पुत्रों जन-सम्पत्ति पर अधिकार करना चाहिए प्रत्युत उसे चाहिए कि वह विजित के सम्बन्धियों को उनके पूर्व स्थान पर पुन निवृत्त कर दे राजमहो पर भूतपूर्व राजा के पुत्र को बैठ देना चाहिए। जो राजा विजित देश के राजा को बन्दी बनाता है उसकी पलियों पुत्रों जन-सम्पत्ति आदि का लोभ करता है वह बहुत-से राजाओं के सम्बन्धों को अपने विरुद्ध उमाड़ देता है। याज्ञवल्क्य (१।३४२-४३) ने लिखा है कि विजयी राजा को विजित राजा के राज्य की रक्षा अपने राज्य के समान ही करनी चाहिए, उसकी परम्पराओं कथियां रीतियों आदि पर अपनी मर्यादा का कुछ हद मार नहीं खाना चाहिए।

विष्णुधर्मसूत्र (१।४८ एवं ४७-४८) ने लिखा है कि विजेता को विजित देश की परम्पराओं का नाश नहीं करना चाहिए। उसे चाहिए कि वह अपनी राजधानी में मृत राजा के कुछ सम्पत्तियों को रखे और यदि राजवश मिले आति का न हो तो उसका भाग न करे। यही बात मनु (७।२ २२ ३) एवं अमिपुराण (२३६।२२) ने भी कही है। रामायण (७।६२।१८ १९) में आया है कि विजयी को चाहिए कि वह विजित देश पर दूसरे राजा को प्रतिष्ठापित कर दे जिससे स्वामी दास्य बच सके। और देखिए धातुपर्व (३३।४६ ४९)। कात्यायन (राजनीतिप्रकाश द्वारा उद्धृत पृ. ४११) का कहना है कि यदि विजित राजा अपनी भी हो तो उसे राज्य का नाश नहीं करना चाहिए। क्योंकि समस्त जनता की सम्पत्ति केन्द्र उसमें युद्ध नहीं किया था। स्पष्ट है कि विजित राजा के सम्बन्धों पर विपत्ति बहुत लटकी है विष्णु मंत्रा पर नहीं। यह सुन्दर आदर्श सामान्यतः प्राचीन काळ के विजयी सम्राटों द्वारा पालित होता था। ब्रह्माभक्त एवं समुद्रमुखा में इस आदर्श का पालन किया था उन्होंने विजित राजा पर उनके भूतपूर्व सासकों को पुन-राजा-रूप में स्वीकृत किया था।

अभिषेक

राज्याभिषेक एक बहुत ही पवित्र एवं महत्त्वपूर्ण संस्कार माना जाता था। इस बड़ी उत्सव विष्णुत वर्ष में नहीं उपस्थित न सक्ते। मध्य काळ के ग्रन्थों में बहुत-सी विधियां उल्लिखित हैं। राजनीतिप्रकाश (पृ. ४१ ११२) नीतिमयूस (पृ. १ १३) एवं राजवर्मनीयसूत्र (पृ. २३७-३४४) में ऐतरेय ब्राह्मण शौनव ब्राह्मण सामवेदाय ब्राह्मण छान्दोग्य विष्णुसमीत तथा अन्य ग्रन्थों के उद्धरण हेतु राज्याभिषेक की विधियों का वर्णन किया है। राजवर्मनीयसूत्र (पृ. २३९) का वचन है कि विष्णुसमीत में बहुत विस्तार पाया जाता है यदि कोई आदमी तो उस पुण्य की विधि माना सक्ता है जो ऐसा न कर सके उसने लिए विरह्य है, या जो ऋषि का अनुयायी है वह ऋषिमान का हय मानाये और जो सामन्ती है वह सामन्तिमान की परम्परा अनुसार या सभी लोक पुण्य का हय मानाये।

ऐतरेय ब्राह्मण (१८) में ऋषि का महाभिषेक (एवं महाभिषेक) वर्णित है। ऐतरेय ब्राह्मण में इसी निरुद्धि में यह भी बताया है कि जिस प्रकार दक्षिण में अश्वत्थ राजा लोक अभिषेक के उपरान्त लोक बह्मके पूर्व देशों के राजा सचन्द्र दक्षिण में स्वराज्य तथा उत्तर में (हिमालय के उस पार के अर्वाच उत्तर कुण्ड एवं उत्तर माह के) विरम्प राजा राजा। एव ब्राह्मण (३) में यह बताया है कि ऐंद्र महाभिषेक की विधि के अनुसार ही धर्म का उपन केनी चाहिए तथा सुपुत्र प्राप्त करना चाहिए। पुरोहित के लय धर्मिक की धन्य कृता है वह इस प्रकार की है—“यदि मैं आर्यो पुत्रा की दृष्टि से देवों या अर्यो प्रति जनतय इच्छां तो ब्रह्म से कैतर नृप पंचम जो कुछ यज्ञ या अग्नि जननी

द्वारा गुण अर्जित करके, वे मव तथा मेरे लोक, मेरे सत्त्वगुण, प्राण, सन्तति आदि सभी आप नष्ट कर दें।” इसके उपरान्त ऐतरेय ब्राह्मण ने राज्याभिषेक के सम्भारों (सामग्रियों) की सूची दी है (३९।२), यथा—न्यग्रोध, उदुम्बर, अदवत्य, प्लक्ष नामक वृक्षों के फल, छोटे अक्षत, बड़े अक्षत, प्रियगु एव जी, उदुम्बर का पलग, उदुम्बर का चतुर्मुख चमस, दही, घृत, मक्खन, वर्षा का जल। मन्त्रों का वर्णन ३९।३-४ में है और दक्षिणा का ३९।६ में है। राजसूय में, जिसे केवल क्षत्रिय ही कर सकते हैं, प्रमुख कृत्य है अभिषेचनीय, जिसमें उदुम्बर के सत्रह वर्तनों में रखे गये सत्रह उद्गमों के जल में स्नान किया जाता है। राजनीतिप्रकाश (पृ० ९२-१०७) ने ऐतरेय ब्राह्मण में वर्णित राज्याभिषेक का वर्णन किया है। राजसूय में जो बहुत-से कर्म होते हैं, उनमें एक है “रत्निना हवीपि” (१० रत्निया के घरो में आहुतियाँ)। ये रत्न प्रतीकात्मक महत्त्व रखते हैं। वास्तव में, वह राजा, जिसका अभिषेक होता है, अपने राज्य के बड़े कर्मचारियों की महत्ता स्वीकार करता है और वे रत्न लोग उसे राजा के रूप में स्वीकार करते हैं। राजसूय के अभिषेचन-कृत्य के दो भाग हैं, (१) धार्मिक एव (२) लौकिक अर्थात् माधारण लोगों द्वारा सम्पादित होने वाला। सर्वप्रथम अर्घ्य तथा अन्य पुरोहित विभिन्न वर्तनों में रखे गये विभिन्न स्थानों में प्राप्त जल से राजा के ऊपर जल-मिचन या अभिषेक करते हैं। इसके उपरान्त राजा का भाई, कोई मित्र क्षत्रिय, कोई वैश्य भी ऐसा ही करता है। इस अन्तिम अभिषेक-कृत्य का तात्पर्य है माधारण जनता द्वारा राज्याभिषेक का समर्थन, अथवा राज्याभिषेक का लौकिक महत्त्व।^{१५}

तैत्तिरीय महिता (२।७।१५-१७) ने राज्याभिषेक का वर्णन किया है। इसमें सात आहुतियों के लिए सात मन्त्र दिये गये हैं। व्याघ्रचर्म पर राजा बैठाया जाता है। राजा पर ऐसे जल का अभिषेक होता है जिसमें जी के अकुर एव दुर्वा-दल मिले रहते हैं। मन्त्रों के साथ राजा रथ पर चढ़ता है। पुरोहित एव रथ को मन्त्रों के साथ सम्बोधित किया जाता है। अनुमति, पृथिवी (माता के रूप में) एव स्वर्ग (पिता के रूप में) से राज्याभिषेक के समर्थन के लिए प्रार्थना की जाती है। राजा सर्वप्रथम मूर्ख की ओर देखता है और तब अपनी प्रजा की ओर। इसके उपरान्त राजा का क्षौरकर्म होता है और उसके मिर एव बाहुओं पर घृत-मिश्रित दूध मला जाता है।

नीतिमयूख (पृ० ४-५), राजनीतिप्रकाश (पृ० ४२-४३) एव राजवर्मकौस्तुभ (पृ० ३३५-३३५) ने गोपथ-ब्राह्मण में दिये गये राज्याभिषेक के कृत्यों का उद्धरण इस प्रकार दिया है^{१६}—“आवश्यक सामग्री एकत्र करके, यथा १६ कलश, वेल के १६ फल, वल्मीक की मिट्टी (चीटियों या दीमकों के ढूह की मिट्टी), सभी प्रकार के छोटे हुए (जिनकी

१५ गृहे गृहे हि राजान स्वस्य स्वस्य प्रियकरा ॥ न च साम्राज्यमाप्तास्ते सम्राट्शब्दो हि कृच्छ्रभाक् ॥ सभा० १५।२, प्रभुर्वस्तु परो राजा यस्मिन्नेकदेशे जगत् । स साम्राज्य महाराज प्राप्तो भवति योगत ॥ सभा० १४।९-१० ।

१६ आयर्षणगोपयज्ञाह्वणे—अथ राजाभिषेकविधि व्याख्यास्यामः । वित्त्वप्रभूतीन्सम्भारान् सभृत्य षोडश कलशान् षोडश वित्त्वानि वल्मीकस्य च मृत्तिका सर्वाग्र सर्वरसान् सर्वबीजानि । तत्र चत्वार सौवर्णाश्चत्वारो राजताश्चत्वारस्ताम्राश्चत्वारो मृन्मया कुम्भा । तान् हृदे सरसि बोध्वंसुतो नामनाम इत्युदकेन पूरयित्वा वेदिपृष्ठे सस्याप्य कुम्भेषु वित्तमेकैकं दद्यात् । सर्वाग्र सर्वरसान् सर्वबीजानि च प्रक्षिप्याभयैरपरजितैरायुष्यं स्वस्त्ययनं सौवर्णेषु सपातान्, सत्ताव्यं ससिक्तीयैश्चैव राजतेषु, नैयज्यैरहोमुख्यैस्ताम्रेषु, सवेशसवर्गाम्बा शन्तातीर्य प्राणसूक्तेन च मृन्मयेषु । ततस्तान् कलशान् गृहीत्वा श्रोत्रियं पवित्रतमं राजानमभिषिञ्चेत् । भूमिमिन्द्र च वर्धयित्वा क्षत्रिय म इति (इममिन्द्र वर्धय क्षत्रिय म इति ?) सिंहासनमारूढमभिमन्त्रयेत् । एवमभिषिक्तस्तु रसान्प्राप्नोयाद् विप्रेभ्यश्च दद्याद् गोसहस्रं स्वस्यैभ्यः कर्त्रे ग्रामवरम् । विपुल यशः प्राप्नोति भुक्ते घरा जितशत्रुः सदा भवेदिति ॥ राजनीति-प्रकाश, पृ० ४२-४३ । राजवर्मकौस्तुभ पृ० ३३५-३३६, नीतिमयूख पृ० ४-५ ।

मूली निवास की बनी हुई। अन्न सभी प्रकार के रस सभी प्रकार के बीज-अन्न (जिनकी मूली न निवासी गयी हो) छोले चाँदी नाँव एवं मिर्ची के चार चार बसस्य रखे जायें। इन बसस्यों में जिनगी गहरे अन्नाद्य से लेकर "ताम्रताम्र" अन्न के साथ अन्न बना जाय। उन बसस्यों की बेदिया पर रक्तचन्द, प्रत्येक में एक-एक बेस्य डालें। वह सब कार्य पुरोहित ही करे। वह उन बसस्यों में मूली बाँसे तथा छोटे हुए अन्न डालें। छोले के बसस्य में यह सब डालते हुए पुरोहित अन्न (अर्चवैद्य १९ १५) अन्नाद्यित आयुष्य (अर्चवै ११३) एवं स्वस्त्ययण (अर्चवै ११२१ अ० ८५१ अ० ८६१ अ० ११११) नामक मन्त्रों का उच्चारण करे। इसी प्रकार चाँदी के बसस्यों के साथ सप्तम्य (अर्चवै १ ११) एवं सप्तिलीय (अर्चवै २१२१) मन्त्रों का पाठ ही तबि के बसस्यों के साथ सप्तम्य (अर्चवै ७१४५) एवं अहमुष्य नामक मन्त्रों तथा मिट्टी के बसस्यों के साथ सप्तम्य नामक एवं सप्तम्य नामक मन्त्रों तथा अर्चवैद्य (१११४) की प्रायः नामक स्तुति का पाठ किया जाय। इनसे उपरान्त पुरोहित ओषधियों (विद्वान् बाह्यका) द्वारा पकड़े गये बसस्यों के लक्ष से राखा का अभिषेक करे। तब वह सिंहासन पर बैठ हुए राखा का अभिषेक अर्चवैद्य के इस मन्त्र के साथ करे—“हे इन्द्र मेरे इस धर्म्य की अभिभूति करो। इस प्रकार बैठ हुआ राजा मूर्ति-मूर्ति के रखी का पात्र करता है प्रमुख पुरोहित के सहायक पुरोहिता का एवं सहस्र गाय देता है तथा प्रमुख पुरोहित को एक अच्छा मौख देता है। इस प्रकार वह राजा विपुल धन की प्राप्ति करता है। इस वरा को सीमा है तथा अपने पशुओं का पात्र करता है।

ताम्रविधान बाह्यका न राख्याभियेक का सम्बन्ध वर्णन उपस्थित किया है जिस वहाँ देता आवश्यक नहीं जान पड़ता। शौचाननसूत्रम् (११०३) में राख्याभियेक का वर्णन उपस्थित किया है जिसे बालकमूर्ति (वाङ्म ११९ की टीका में विनाशरा की व्याख्या करते हुए) ने उद्धृत किया है और जिसे वहाँ स्वामिनाथ के कारण प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है।

अर्चवैद्य (१०११) के शौचाननसूत्र में मुख्यतः सांख्यिक सामन्त एवं मेतापति (१०११ १४ में) के अभियेक का तथा राजा के महाभियेक का वर्णन उपस्थित किया है।

राखाभय के राख्याभियेक के वर्णन में उक्त मिलने है। मुख्यतः (१११) में राम के राख्याभियेक के विवरण में विचार बिचार मिलता है। समस्त कुछ स्वल्प यह है—‘राम का और-अर्च किया गया स्वामि के उपरान्त उन्होंने मुख्यतः परिधान धारण किया। सीता का भी बर्णनित अन्तराल दिया गया। राम एवं पर बैठकर राजधानी में पुगे। अन्न दान का मेलागयी वस्तु में उक्त उक्त राम का और अन्नम के हाथ में चमक गया। इनसे उपरान्त राम हाथी पर बैठे। हुम्बुजि बड़ी एक शम्भुजि की गयी। कुछ मन्त्रों के पत्र में राजा सीता, कुमारिका बाह्यका विद्वान् इन्द्रे हुए गुण शक्ति राम के लक्ष्मी में भये या म जाये कर। लक्ष्मी के हाथ में पलाशपर्षी की प्रत्येक कर पर लक्ष्मी पड़ता रहे। अन्नमन्त्र हुम्बुजि और अन्नम दान शक्ति चार बसस्यों में समुद्र जल में जाये। सभी प्रकार चाँव ली सदियों का बस बसस्यों के साथ बना। हुम्बुजि एवं कुछ मूर्ति बलिष्ठ में राम और सीता को स्वस्त्ययण निवाहन पर बैठका। सर्वप्रथम बलिष्ठ एवं अन्न भूतिया में राम कर पवित्र एवं सुवर्ण्य जल छिड़का। इनसे उपरान्त बड़ी कार्य कुमारिकों की चर्चा निवाहिया बलिष्ठ विवाह के लोका में किया। बलिष्ठ में राम के निरन्तर अन्न प्राचीन मुकुट लगा। तब राम एवं लक्ष्मी व वस्य करे। राम में पुरोहिता अन्न निवा एवं लक्ष्मी बना लक्ष्मी अन्न विधीयन्तर्गत का भेट दी। सीता एवं लक्ष्मी का बलिष्ठ दिया। अदीप्याशब्द (१५) में इस राम के मुख्यतः व वस्य के अभिषेक होने की टीका की विचारण किया है। बलिष्ठ (अन्नम ७१३) में राम के पुत्र के राख्याभियेक का उल्लेख किया है जिसमें अर्चवै ७१४५ के अन्तर्गत बलिष्ठ बना के अभिषेक किया गया था। अन्नाद्यित में भी मन्त्र एवं वर्णन मिलने है। दक्षिण मन्त्रार्थ (३३) अन्नाद्यित व लक्ष्मी अन्नम विवाह के लक्ष्मी अन्नम में बना मन्त्र है। जिसमें बलिष्ठ के राख्याभियेक का वर्णन है। अन्नाद्यित (८ १३) में राख्याभियेक के अन्तर्गत (ताम्रविधी) का वर्णन मिलता है। अन्नाद्यित के लक्ष्मी अन्नम

आदिपर्व ४४, ८५, १०१)। राज्याभिषेक के लिए सम्भारों की सूची प्रतिमा नाटक (सम्भवतः भाम-कृत) एवं पञ्च-तन्त्र (३।७६) में भी प्राप्त होती है।

अग्निपुराण के २१८वें अध्याय में राज्याभिषेक का वर्णन तथा २१९वें अध्याय में मन्त्रों की सूची है। उसमें निम्नलिखित बातें उल्लेखनीय हैं—स्नान (तिल एवं सरसों में युक्त जल से), भद्रामन पर बैठना, अभय की घोषणा (रक्षा एवं किमी को न मारने की घोषणा), वन्दी-गृह में कुछ वन्दियों का छोड़ना, ऐन्द्री शान्ति, राजा द्वारा उपवास, मन्त्रोच्चारण, पर्वत-शिखर एवं अन्य स्थलों से लायी गयी मिट्टी से राजा के सिर एवं अन्य अंगों को परिशुद्ध करना, पञ्चगव्य छिड़कना, चारों वर्णों के अमात्यो द्वारा मोने, चाँदी, ताँवे एवं मिट्टी के चार घटों के जल में अभिषेक, मधु-मिश्रित जल से ऋग्वेदी द्वारा, कुश-मिश्रित जल में ऋग्वेदी (सामवेदी) द्वारा, यजुर्वेदी एवं अथर्ववेदी ब्राह्मणों द्वारा राजा के सिर एवं कण्ठ को पीठे रंग में स्पर्श करते हुए अभिषेक, गान एवं वाद्ययन्त्र बजाना, राजा के समक्ष पत्ने एवं चमर पकड़कर खड़े रहने का कृत्य, राजा द्वारा घृत एवं शीशे में छाया-दर्शन, विष्णु तथा अन्य देवों की पूजा, व्याघ्रचर्म पर बैठना, जिनके नीचे सिंह, चीते, बिल्ली एवं बिल के चर्म रमे गये हों, पुरोहित द्वारा मधुपर्क देना, राजा के सिर पर एक पट्ट बाँधना एवं उस पर मुकुट रखना, प्रतिहार द्वारा मन्त्रियों को उपस्थित करना, राजा द्वारा पुरोहित एवं अन्य ब्राह्मणों को भेट देना, अग्नि-प्रदक्षिणा, गुग्गुलुओं को प्रणाम करना, बिल को स्पर्श करना, वछडे के साथ गाय की पूजा, अश्वारोहण, हाथी का सम्मान करना तथा उस पर आरोहण, राजधानी में जुलूम निकालना तथा सभी लोगों का सम्मान करना और उनसे विदा लेना।

महाभारत में युवराज के रूप में भीष्म के (शान्ति० ४१) एवं सेनापति के रूप में भीष्म के (उद्योग० १५५। २६-३२), द्रोण के (द्रोण० ५।३९-४३) एवं स्कन्द के (अष्टा० ४५) अभिषेको का वर्णन मिलता है।

राजनीतिप्रकाश (पृ० ४९-८८), राजधर्मकौस्तुभ (पृ० ३१८-३६३) एवं नीतिमयूख (पृ० १-४) ने विष्णु-धर्मोत्तर (द्वितीय खण्ड २१-२२ अध्याय) का उद्धरण देकर राज्याभिषेक के कृत्यों एवं मन्त्रों का वर्णन किया है। विष्णु-धर्मोत्तर (२।१९) में सर्वप्रथम इन्द्र के सम्मान में पौरन्दरी या ऐन्द्री शान्ति नामक शान्ति-कृत्य का वर्णन पाया जाता है। यहाँ विस्तारपूर्वक वर्णन नहीं किया जा सकता, केवल कुछ बातों की ही चर्चा हो सकेगी। विष्णुधर्मोत्तरपुराण (२।२१) में वैदिक मन्त्रों (स्वस्त्ययन, आयुष्य, अभय एवं अपराजित मन्त्रों) एवं अन्य कृत्यों का विगद वर्णन है। विष्णुधर्मोत्तर (२।२२) ने पौराणिक मन्त्रों (कुल मिलाकर १८२ श्लोकों में) द्वारा ब्रह्मा, नक्षत्रों (कृत्तिका से भरणी), ग्रहों, १४ मनुजों, ११ रुद्रों, विश्वे-देवों, गन्धर्वों, अप्सराओं, दानवों, डाकिनियों, गरुड जैसे पक्षियों, नागों, वेदव्यास जैसे मुनियों, पृथु, दिलीप, भरत जैसे मन्त्राटो, वेदों, विद्याओं, नारियों आदि का राजा को मुकुट पहनाने के लिए आह्वान किया गया है।

राजधर्मकौस्तुभ ने राज्याभिषेक का अत्यन्त विगद वर्णन उपस्थित किया है। सर्वप्रथम शान्ति-कृत्य का सम्पादन होता है। दूसरे दिन ईशान (रुद्र) को आहुति दी जाती है। तीसरे दिन गृहो, जलो के देवताओं, पृथिवी, नारायण, इन्द्र आदि की पूजा तथा नक्षत्रों का आह्वान होता है। चौथे दिन नक्षत्रों के लिए याग (यज्ञ) किया जाता है। पाँचवें दिन रात्रि में निर्वृत्ति नामक देवी (काला परिधान धारण किये हुए, गदहे पर बैठी मिट्टी की मूर्ति) को आहुति दी जाती है। छठे दिन ऐन्द्री शान्ति का कृत्य होता है। इसके उपरान्त विष्णुधर्मोत्तर में वर्णित कृत्यों का व्योरा उपस्थित किया गया है।

विष्णुधर्मोत्तर (२।१८।२-४) ने टिप्पणी दी है कि राजा के मर जाने पर उत्तराधिकारी के राज्याभिषेक के लिए किमी शुभ घड़ी की बात नहीं जोहनी चाहिए। तिल एवं सरसों से मिले जल से स्नान करा देना चाहिए। उसके नाम से घोषणा निकाल देनी चाहिए कि उसने उत्तराधिकार संभाल लिया है। मृतपूर्व राजा के आसन के अतिरिक्त अन्य आसन पर बिठला कर पुरोहित एवं ज्योतिषी को चाहिए कि वे उसे जनता को दिखला दें। राजा को प्रजा का

सम्मान करना चाहिए। धान्ति एवं रक्षा की घोषणा करनी चाहिए, कुछ बन्धियों को छोड़ देना चाहिए और भीषणारिक्त राज्याभिषेक की बात जोड़नी चाहिए। राजनीतिप्रकाश (पृ. १२) के अनुसार राजा के मर जाने पर उत्तराधिकारी को मुहुट एवं बर्ष के उपरांत पहनाया चाहिए। जित्नु यदि कोई राजा गद्दी छोड़ दे तो उत्तराधिकारी को बर्ष भर जोहने के स्थान पर किसी क्षुभ दिन में राज्याभिषेक करा देना चाहिए।

विष्णुधर्मोत्तर (२।७) ने अध्रमहिषी के सुगो का वर्णन विस्तार के साथ किया है। राजनीतिजीमूत (पृ. २४-२५) ने इसका उद्धरण किया है। प्रमुख या पट्ट या अथ रानी का राजा के साथ ही या अलग राज्याभिषेक इत्थ कर देना चाहिए। मनु (७।७७) ने रानी के लिए मात्र कुछ समान वांछि संस्कारों को अन्धे पुत्र से सम्पन्न होना आवश्यक माना है। राजतरंगिणी (८।८२) ने टिप्पणी की है कि राजा उज्ज्वल की रानी अवगती तथा पति के साथ आगे सिंहासन पर बैठती थी।

शिवाजी का राज्याभिषेक मग १९७४ ई. में बड़ी धूमधाम से सम्पन्न हुआ था। इसके विस्तृत अभ्यन्त के लिए देखिए 'शिवा-उत्सवसि म्हााराज-चरित' जिसका सम्पादन श्री मन्हार रामराज चिटमिष्ठ (सन् १८८२ पृ. १२७-१२५) ने मराठी भाषा में किया है। शिवाजी का उपनयन ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पंचमी को हुआ था। सात दिनों तक धाँति-धाँति के इत्थ होते रहे। विनायकधान्ति प्रहसन्ति ऐंशी एवं वीरवरी का सम्पादन हुआ और ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष अश्विनी की उनके सिर पर मुहुट रखा गया।

प्रमुख मन्त्रियों द्वारा राजकीय प्रतीक यथा छत्र चमर एवं बेंत की छड़ी आदि राजा के सम्मुख रखे जाते थे। इन प्रतीकों को विविध ढंग से तैयार कराया जाता था। विशेष रूप से देखिए नास्त्रिाश का चक्रवर्त (१।१६) एवं बृहत्संहिता (अध्याय ७१ एवं ७२)।

कभी-कभी राज्याभिषेक के समय राजा ब्रह्मरा नाम धारण कर लेता था जिस अभिषेक-नाम कहा जाता था। कुछ राजाओं ने अन्धमेध सम्पादन के समय भी नाम-परिवर्तन किये थे तथा कुमारगुप्त प्रथम ने अपने को महेंद्र नाम से घोषित किया। इस विषय में देखिए डा. भार. वी. गन्धकार की पुस्तक 'जम्मा' (पृ. १५७)।

विष्णुधर्मोत्तर (२।१६२) का कहना है कि प्रति वर्ष राज्याभिषेक के दिन बैठे ही इत्थ किय जान चाहिए। ब्रह्मपुराण में भी यही बात बड़ी है (देखिए राजनीतिप्रकाश पृ. ११५, कौटुम्भ पृ. १७९, राजधर्मकाण्ड पृ. १)।

मनु (७।२१७-२२) ने राजा को विष से बचाने के निबन्ध बतलाये हैं। उनका कहना है कि राजा को बड़ी मोक्ष करना चाहिए जो सभी धाँति परीक्षित हो चुका हो और जो पूर्ण विस्वासी व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया हो और जिस पर विष धान्ति बाका मग्न पक बिना दया हो। राजा को अपनी भोज्य वस्तुओं में विषमोक्षक वस्तुएँ मिला देने चाहिए और ऐसे रत्न धारण करने चाहिए जो विष को मार सकें। बैठे ही स्त्रियों को राजा के स्नानार्थ सेनार्थ पीनार्थ तथा स्पर्शार्थ नियुक्त करना चाहिए जो भयत हो और जिनके वस्त्राम्पक आदि की भली धाँति परीक्षा की जा चुकी हो। राजा को अपनी सहायियों काय्या मोक्षन स्नान कैनन आदि के विषय में विशेष सतर्क रहना चाहिए। नाम न्यक (७।८) एवं मत्स्यपुराण (२।१।१) में भी मनु (७।२२) की ही बात बड़ी है। कौटिल्य (१।१७) का कहना है कि राजा को सर्वप्रथम अपने पुत्रों एवं राजिनी से व्यक्तिगत सुरक्षा करनी चाहिए और इसके उपरांत अपने मातेदारों एवं बन्धुओं से अपने राज्य की रक्षा करनी चाहिए। कौटिल्य ने पुत्री—राजकुमारों से सुरक्षा रखने के विषय में राजा को मन्त्रणा की है। इस विषय में कई पूर्ण राजनीतिज्ञों की सम्प्रतिष्ठा उद्धृत की गयी है। यथा—मुत्त बच्छ (माघाण्ड के महाभारत) एवं स्थान पर रत्नको के बीच रत्ना (विद्याकाश) सीमा-रक्षकों के साथ एक दुर्ग में रत्ना (पट्टाधर) अपने राज्य से दूर किसी शासक के दुर्ग में रत्ना (विष्णु) माता के दूत से मेजना (जीनपण्ठ) राजकुमारों की विषयावलन बना देता (दानध्यानि) जन्म के पूर्व एवं जन्म के उपरांत उचित साधनायी एवं पिता देना (स्वयं कौटिल्य)। इससे

स्पष्ट है कि प्राचीन राजनीतिज्ञों ने राजकुमारों में वचने के लिए राजा का कई आवश्यक मार्ग बता दिये थे, जिनमें कौटिल्य वाला मार्ग अनेकाकृत युक्तिमयण एव सम्भव प्रतीत होता है। मत्स्यपुराण (२२० वां अध्याय) ने भी राजकुमारों के प्रशिक्षण, अनुद्यामन तथा उत्तरदायित्व की बात चर्चा की है और कहा है कि वृद्ध राजकुमारों को सुरक्षित स्थान में उनकी स्थिति के अनुसार मृत्यु एव जाराम की व्यवस्था करके बन्दी रखना चाहिए।^{१०}

कौटिल्य (११०) ने अग्नि एव विष के विषय में कई व्यावहारिक सकेत दिये हैं, 'जिम घर में जीवन्ती, श्वेता एव अन्य उपयोगी पौधे होते हैं, वहाँ विपैले मर्ष नहीं आते, त्रिल्लियाँ, मार, नेबले तथा चितकवरे हरिण माँप को खा डालते हैं, तोता, मैना आदि पक्षी विपैले माँपों को देखकर चौमने लगते हैं, श्रौच (नारम) विष की मन्त्रिणी में मज्ञा-गूय हो जाते हैं, जीवजीव पक्षी रक्त जाता है, कोकिल का वच्चा मर जाता है, चकोर की आखें लाल हो जाती हैं। इस विषय में देखिए कामन्दक (७।१०-१३), मत्स्यपुराण (२।१९।१७-२२), यदास्तिलक (३, ५।११-५।१२) तथा शुक्र० (१।३२६-३२८)। कौटिल्य (११०), कामन्दक (७।१५-२६), मत्स्य० (२।१९-३२) का कहना है कि भोजन का कुछ अन्न अग्नि में छानना चाहिए या पक्षियों को देना चाहिए, जिससे यदि विष हो तो उसका प्रभाव जाना जा सके। पाचक एव वैद्य को, जो भोजन में विषमोचक पदार्थ डालते थे, सर्वप्रथम उसे चटना पड़ता था। राजा को अन्तःपुर में बहुत मावधानी बरतनी पड़ती थी। इसी प्रकार भेट लेते समय, गाड़ी में बैठे हुए, घोड़े पर चढ़े हुए या नाव से यात्रा करते समय या उत्सव में सम्मिलित होते समय मदा मावधान रहना चाहिए, ऐसा कौटिल्य (१।२०-२१), कामन्दक (७।२८-४७) ने कहा है। कौटिल्य (१।२०) एव कामन्दक (७।४४ एव ५०) ने राजा को चेतावनी दी है कि वह मित्रियों का विश्वास न करे, यहाँ तक कि रानी का भी विश्वास न करे, जब रानी की जाँच ८० वर्षीय पुरुषों द्वारा या ५० वर्षीय मित्रियों द्वारा हो जाय और यह ज्ञात हो जाय कि रानी सुरक्षित एव शुद्ध है, तो वह उसके पास जाय। कौटिल्य (१।२०) एव कामन्दक (७।५।५२) ने ऐसे मातः राजाओं के दृष्टान्त दिये हैं, जो रानी की दुरभिसंधि या शत्रुओं के शिकार हुए, भद्रमेन अपने भाई द्वारा, जो उनकी रानी के कक्ष में छिपा पड़ा था, मारा गया (वास्तव में राजा के भाई एव उनकी रानी में प्रेम-भाव चल रहा था), राजा करुण अपने पुत्र द्वारा मारा गया, जो ऐसी रानी के शयन-कक्ष में छिपा था जो राजा ने अपने पुत्र के उत्तराधिकार के विषय में रुष्ट थी, आदि-आदि। इस विषय में विस्तृत विवरण अन्यत्र देखिए, यथा—हर्षचरित ६, बृहत्संहिता (७७।१-२), मेगास्थिलि (मनु ७।१५३), नीतिवाक्यामृत (राजरक्षा-समुद्देश ३५।३६, पृ० २३१-२३२)।

राजा को मन्त्रियों एव अन्य राज्यकर्मचारियों के धोने एव प्रवचना में वचना चाहिए। कौटिल्य (१।१०) ने लिखा है कि किस प्रकार प्राचीन शास्त्रियों ने मन्त्रियों की मदसद्-भावना की जाँच, उनके सामने विविध प्रकार के प्रलोभन आदि, यथा धर्म, धन, काम-प्रेरणार्थ, भय—रखकर करने की सम्मति दी है। कौटिल्य ने अपनी सम्मति दी है कि ऐसा प्रलोभन, जिसका सम्बन्ध या सकेत राजा या रानी में हो, मन्त्रियों के समक्ष नहीं रखना चाहिए। हर्षचरित

१७ गुणाधानमशक्यं तु यस्य कर्तुं स्वभावतः । वचनं तस्य कर्तव्यं गुप्तदेशे सुखान्वितम् ॥ अविनीतकुमार हि कुलमाशु विशोभते ॥ अधिकारेषु सर्वेषु विनीतः विनियोजयेत् । आदौ स्थले ततः पश्चात्क्रमेणाय महत्स्वपि ॥ मत्स्य० (२२०।५-७) । मिलाइए कामन्दक ७।२-६—राजपुत्रा मदोद्धृता राजा इव निरकुशा । भ्रातरा अभिनिम्नं पितरं अभिमानिनः । विनयोपग्रहान् भूयं कुर्वीत नृपतिं सुतान् । अविनीतकुमार हि कुलमाशु विनश्यति ॥ विनीतमौरस पुत्रं यौवराज्येभियेक्षयेत् । दुष्टं गजमिवोद्धृतं कुर्वीत सुखवन्धनम् ॥ और देखिए अग्निपुराण (२२५।३-४) ।

(१) में बताया है कि हस्तिना के सेनापति स्वयम्भुव ने युधामन्यु हर्ष को सब पर विजय करके सेना विजय और १९ ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किये हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि अमावस्या के कारण तथा दुर्योधनियों के एकस्वरूप के राजा विपत्तियों में पड़े। कुछ नाम ये हैं—बलराज जयन्त गीर्वाण बृहन्न नागवर्धन क्षीरान्वित (क्षीरान्वित ?) बन्धिमित्र का पुत्र सुमित्र भूव देवमूर्ति मीरारी राजा सप्तर्षी । और देखिए जाम्बून (५।५।३) नीतिशास्त्रामृत (भूतसमर्थन पृ १७१) यमस्तिलकचम्पू (३ पृ ४३१ ४३२)।

उपर्युक्त उदाहरणों से यह नहीं समझना चाहिए कि प्राचीन काल में भारतीय राजा असुरक्षित रहा करते थे और उनके प्राणों पर बहुत अधिक खतरा होता था। भारतीयों में एक ही समय बहुत-से राजा राज्य करते थे। यदि हमें सभी के बीरान कुछ ऐसे उदाहरण मिल जाते हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अन्य देशों के इतिहास के पन्ने उल्टे जायें तो कुछ ही सतावियों में चौकड़ों ऐसे जिन उपस्थित होंगे जहाँ नृपत्याचरण एवं दुर्योधनियों के कारण कठिन साधक मार डाले गये। भारत में राजसत्तात्मक प्रणाली में राजा सारे राज्यचक्र की विवर्तन-नीति (चुप) था। मत्स्यपुराण (२।१।१६) में बताया है कि राजा जब भी और प्रजा बृहत् तब में राजा को बचाने में धर्मपूर्ण राज्य की धर्मिणी बनी रहती है अतः सबको मिलकर राजा की रक्षा का प्रयत्न करना चाहिए।

प्राचीन एवं मध्य काल में साधन-अवस्था बलपरम्पराबद्ध एकराज्यत्मक थी। कीटिन्स (१।१७) ने स्पष्ट किया है कि विपत्तिकाक को छोड़कर सर्वत्र व्येष्ट पुत्र की उत्तराधिकार मिथ्या रहा है और यह प्रणाली सर्वत्र मान्य रही है। कुछ के समय के आस-पास तथा उनके कुछ सतावियों उपरान्त भी भारत में कुछ अक्षयवर्गानिष्पन्न-साधक या वन्द्यवर्ग उत्पन्न हुए। किन्तु हमारे वर्गसाधन-विषयक ज्ञानों या राजनीतिशास्त्र-विषयक प्रश्नों में उनके विषय में बहुत कम संकेत प्राप्त होते हैं। शास्त्रिण (१ ७) में नगरराज्यो के विषय में ऐसा किया है—“गणों के नाश का कारण है आन्तरिक कलह जहाँ बहुत-से साधक हो वहीं नीति का रहस्य छिपा नहीं रह सकता सभी धर्म निर्वर्तित नीति को जानने के अधिकारी नहीं हो सकते अतः सब के रक्षार्थ प्रमुख व्यक्तियों को आपस में विचार-विमर्श करना चाहिए यदि गण के विभिन्न कुलों में कलह उत्पन्न हो जाय और कुलों के मुख्य लोग ऐसे सैनिक न हों तो गण में नृपवर्ग अथवा वन्द्य उत्पन्न हो जायेंगी। नगरराज्यो के विषय में आन्तरिक कलहों का मिट जाना परमावश्यक है बाह्यी तब उठने सम्भवी नहीं होते जितने कि नीतरी। सब के सभी धर्म अथवा धर्म परम्परा में समान होते हैं किन्तु धर्मों में भी धर्म-स्वरूप एवं सब में बराबर नहीं होते। आन्तरिक कलह उत्पन्न नर एवं भूत लेकर बाह्य धर्म तथा को तोड़ डालते हैं। अतः गणों की सुरक्षा एकता में ही पायी जाती है। उपर्युक्त राज्यों द्वारा महाभारत कई व्यक्तियों द्वारा बताया गये आसन के दोनों का वर्णन करता है यथा—(१) मेघ गुप्त नहीं रखा जा सकता (२) लोम एवं ईर्ष्या के कारण व्यक्तिभार बढ़ जाता है और नाश अवश्यम्भावी हो जाता है। एवं अन्य स्वतन्त्र महाभारत (शास्त्र ८१) में व्यक्ति के सब की ओर संकेत किया है। व्यक्ति-सब के सम्मिलन में एकता महाभारत में लिखा है कि सब के नेता में सब कुछ विशेष पाये जाते चाहिए, तथा दूरस्थिता सहिष्णुता आत्म-निष्ठ एवं धर्मप्रवृत्ति-स्वायत्त। महाभारत में सब एक सब एक-दूसरे के पक्ष में माने गये हैं। पानिनि (३।१।८९) ने सब का वर्णन बताया है। पण्डित (महाभाष्य जिब २ पृ ३५६) ने सब धर्म, समुदाय की समानार्थक कहा है। पानिनि ने सब के दो प्रकार बताये हैं, यथा (१) आयुधजीवी (युद्ध करने की विद्या कमाने वाले ऐसे लोग आयुध रखते थे और समय-समय पर राजा द्वारा बुलाये जाने पर सेना में भर्ती होते थे या आवश्यकता पड़ने पर युद्ध करते थे) तथा अन्य लोग जो ऐसे नहीं थे। पानिनि ने लिखा है कि बाहीक देश में सभी में बाह्य धर्म तथा अन्य लोग पाये जाते हैं (५।३।११४)। आयुधजीवी सभी में वे युद्ध निर्णय धीमे तथा परम्परा (५।३।११५ ११७)। वात्स्यायन में अपने वादिक (५।१।१९८) में बताया है कि सब और एकराज्यता में अन्तर है। कीटिन्स ने लिखा

है कि द्वैपायन मे मुठभेट होने पर वृष्णि-सघ का नाश हुआ। कौटिल्य (११७) ने लिखा है कि राज्य-शामन कुल द्वारा चलाया जा सकता है, क्योंकि कुलसघ दुर्जय होता है, यह राजारहित राज्य की विपत्तियों मे दूर रहता है और बहुत दिनों तक चलता रहता है। सघो के साथ महत्वाकांक्षी राजा के व्यवहार किस प्रकार के होने चाहिए, इस पर कौटिल्य ने एक पूरा अधिकरण (११) लिख डाला है। सघो को अपनी ओर मिला लेना किसी सेना या मित्रों को अपनी ओर मिला लेने से कहीं उत्तम है। कौटिल्य ने इसी मिलमिले मे एक मनोरंजक बात बर्ही है—काम्भोज एव मुराष्ट्र मे क्षत्रिया एव अन्य लोगों की श्रेणिया “वार्ता-शम्योपजीवी” हैं (अर्थात् कृषि, व्यापार आदि करने वाले एव युद्ध मे लड़ने की वृत्ति (पेशा) करने वाले हैं), किन्तु लिच्छिविका, वृजिको, मल्लवो, मद्रका, कुकुरो, कुखों एव पांचालो के सघ ‘राजशब्दोपजीवी’ हैं (अर्थात् वे कृषक एव नैनिक नहीं हैं, प्रत्युत केवल सामन्त या प्रमुख लोग हैं)। वार्ता शम्योपजीवी लोग कृषि एव युद्ध दोनों करते थे, अर्थात् ये तो वे कृषक किन्तु समय पड़ने पर अपने राष्ट्र के रक्षाय सदैव उद्यत रहते थे। कौटिल्य बिना किसी विकल्प के कपटाचरण द्वारा सघो मे कलह उत्पन्न करने की सम्मति सम्राट् को देते हैं। सम्राट् चाहे तो सघो के सदस्या, नेता या सघ-मुख्य मे फूट के गीज वो सकता है। कौटिल्य (८१३) ने लिखा है कि सघो के लोगों मे जुआ खेलने का अभ्यास होता है, अतः उनमे कलह किसी भी क्षण उत्पन्न किया जा सकता है तथा सघ का नाश हो सकता है। ईसा मे ५००-६०० वर्षों के उपरान्त गण-राज्य कम होते चले गये और क्रमशः उनका अन्त हो गया।

गणराज्यो के विषय मे हमें जो जानकारी है वह बौद्ध ग्रन्थों, यूनानी कथाया (मेगस्थनीज की इण्डिका के स्फुट उद्धरण, जो अन्य यूनानी इतिहासकारों एव पर्यटकों के ग्रन्थों एव भ्रमण-वृत्तान्तों मे पाये जाते हैं), सिक्कों एव शिलालेखों पर आधारित है। मद्रदामन् (१५० ई० वाले जूनागढ़ के अभिलेख) ने मगव घोषित किया है कि उसने वीर यौवेयो को परास्त कर दिया। समुद्रगुप्त ने चौथी शताब्दी के उत्तरार्ध मे यौवेयो, मालवो, आर्जुनायना आदि का नाश किया। गुप्ताभिलेखों (मख्या ५८, पृ० २५१) से पता चलता है कि यौवेयगण ने महाराज-मेनापति को अपना नेता बनाया था। बृहत्संहिता ने कतिपय स्थलों पर (४१२५, ५१४०, ६७, ७५, १४१२५ एव २८, १६१२१, १७११९) यौवेयो एव आर्जुनायना की ओर संकेत किया है और ‘यौवेय-नृप’ के बारे मे उल्लेख किया है (९१११)। यूनानी लेखका ने बुद्रको, मालवा, सिंधियों, अम्बण्डो आदि का उल्लेख किया है, जो गण-राज्य थे। बौद्ध ग्रन्थों मे लगभग ११ गणराज्यों के नाम उनकी राजधानियों के साथ मिलते हैं, यथा—शाक्य (कपिलवस्तु), मल्ल (कुमीनारा एव पावा), विदेह (मिथिला), लिच्छिवि (वैसाली) आदि (देखिए डा० जायसवाल कृत हिन्दू पालिटी, भाग १, अध्याय ८, पृ० ६३-७९, राडम डेविड्स कृत बुद्धिस्ट इण्डिया, पृ० १९)। राडम डेविड्स ने निष्कर्ष निकाला है—शाक्यों के शासन-सम्बन्धी एव न्याय-सम्बन्धी कार्य कपिलवस्तु के सथागार मे निश्चित होते थे। एक प्रमुख का चुनाव (कैमे और कितने दिनों के लिए, यह नहीं ज्ञात है) होता था, जो बैठकों की अध्यक्षता करता था और राज्य करता था। उसकी उपाधि थी राजा। एक बार गौतम बुद्ध के चचेरे भाई भद्वि भी राजा बनाये गये थे और उनके पिता शुद्धोदन भी राजा की पदवी मे विभूषित थे। राडम डेविड्स (पृ० २६) ने लिखा है कि वज्जियों मे आठ माण्डलिक कुल थे, जिनमे लिच्छिवियों एव विदेहों को अधिक महत्ता प्राप्त थी। डा० जायसवाल का यह सिद्धान्त कि गौतम बुद्ध ने गणराज्यों की शासन-विधि को बौद्ध सघ की व्यवस्था के लिए अपनाना लिया, भ्रामक है। डा० डी० आर० मण्डारकर की सहमति भी उसी प्रकार निर्मूल है। बात यह है कि ऐसी उचित के लिए कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता। बुद्ध ने अजातशत्रु से कहा था कि जब तक वज्जि लोग सात शतों का पालन करेंगे उनका नाश नहीं होगा। इस कथन के आधार पर ही यह सिद्धान्त निकाल लेना कि बौद्ध सघ के नियम वज्जि-सघ के नियमों पर आधारित हैं, बिना मूल की परिकल्पना मात्र है। अन्तु, वे सात शतें क्या थी? ये शतें महापरिनिर्वाण-मुक्त (अध्याय १) मे लिखित हैं—(१) बार-बार जन-

बैठकें बुझाना एवं करना (२) चित्तव्यय के साथ मिस्रता एवं चित्तव्यय के साथ जो निर्णय हुआ उसे कार्यान्वित करना (३) जो पूर्व प्रतिष्ठापित न हो उस पर नियम न बनाना तथा जो नियम बन चुका हो उस समाप्त न करना तथा पूर्व काल से प्रतिष्ठापित प्राचीन नियमों के अनुसार कार्यवाही करना (४) मुद्दमनों का सम्मान एवं भ्रष्टा करना तथा उनकी बातें मानना (५) वस्तुपूर्वक अपनी बातों की स्थिति या सम्बन्धों की न रीजना या बलात्कार न करना या उन्हें न मना ले जाना (६) अग्रिम लोग के तीर्थ-स्नानों का सम्मान करना उनकी रक्षा करना तथा उनकी पूजा-अर्चना-सम्बन्धी विषयों को समाप्त न होने देना तथा (७) उनमें पाव जाने वाले बान्हे अर्हनों की रक्षा-मुरखा की बिना करना।

चिन्तित जनसामान्य-सम्बन्धी कुछ अति आवश्यक बातों पर हम कोई प्रकाश नहीं निकला यथा—जीन अमियत (मो) देने का अधिकारी या? राज्य-सभा की सदस्यता के लिए जीन-जीन-सी अतिशय गर्व की? बोट कैसे पड़ता था? सचस्वता की अवधि क्या थी? क्या अन्धश्रु जीवन भर के लिए या कुछ अवधि के लिए चुना जाता था या उसका चुनाव होता ही नहीं था? सभा की धनितया एवं विधियाँ क्या थी? (देखिए डा. बनीप्रसाद इत 'हिन्दू पोलिटिकल थ्योरी' पृ. १५८)। राजस देविदस (बुद्धिस्ट इतिहास पृ. ४१) ने लिखा है कि आतका के आचार पर बीसवीं से ७७-७ राजा न। महासा-आतक (फोर्मास लिख ४ पृ. १४८) ने बताया है कि बीसवीं से दस के राजाओं (प्रमुखा) के कुमा के स्नात के लिए एक साकाय न। महावस्तु ने बताया है कि लिच्छवियों ने ८४ सहस्र के हुने राजा को न। इससे स्पष्ट होता है कि कीटिस्य ने जो "राजशास्त्रोपनीदिन" लिखा है वह ठीक ही है। ये राजा सार्वभौमिक कार्य यथा रूपि ध्यापार आदि नहीं करते थे। धर्मशास्त्र एवं अर्थशास्त्र की पुस्तकों में सभा के सदस्यों के चुनाव के नियमों के विषय में कोई प्रकाश नहीं निकला (देखिए डा. डी. आर. भण्डारकर इत पुस्तक 'सम आमे बटव आब ऐसेव हिन्दू पार्लिमेन्ट १९२० पृ. १११२१ जहाँ जनसामान्य का संक्षिप्त विवरण दिया गया है)। अग्रिम साधक के उत्तरात्मकुर नामक बलिसेन से पता चलता है कि लोगों की सचस्वता के लिए कुछ धूमि-अन्ध तथा वैदिक अध्ययन की धर्म की भीर टिकन पर आदेवको ने नाम लिखे 'रहते थे। चिन्तित ऐसी बातें बहुत कम थी भीर की तो बाद-समाप्त के लिए। वास्तव में लोगों की चुनाव-अवस्था के विषय में हमें अभी कोई पुष्ट प्रमाण नहीं मिलते।

क्या किसी राजतन्त्र के सम्बन्धित प्रवृत्तियों की समार्षे थी? वह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस विषय में सभा' एवं 'समिति' शब्दों पर विचार करना आवश्यक है। आदेव (११९१२) ने बताया है कि सोम ने एक ऐसा पुनः प्रकाश किया जो सार्वभौमिक विषय एवं लक्ष्य है जिससे प्रकट होता है कि 'सभा' शब्द 'विरच' शब्द से मिल कर रचता है। आदेव (२१२४११) ने एक विम (पुरीहित या सत्त-मनेता) की लक्ष्य (सभा में चतुर या प्रतिष्ठ) कहा गया है। आदेव (११३४१९) ने एक स्थल पर सभा का अर्थ 'मुमा का घर' है। बाजमनेयी संहिता (१११९) में लगता है सभाघर का अर्थ सभा घर है जहाँ स्थाव-सम्बन्धी सभा का सचस्व। दूसरे स्थल (१११८) पर प्रतीक-रमक पुस्तक में सभास्थान आस्तन को है जैन का वर्णन आया है। बाज (१११२४) में सभाओं एवं सभापतिओं (सभाओं के अध्यक्ष) की प्रणाम किया गया है। अर्थवेद (७१२११) में सभा' और 'समिति' प्रकाश की दो पुनियाँ नहीं गयी हैं। जिससे यह ठरक उपस्थित किया जा सकता है कि ये दोनों समान होती हुई थी एवं-मुमारी से कुछ भिन्न हैं। अर्थवेद में दूसरे स्थल (१५११२) पर 'सभा' एवं 'समिति' का सम्बन्ध पुनः पुनः हुआ है। तीर्थीर बाह्य (१११४) में सभापति' शब्द प्रयुक्त हुआ है और सचस्व ने 'सभा' का अर्थ "सूत-अन्ध" बताया है। आदेव (११११९) एवं बाज (१११८) में ऐसा बताया है कि 'विम' एवं 'वैव' (विपक्ष) है जिसमें लोग-विही उही प्रकार एक-साज आती है जिस प्रकार राजा को लक्ष्य (वैव या मुद्र) में आते हैं। आदेव में एक स्थल (१११११३) पर 'समिति' का अर्थ सभा या सभा-सच के अतिरिक्त और कुछ

नहीं प्रतीत होता। अथर्ववेद में एक स्थल (५।१९।१५) पर ऐसा आया है—“जो ब्राह्मण को तग करता है उसे समिति नहीं भाती,” अर्थात् वह समिति पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता। छान्दोग्योपनिषद् में उल्लेख है कि श्वेतकेतु पञ्चाल देश की समिति में गया, जहाँ राजा प्रवाहण जैवल ने उससे पाँच प्रश्न पूछे जिनका उत्तर वह दे न सका। इसके उपरान्त वह दूसरे दिन प्रातः काल सभा में बैठे हुए राजा से मिला। यहाँ पर दो बार प्रयुक्त ‘सभा’ शब्द एक ही सभा के लिए है। वैदिक काल में सभा या समिति का निर्माण कैसे होता था, यह कहना अमम्भव है। हम इतना ही कह सकते हैं कि यह एक ऐसी जन-सभा थी जहाँ राजा, विद्वान् लोग तथा अन्य लोग जाते थे। यह निर्वाचित सभा थी, ऐसा कहना अत्यन्त सन्देहात्मक है। सम्भवतः यह ऐसे लोगों की अस्थायी सभा थी जो उसमें जाना या उपस्थित रहना पसन्द करते थे। डा० का० प्र० जायसवाल (हिन्दू पॉलिटी, भाग १, पृ० ११) का कहना है कि ‘समिति’ वैदिक काल में (सभी लोगों की) एक राष्ट्रीय सभा थी और उसमें उपस्थित रहना राजा का कर्तव्य था, उसी प्रकार ‘सभा’ ओडे-में चुने हुए लोगों की स्थायी सभा थी जो समिति के अधिकारों के भीतर ही कार्य करती थी (पृ० १२)। किन्तु ये सब कल्पनात्मक विचार हैं। स्वयं डा० जायसवाल ने माना है कि सभा, वास्तव में, समिति से सम्बन्धित थी, किन्तु इसका वास्तविक सम्बन्ध प्राप्त साधनों के आधार पर नहीं बताया जा सकता।^{१८}

पौर एवं जानपद

अब हम ‘पौर’ एवं ‘जानपद’ शब्दों की व्याख्या उपस्थित करेंगे। ‘पौर’ शब्द ऋग्वेद में एक स्थल (५।७।४) पर तीन प्रकार से प्रयुक्त हुआ है—(१) अश्विनो के साथ, (२) मुनि पौर (जो आश्रेय थे) के साथ, तथा बादल के साथ (मायण के अनुसार)। डा० काशीप्रसाद जायसवाल ने ‘हिन्दू पॉलिटी’ (भाग २, पृ० ६०-१०८) में इन दोनों शब्दों को लेकर जो लम्बा आख्यान बना डाला है, वह उनकी विद्वत्ता, परिश्रम एवं युक्तिमत्ता का परिचायक है। उन्होंने ‘पौर’ एवं ‘जानपद’ को निर्वाचित सभाएँ माना है। हम उनके निष्कर्ष को यों रखते हैं (पृ० १०८)—“यह दो प्रकार की या दोनों मिलकर एक प्रकार की पौर-जानपद सभा, राजा को पदच्युत कर सकती थी, उत्तराधिकारी घोषित कर सकती थी, जिसके अध्यक्ष को मन्त्रि-परिषद् द्वारा निर्णीत नीति बता दी जाती थी। राजा नये कर के लिए मन्त्रि-परिषद् से विनम्र प्रार्थना करता था पौर-जानपद का अध्यक्ष राजा के विरोध में भी नियम बना सकता था। अध्यक्ष राजा के शासन को सम्भव या अमम्भव बना सकता था।” डा० जायसवाल का यह मिथ्यान्त सत्य से बहुत दूर है। बहुत-से लेखकों ने, यथा—डा० बी० के० सरकार (पोलिटिकल इस्टिच्यूशंस एण्ड थ्योरीज ऑफ दी हिन्दूज़, पृ० ७१) तथा डा० वेनीप्रसाद (दी स्टेट इन स्पेण्ट इण्डिया, पृ० ४९८-५००), ने डा० जायसवाल के

१८ डा० जायसवाल जैसे लोगों ने निर्वाचित सभाओं की उपस्थिति को सिद्ध करने का जो प्रयत्न किया है वह इसी लिए कि बहुत काल से बहुत-से विदेशी लेखकों ने यह विचार प्रकट कर रखा था और प्रचारित कर रखा था कि भारत में लोकनीतिक या जनतन्त्रात्मक सस्थाएँ स्थापित नहीं की जा सकतीं। वास्तव में, यूरोपीय लेखकों को यह ज्ञात होना चाहिए कि उनके यहाँ भी निर्वाचन और प्रथा अभी कल की है, अर्थात् ७८ शताब्दी प्राचीन। भारत में वर्तमान स्वतन्त्रता के पूर्व एवं उपरान्त निर्वाचन के उदाहरण जैसे सफल रहे हैं और यहाँ सन् १९४७ से जिस प्रकार जनतन्त्रात्मक शासन-प्रणाली चल रही है वह विश्व की चकित करने वाली है। काश, वे लेखक यह देखने को जीवित बचे होते, जिन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया था कि भारतवर्ष में निर्वाचन तथा लोकतन्त्रात्मक सस्थाएँ नहीं चल सकतीं।

मित्राण्य की बहुत मायोचना की है। हम वहाँ विस्तार के साथ डा. जयमवाल के मित्राण्य की जाँच नहीं कर सकते। बहुत मोटे में कुछ मुख्य बातें दी जा रही हैं।

डा. जयमवाल के मित्राण्य का स्रोत हाचीगुम्फा का अभिलेख है जिसका यह अंग विचारणीय है—“राजतुर्म मयमयी मय-कर-मय मयप्रह-मयवनि मयमहमाणि विमज्जि पोर जानपयम्। इसका अर्थ स्वयं डा. जयमवाल ने जो किया है— सभी वद्यमान एक कर छाड़ना है और एवं जानपद पर सैन्य-हजारों अधिकार सौंपना है। डा. जयमवाल ने इस अर्थ का अर्थ कई बार बर्न टग में किया है। डा. बरत्रा और जानपद को एक पद के रूप में लेते हैं। यदि यह एक पद है तो महाहार-इन्द्र मयम हज के द्वारा इसका तात्पर्य हुआ “राजधानी के सभी निवासी तथा ग्राम के निवासी। यदि मान लिया जाय कि यह अर्थ वास्तव में पोर जानपद है तो भी अर्थ नहीं-नहीं रह जाता है। यदि डा. जयमवाल यह कहते हैं कि पोर जानपद राजा को पदभूमि कर सकता है तो यह कहना कि राजा “सभी वद्य-मान एक कर छोड़ना है और पोर एवं जानपद पर सैन्य-हजारों अधिकार सौंपना है। सैन्य भूमिपद माना जायगा? क्या यह बिरोधमान्य नहीं है? एक ओर पोर जानपद होने पर निवासी है और दूसरी ओर वे ही राजा की हत्या के मित्राणी हैं। यह सैन्य सम्भव है? डा. जयमवाल ने रामायण तथा अन्य मन्त्रों पर्याप्त से जो-कुछ उद्धृत किया है उन्में यह नहीं मित्र किया जा सकता कि वे दोनों निर्वाचन सम्पादने की। वास्तव में पोर (राजधानी के निवासी-मय) एवं जानपद (राजधानी के अधिष्ठित अन्य प्रायों के निवासी-मय) के साधारण अर्थ ही पर्याप्त है। नोटिस (१। १) में लिखा है कि राजा दिन के हमारे मां में (दिन ८ मां में विमानिन का) पोर-जानपद के प्रयोक्ता पर विचार करने में। डा. जयमवाल ने यहाँ यह भ्रामक अर्थ लगाया है कि राजा अपने दिन का एक अंग निर्वाचित पोर जानपद मया की दिया करने में। नोटिस एक पाठ (१।१२७) के एक इत्या ही कहते हैं कि राजा जानपद के व्यवहार (मुकदमा) को करने में। मनु (८।४३) द्वारा तथा अन्य मन्त्रों में व्यवहार का शेष में कार्य शब्द मुकदमा का अर्थ में प्रयुक्त किया है। पाठ (२।३९) में लिखा है कि राजा को चाहिए कि वह छोटी बिना हुआ बत जानपद की लौटा दे। डा. जयमवाल ने इसको इस अर्थ में किया है कि वह छोटी बिना हुआ बत जानपद मया को मिल जाय चाहिए। यहाँ पर वास्तव्य के सरल अर्थों को जयमवाल गहन्य में तीव्र-मोक्षर अपने अर्थ में के किया है। यही साधारण बात मनु (८।४) में या नहीं है—“राज्य सर्व-वर्णों राजा छोड़ें बतम्। तीनाथ ने मनु ने जानपद शब्द का प्रयोग नहीं किया। मेनागिनि ने तीना अर्थ बताया है— यह उन्में दे देना चाहिए जिसमें वह पुराया गया था। डा. जयमवाल (जिन्नु पाठिका मां २ पृ. ७९) वर्मशास्त्र (२।१६) के एक पाठ में यह अर्थ बताया है कि पोर जानपद में मिलने वालों वाले अधिकारी द्वारा होने के निकले बहाय। जिन्नु तीना अर्थ यह है कि निरुद्ध बगाने बाधा नहीं होगी कि प्रिय, यह कि वे उनके पास लोग-नहीं लेकर जाते कि उचित (निर्वाचित) मां का होने एवं छोटी के निकल बना देना था। राजनीति के सभी अर्थों में राज्य के साथ अंग यह गये हैं, जिन्नु नहीं भी पोर जानपद का राज्य के लक्ष्य में सम्पन्न नहीं किया गया है। यदि ऐसा हुआ होता तो जयमवाल गहन्य को अपने मित्राण्य की पुक्ति के लिए अधिक भारतीय वास्तव्य की छात्राणि न करनी पानी। इत्या ही नहीं अर्थ-शास्त्रीय एवं अर्थशास्त्रीय पर्याप्त में नहीं भी निर्वाचन निर्वाचन-विधि मध्यमा की वर्ण लक्ष्यना अधिकारि पर विचार नहीं किया गया है और न ही मयम ही लिखना है। यह अपराध (मां २।१ पृ. ६) जैसे मध्यमा के केवल वृद्धाणि को उद्धृत कर बार प्रचार की मयाओं का उल्लेख करते हैं तो वे केवल व्याद-मया-मयमी यह प्रचार की मयाओं की ही नहीं करते रह जाते हैं।

यदि जन-जाताथ्य द्वारा निर्वाचन सम्पादने नहीं की तो यह पूछा जा सकता है कि क्या राजा की मक्ति अतिरिक्त की? क्या राजा निरुद्ध का या राजा पर किसी प्रकार का नियन्त्रण था? जिसके फलस्वरूप वह सब कुछ या मयमाणी

नहीं कर सकता था। उत्तर यह है कि राजा पर नियन्त्रण था और राजा की सीमाएँ भी थी। यह नियन्त्रण तथा सीमाएँ कई प्रकार की थी। कात्यायन (१०) का कहना है कि जो राजा बिना मोचे-समझे श्रोध करता है वह आधे कल्प तक रौरव नरक भोगता है। हमारे लेखको ने राजा पर धर्म का इतना दबाव रख छोड़ा है कि उसका राजा पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव हठात् पड़ता ही था। दण्ड को दैवी शक्ति प्राप्त थी, अतः वह बुरे राजाओं पर स्वयं घहरा सकता था, इसी से अनवस्थित राजा अपने को बन्धनों के बीच ही रखते थे (मनु ७।१९, २७, २८, ३०, याज्ञ० १।३५४-३५६)। लेखको ने यह स्पष्ट कर दिया है कि राजा मनमानी नहीं कर सकता, उसे शास्त्रानुकूल कार्य करके अपने पद की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि राज्य एक पवित्र धरोहर है। इन विचारों ने एक जनमत प्रस्तुत कर रखा था और राजा उसमें विमुख नहीं रह सकता था, अर्थात् राजा वास्तविकता की पहचान रखता था। मर्यादा-पुरुषोत्तम राम यह जानते थे कि सीता पवित्र हैं, किन्तु उन्होंने लोकापवाद की रक्षा कर सीता को निर्वाणित कर दिया, क्योंकि साधारण जनता यह समझती थी कि सीता रावण के बन्दीगृह में रह चुकी थी (देखिए रामायण, ७।४५)। राजा को मन्त्रियों की सम्मति लेनी पड़ती थी। इन सब बातों के अतिरिक्त पुरोहित तथा अन्य विद्वान् ब्राह्मण थे जो सदा धर्म की बातें समझाते रहते थे, जिनकी बातों का मानना राजा के लिए परमावश्यक था, अन्यथा वे उसका नाश कर सकते थे, क्योंकि धर्म एव जाति के अनुसार वे राजा की अपेक्षा अधिक पूत एव उच्च माने जाते थे (वसिष्ठ १।३९-४१, गौतम १।१२-१४, मनु ९।३२०)। और देखिए इस ग्रन्थ का भाग २, अध्याय ३।

यह एक गहरा विश्वास था कि शास्त्रों (श्रौत एव स्मार्त धर्म) के नियम दैवी हैं और राजा से बहुत ऊपर हैं। धर्म-पालन सभी के लिए सामाजिक एव सांस्कृतिक महत्त्व रखता था और राजा इससे अपने को बरी नहीं कर सकता था। धर्म से बढ़कर कुछ नहीं है (बृहदारण्यकोपनिषद् १।४।११-१४)। धर्म के बल पर एक निर्बल व्यक्ति भी सबल पर अधिकार कर सकता है। जो धर्म है वही सत्य है। धर्म एव सत्य एक ही हैं।^{१९} कामन्दक (१।१४) ने कहा है कि यवन राजा ने भूतल पर बहुत दिनों तक शासन किया, क्योंकि उसने धर्म की आज्ञाओं के अनुसार राज्य चलाया। न्याय-शासन में राजा को निर्भीक न्यायाधीश एव सम्यो के नियन्त्रण के अनुसार चलना पड़ता था (इस पर हम व्यवहार के अध्याय में पुनः विचार करेंगे)। न्यायाधीश एव सम्यो लोग निर्भीक होकर राजा की त्रुटियाँ बताते थे। इन सब बातों के अतिरिक्त श्रेणियाँ, निगम आदि शक्तिशाली समुदाय थे जो एक प्रकार में स्व-शासन रखते थे। मनु (८।३३६ एव याज्ञ० २।३०७) ने तो यहाँ तक व्यवस्था दी है कि जब राजा अवैधानिक रूप से कुछ बलपूर्वक ग्रहण कर लेता है या दण्ड देता है, तो उसे भी दण्ड मिलना चाहिए और उसे पापियों से प्राप्त दण्ड-स्वरूप धन को ब्राह्मणों में बाँट देना चाहिए (मनु ९।२४३-२४४)। अन्त में, हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि जनता या प्रजा बुरे या अयोग्य राजा को त्याग सकती थी, या उसे मार डाल सकती थी (मनु ७।२७।२८, अर्थशास्त्र १।४)।^{२०} कौटिल्य (८।३) ने लिखा है कि अनुशासनाभाव या अविनीतता के कारण राजा पर विपत्तियाँ घहरा सकती हैं, “क्रोध के वश में रहने वाले राजा प्रजा

१९ स नैव व्यभवत्तच्छेयो रूपमत्यसृजत धर्मं तदेतत्क्षत्रस्य क्षत्र यद्वर्भस्तस्माद्वर्मात्पर नास्ति। अथो अबलीयान्वलीयासमाशसते धर्मेण यया राज्ञा। एव यो वै स धर्मं सत्यं वै तत् तस्मात्सत्यं वदन्तमाहुर्धर्मं वदतीति धर्मं वा वदन्त सत्यं वदतीत्येतद् ध्येवंतनुभयं भवति। बृहदारण्यकोपनिषद् १।४।१४।

२० दुष्टप्रणीत (दण्ड) कामक्रोधान्यामज्ञानाद्वातप्रस्यपरिभ्राजकानपि कोपयति किमङ्ग पुनर्गृहस्यान्। अर्थशास्त्र १।४।

(या मन्त्रियो) द्वारा मार डाले गये हैं।^१ हम यह सरते हैं कि यहाँ तक मिश्रित एव साम्राज्य जनता का प्रश्न है राजा की शक्ति अपरिमित थी और यह सर्वोत्तरी का जैसा कि मनु (१।१९, १२) एवं पराशर ने स्पष्ट कहा है—“राजा ब्रह्मा है शिव है और विष्णु एव इन्द्र है क्योंकि यह प्रजा के सभी के अनुसार बाटा नामक एव निबामक है। विष्णु, जैसा कि हम अभी देख चुके हैं राजा पर कुछ ऐसे नियमन के बिनाके उत्कृष्टत्व यह मनमायी नहीं कर सकता था। किन्तु इन नियमनको जो हम आधुनिक भाषा में वैधानिक नियमन नहीं कह सकते। भारत का कहना है कि प्रजा अधिकृत है राजा अनिमित्त है किन्तु यह दावों के विरोध में नहीं जा सकता (केसिए पीएम १।२ की टीका में हर्बट)।

आधुनिक काल में राजा के तीन प्रधान कार्य हैं राजनिष्ठ प्रबन्धन अथवा कार्यकारिणी-सम्बन्धी श्वाभ-सम्बन्धी एव विज्ञान निर्माथ-सम्बन्धी। प्राचीन भारतीय राजा के व्याप-सम्बन्धी कार्यों का विवेचन हम एक अन्य अध्याय में करेंगे। प्राचीन काल में राजा का विज्ञान-सम्बन्धी कार्य बहुत सीमित था क्योंकि उन दिनों हमारा समाज ही ऐसा था। आधुनिक काल में हम सभी वस्तुओं के पीछे कानून की सुहर लगा देना चाहते हैं। प्राचीन काल में ऐसी बात नहीं थी। मनु (७।११) का कहना है कि राजा में सभी वस्तुओं की शक्ति निश्चयान् रहती है अतः सम्यक् आचरणको एव अनुचित आचरणको के विषय में यह जो कुछ नियम बनाठा है उसका उत्कृष्टन नहीं करना चाहिए। मनु के इस विधान की टीका में मेवातिथि ने कुछ राजनिष्ठों के ऐसे उदाहरण दिये हैं यथा—‘आज राजधानी में सभी को उत्सव मनाता चाहिए, मन्त्री के घर के वैवाहिक कार्य में आज सभी को जाना चाहिए। वसाइयो द्वारा आज के दिन पशु-हत्या नहीं होना चाहिए आज पशियों को नहीं पकड़ना चाहिए। इन दिनों महाद्वारों को चाहिए कि वे वर्ज्यारों को न सतारें बुरे आचरण वात समुप्य का साथ नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों को घर में नहीं जाने देना चाहिए। मेवातिथि का कहना है कि राजा को धार्मिक निष्ठों का विरोध नहीं करना चाहिए, अर्थात् उसे वर्ज्यधर्म धर्म के विरोध में नहीं जाना चाहिए, यथा—अग्नि होन आदि का विरोध नहीं करना चाहिए। मेवातिथि की यह टीका राजनीतिप्रकाश (पृ २३ २४) में ज्यो-जी-र्या पायी जाती है। गौटम (२।१) ने सामन्तों के प्रबन्धन के विषय में एक प्रकरण ही लिख डाला है। मुक्तीतिहार (१।११२-११३) ने लिखा है कि राजा के शासन (परमान या गोपयार्) बुद्धी विवहार गोपित कर देने चाहिए, उन्हें जोड़ने पर विचार रख देना चाहिए। राजा को गोपित कर देना चाहिए कि उसकी आज्ञा के उत्कृष्टन से क्या स्पष्ट मिलेगा। मुक् (१।२ २ १११) ने इस विषय में निम्न उदाहरण प्रस्तुत किये हैं—“जोकीधारी को चाहिए कि वे प्रति डेढ़ घण्टे पर सबको पर भूम-भूमकर जोरो एव लटो को रोके। लोगों को चाहिए कि वे बाघों नीलरो पली घुब का शिष्य को न ठी बांधी हैं और न पीटें। गाव-शेन के बटखो धिनको वातुजो घुब मनु, घुब मास जाटा आदि के विषय में कल्याणकर नहीं होता चाहिए। राज-धर्मकारिणों द्वारा घुब नहीं की जानी चाहिए और न उन्हें घुब देनी चाहिए बन्धुर्वक कोई लेख प्रमाच नहीं लेता चाहिए। घुष्ट चरिणों को रो किछोरो राजकोहिणों एव प्रचुजों को राज नहीं देनी चाहिए। माता-पिता सम्मानाह कोयो विज्ञानो अच्छे चरित वालो का अचम्मान नहीं होना चाहिए और न उनकी शिल्ली उडावी जानी चाहिए। पति-पत्नी स्वामी-भूख भाई-भाई, गुह-शिष्य पिता-भुन में कसह के बीच नहीं बोलें चाहिए। कमो कपणो बहारीकारिणो धर्महाकाओ मन्त्रिरो सबको तथा लूके-लूके के मार्ग में माया का

२१ अधिनीती हि अस्तनबोधान् न वक्ष्यति। तत्पुनरेकवाम्। औपनिषद्वर्ग- काननचक्रवर्त्तकी, तयोः कोनी परीयान् सर्वत्र हि कोपयचरति। आननवच औपनका राजानाः प्रकृतिर्कोर्त्तुताः भूयन्ते। अर्जसात्र ८।३।

२२ न त्वमिहोपव्यक्तव्यी कर्त्तव्यजिवा राधा प्रनवति स्तुतनपरविरोधप्रसक्तान्। अधिनीते आसिन्। किये बचनस्यार्थवत्वात्। मेवातिथि (मनु ७।११)।

नियन्त्रण नहीं मंजूर करना चाहिए, बिना राजाजा के जुआ, आम-विक्रय, मृगया, अम्न-ब्रह्म, क्रय-विक्रय, (हाथी, घोड़ा, बैल, दाम, अन्न मम्पत्ति, सोना, चांदी, रत्न, आम्र, विप, औषध), वैद्यक कार्य आदि-आदि न करने चाहिए।" मेघा-तिथि (मनु ८।३९९) का कहना है कि अकाल के समय राजा भोजन-आम्रों का निर्यात रोक सकता है। शूक्रीतिम्भार में जो बातें पायी जाती हैं वे शताब्दियों पूर्व से ही लागू थी। अशोक ने यह सब बहुत पहले ही अपने गगनों द्वारा, जो शिला-स्तम्भों पर लिखित पाये जाते हैं, व्यक्त कर दिया था। स्मृतियों में आजकल की भांति नियम निर्माण-विधि नहीं पायी जाती। गौतम (१।१९-२५) ने लिखा है कि राजा को निम्नलिखित गन्धों के आचार पर नियम बनाने चाहिए, (१) वेद, धर्मशास्त्र, वेदांग (यथा व्याकरण, छन्द आदि), उपवेद, पुराण, (२) देव, जाति एवं कुलों की गैरियाँ, (३) कृषकों, व्यापारियों, महाजनो (शृणु देने वालों), शिल्पकारों आदि की रुढ़ियाँ, (४) तरु एवं (५) तीनों वेदों के पण्डित लोगों की उमा द्वारा निर्णीत मम्मतिर्या।^{१३} रुढ़िया, परम्पराओं, गैरिया के प्रमाण के विषय में हम आगे पढ़ेंगे। कारणों के निर्णय में चार तत्त्वों पर विचार होता था, धर्म, व्यवहार, चर्चित एवं राजशासन, जिनके विषय में भी हम आगे ही विवेचन उपस्थित करेंगे। स्पष्ट है कि सर्वप्रथम राजशासन या राजा के आदेश ही न्याय-कार्य में लागू होते थे, जो कालान्तर में नियमों के रूप में बँध गये। देखिए इस ग्रन्थ का भाग २, अध्याय २८, जहाँ धार्मिक बातों में परिपद की गहायता की चर्चा है। याज्ञ० (१।९) एवं शङ्ख ने भी परिपद (विद्वानों की सभा) को धर्म की बातों में प्रमाण माना है।

राज-नियम-प्रबन्ध-सम्बन्धी बातों के बारे में हम आगे के अध्याय में मविस्तर पढ़ेंगे।

राजा के कार्यों को हम धार्मिक एवं लौकिक (धर्म-निरपेक्ष) दोनों रूपों में देख सकते हैं। प्रथम रूप में राजा देवताओं एवं अदृश्य शक्तियों को प्रसन्न रखने एवं भयों में दूर रहने के लिए पुरोहित एवं यज्ञिय पुरोहिता (गौतम १।११५-१७, याज्ञ० १।३०८) की सहायता से कार्यशील होता था और उसे धर्म की रक्षा करनी पड़ती थी। उसके धर्म-निरपेक्ष या लौकिक या व्यावहारिक कार्य थे मम्पत्ति बढ़ाना, अकाल एवं अन्य प्रकार की विपत्तियों के समय में प्रजा की रक्षा करना, न्याय की दृष्टि में सबको समान जानना, चोरी, आक्रामकों आदि में जन एवं धन की रक्षा करना।

महाभारत में ऐसे उदाहरण हैं, जिनमें पता चलता है कि बहुत-से राजाओं ने अपने पुत्रों को उत्तराधिकार सौंप कर मुनि के समान वन का मार्ग अपनाया था। वनपर्व (२०।२८) में आया है कि बृहदश्व ने अपने पुत्र कुवल्याश्व को राजा बनाया। और देखिए वायु० (८८।३२)। धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर से कहा है कि उनके कुल में वृद्धावस्था में पुत्रों को शासन सौंपकर वन में चले जाने की परम्परा-सी रही है (आश्रमवार्मिक पर्व ३।३८)। व्यास ने कहा है कि सभी राजपुत्रों ने ऐसा किया है (आश्रमवार्मिक ४।५)। आश्रमवार्मिक पर्व (२०) में बहुत-से ऐसे राजाओं के नाम आये हैं। और देखिए शान्तिपर्व (२।१२५)। अयोध्याकाण्ड (२३।२६, १४।१९) में भी इस परम्परा का संकेत मिलता है। और देखिए कालिदास की उत्तिकर्या (रघुवज १।८, १८, ७, ९, २६, ८।११-२३)। जैन परम्पराओं में पता चलता है कि अन्तिम श्रुतकेवली जैन माधु (मुनि) भद्रबाहु ने, जिसे चन्द्रगुप्त मौर्य भी कहा जाता है, अपने पुत्र को राज्य सौंपकर श्रवण वेलगोडा का मार्ग पकड़ा था (इण्डियन एण्टिक्वेरी, जिल्द २१, पृ० १५६)। दिव्यावदान (२९, पृ० ४३१) में आया है कि अशोक महान् अन्तिम अवस्था में शक्ति एवं समृद्धि से रहित हो गया था। डा० फ्रीट का अनुमान है

२३ तस्य च व्यवहारो वेदो धर्मशास्त्राण्यङ्गान्युपवेदो पुराणम्। देशजातिकुलधर्माश्चास्नायैरविरुद्धा-
प्रमाणम्। कर्षकवणिक्पशुपालकुसीदिकारव स्वे स्वे वर्गे। न्यायाधिगमे तर्कोन्युपाय। विप्रतिपत्तो त्रैविध्य-
बुद्धस्य प्रत्यवहृत्य निष्ठा गमयेत् तथा ह्यस्य नि श्रेयस भवति। गी० ९।१९-२५।

कि सम्मेलन उनमें प्राचीन परम्परा का अनुसरण किया था और मुन्डाबस्मा में राज्य स्थापन किया था। बाबेल कुल के राजा मन्वन्तप्रसाद ने अपने पुत्र वीरमन्वन्त (१२३३-३८ ई.) के पक्ष में राजसिंहासन छोड़ा था (बार्म्ह पत्रिका, विल्ड १ भाग १ पृ. १९८ २ २ ९)।

वौटिस्य (८१२) ने एक विरुद्ध राजस्व की ओर संकेत किया है जिसे ईराज्य (बो का राज्य) कहते हैं। उन्होंने "ईराज्य एवं वीराज्य" में अन्तर बताया है। धर्मशास्त्र की हस्तलिखित प्रतियों में नहीं कुछ किया है नहीं कुछ बिल्कुल पार-टिप्पणी में था। धाम शास्त्री ने जो दिया है वह ठीक बात होता है। "ईराज्य एवं वीराज्य (विरोधी राज्य) में प्रथम राज्य पारस्परिक बल एवं विरोध के कारण भाग को प्राप्त होता है। दूसरा जब प्रजा के मन को जीन रखता है वीरा कि आचार्यों का बचन है तो बलता रहता है। बिल्कुल वौटिस्य का बचन है कि नहीं ईराज्य सामन्तों के लिए एक धर्म या मर्द-मर्द के बीच पाया जाता है। बोता का बचन एक ही है अतः अमात्य के प्रभाव से (बोता का एक नाम भाग्य) बल सकता है। बिल्कुल वीराज्य तो वह राज्य है जिसे कोई बाहरी राजा जीत कर हथिया लेता है बाहरी राजा सर्वत्र यह लोचता रहेगा कि वह राज्य वास्तव में उसका नहीं है। अतः वह इसे निर्धन बना देगा इसके बाद को लूट कर लें आयगा इन सब की वस्तु समझेगा और जब यह समझेगा कि ऐसा समझे विरक्त है तो उसे छोड़कर चला जाएगा। वौटिस्य का इन बचन में बिचरी राजा की मनोवृत्ति पायी जाती है। मनु (४।१९) ने बहुत ही सरल एवं मलिन्य इन में कहा है कि जिस प्रकार स्वतन्त्रता में व्यक्तिगत एवं राष्ट्रीय धर्म छिपा रहता है। कामिदास के मातृविशालि-निध (५) में भी ईराज्य का वर्णन मिलता है। अन्तिम के राज्य करते समय उससे दो पुत्रा यज्ञसेन एवं मातृवनेन को करता नहीं है उनमें एक दक्षिण में सम्मिलित राजा बनाने की अभिकाक्षा की जा रही है। महाभारत (अध्याय १९९) में बिन्दु एक अनुबिन्दु के ईराज्य का वर्णन मिलता है। मैकरिण्डल (इन्वेन्शन ऑफ इण्डिया बार्म्ह अन्वेन्ट्रर पृ. २९९) ने हाथीशासन को उद्धृत कर बताया है कि अन्वेन्ट्रर नहीं है ऊपर की ओर आता हुआ ठीक (पटक) के बाद पहुँचा की एक अनि प्रसिद्ध नगरी की जहाँ का शासन स्पार्टा के समान था क्योंकि इनमें शासन-मूल को विभिन्न कुला के वध-परम्परागत राजाओं के हाथ में था और मुन्डों की परिवर्त के हाथ में सब अधिकार अवस्थित था। विधेय जानकारी के लिए पत्रिका आचमनान की पुस्तक 'हिन्दू पोलिनी' (भाग १ पृ. ९९ १७) एवं डा. डी. आर. मन्वन्त की पुस्तक 'ऐवध इण्डियन पोलिनी' (पृ. ९ १) जहाँ बौद्ध तथा अन्य मानवियों के आचार पर ईराज्य के नियम के विस्तार में विवरण उपस्थित किया गया है।

अध्याय ४

मन्त्रि-गण (२)

अमात्य—राज्य के मात अगो मे दूसरा है अमात्य, जिसे हम सचिव या मन्त्री भी कह सकते हैं। अमात्य, सचिव एव मन्त्री मे कभी-कभी कुछ अन्तर भी परिलक्षित होता है। इन तीनों मे 'अमात्य' शब्द अत्यन्त पुराना है। ऋग्वेद (४।४।१) मे इस शब्द का बीज या आरम्भिक रूप पाया जाता है, "हे अग्नि, मन्त्रियो (अमावान्) के साथ हाथी पर चढ़े हुए राजा के समान जाओ।" 'अमात्य' शब्द भी ऋग्वेद (७।१५।३) मे आया है, किन्तु वहाँ यह विशेषण है, जिसका अर्थ है 'स्वयं हमारा' या 'हमारे घर मे रहने वाला'। कुछ सूत्रों (यथा—वैद्यायनपितृमेघसूत्र १।४।१३, १।१२।७) मे 'अमात्य' शब्द 'घर मे पुरुष मन्वन्वियों के पास' के अर्थ मे प्रयुक्त हुआ है। आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।१०।२५।१०) मे 'अमात्य' शब्द 'मन्त्री' के अर्थ मे अर्थात् अपने वास्तविक अर्थ मे प्रयुक्त हुआ है, "राजा को अपने गुरुओं (गुरुजनों या वुजुगों) एव अमात्यो मे बढ़कर मुखपूर्वक नहीं जीना या रहना चाहिए" (गुरुमात्याश्चैव नातिजीवेत्)। ऐतरेय ब्राह्मण मे 'सचिव' शब्द आया है, जहाँ ऐसा लिखा है कि इन्द्र ने मरुतो को अपने सचिवों (महायको या साथियों) के रूप मे माना। बहुत-से लेखकों ने अमात्यो एव सचिवों की आवश्यकता सुन्दर शब्दों मे दर्शायी है। कौटिल्य (१।७, अन्तिम पाद) का कहना है—“राजत्व-पद सहायको की मदद मे ही सम्भव है, केवल एक पहिया कार्यशील नहीं होता, अतः राजा को चाहिए कि वह मन्त्रियों की नियुक्ति करे और उनकी सम्मतियाँ सुने।” मनु (७।५५=शुक्नीति० २।१) का कहना है—“एक व्यक्ति के लिए मरल कार्य भी अकेले करना कठिन है, तो शासन कार्य, जो कि कल्याण करना परम लक्ष्य मानता है, बिना सहायको के कैसे चल सकता है?” मत्स्यपुराण (२।५।२) का कहना है—“राजा को, जब कि राज्याभिषेक के कारण अभी उसका मिर गीला ही है और वह राज्य का पर्यवेक्षण करना चाहता है, चाहिए कि वह सहायक चुन ले, क्योंकि उन्हीं मे राज्य का म्यायित्व छिपा रहता है।” और देखिए मनु (७।५५=मत्स्य० २।५।३), विष्णुधर्मोत्तर (२।२४।२-३), शान्ति० (१०६।११) एव राजनीतिप्रकाश (पृ० १७४)। अथशास्त्र (१।७ एव ८), मनु (७।५४ एव ६०), कामन्दक (४।२५, २७, १३।२४ एव ६४) ने 'मन्त्रि' एव 'अमात्य' शब्द समानार्थक रूप मे प्रयुक्त किये हैं। रुद्रदामन् (ई० १५०) के लेख मे 'सचिवों' को दो भागों मे विभक्त किया गया है, एक तो वे हैं जो सम्मति देने वाले थे और दूसरे वे जो निर्णीत बात को कार्यान्वित करते थे। इस लेख मे 'सचिव' एव 'अमात्य' एक-दूसरे के पर्याय हैं। अमरकोश (२) मे आया है कि 'अमात्य' जो 'वीसचिव' ('मत्तिसचिव') है, 'मन्त्री' कहलाता है और ऐसे अमात्य जो मन्त्री नहीं हैं 'कर्मसचिव' कहे जाते हैं। इन अन्तरों पर बहुधा व्यान नहीं दिया जाता। रामायण (१।७।३) मे सुमन्त्र को अमात्य एव मन्त्रेष्ठ मन्त्री कहा गया है (१।८।४)। अयोध्याकाण्ड (१।७।१७) मे 'अमात्य' एव 'मन्त्रों' मे अन्तर बताया गया है। कौटिल्य (१।८) ने लिखा है कि 'अमात्या' एव 'मन्त्रियों' मे अन्तर है। कौटिल्य

१ कृष्णध्व पाज प्रसिति न पृथ्वी याहि राजवामवां इभन। ऋ० ८।४।१, याहि राजा इव अमात्यवान्
अभ्यमनवान् स्ववान् वा। निरुक्त ६।१२।

२५४), बुधभूषण (पृ० ३२५७-५८) ने अमात्या के गुणों की तालिका दी है। हम यहाँ केवल कौटिल्य की सूची प्रस्तुत करेंगे—मन्त्री देशवासी होना चाहिए, उच्च कुल का होना चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए और होना चाहिए कला-निपुण, दूरदर्शी, समझदार, अच्छी स्मृति वाला, सतत जागरूक, अच्छा वक्ता, निर्भीक, मेवावी, उत्साह एव प्रताप से परिपूर्ण, धैरवान्, (मन-कर्म से) पवित्र, विनयशील, (राजा के प्रति) अटूट श्रद्धावान्, चरित्र, बल, स्वास्थ्य एव तेजस्विता से परिपूर्ण, हठवादिता एव चाञ्चल्य से दूर, स्नेहवान्, ईर्ष्या से दूर। कौटिल्य के अनुसार अमात्य तीन प्रकार के होते हैं—उत्तम, मध्यम एव निम्न श्रेणी वाले, जिनमें प्रथम उपर्युक्त सभी गुणों में सम्पन्न होते हैं और दूसरे तथा तीसरे प्रकार में क्रम से उपर्युक्त गुणों के चौथाई तथा आधे का अभाव पाया जाता है। शान्ति० (८३।३५-४०) में उन दुर्गुणों या दोषों का वर्णन है जिनके रहने से कोई मन्त्री का पद नहीं प्राप्त कर सकता, किन्तु ४१ से ४६ तक के श्लोकों में गुणों का वर्णन है जिनमें एक यह है कि उसे (मन्त्री को) पौरो एव जानपदों का विश्वास प्राप्त होना चाहिए। बहुते-से ग्रन्थों का कहना है कि मन्त्रियों को वशपरम्परानुगत होना चाहिए, किन्तु यह बात तभी सम्भव है जब कि पुत्र योग्य हो (मनु ७।५४, याज्ञ० १।३१२, गमायण २।१००।२६ = मभाषर्व ५।४३, अग्निपुराण २२०।१६-१७, शुक्र० २।११४)। मत्स्यपुराण (२१५।८३-८४) एव अग्निपुराण (२२०।१६-१७) का कहना है कि वशपरम्परानुगत मन्त्रियों को अपने दायादो के मुकदमों को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। यही बात विष्णुधर्मोत्तर (२।२४।५५-५६) में भी पायी जाती है। वशपरम्परा से चले आये हुए मन्त्रियों का उल्लेख अभिलेखों (उत्कीर्ण लेखों) में भी मिलता है। देखिए समुद्रगुप्त की प्रयाग-स्तम्भ-प्रशस्ति, जहाँ महादण्डनायक हरिषेण का पिता ध्रुवभूति भी महादण्डनायक था, उदयगिरि गुहा-अभिलेख, जहाँ चन्द्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में वीरसेन 'अन्वयप्राप्तसाचिव्य' (जिसने वशपरम्परा से सचिव-पद प्राप्त किया था) कहा गया है। राजनीतिप्रकाश (पृ० १७६) ने मत्स्यपुराण को उद्धृत करते हुए लिखा है कि यदि भूतपूर्व मन्त्री का पुत्र या पौत्र अयोग्य हो तो वशपरम्परा को मित्रान्त वहाँ त्याज्य समझना चाहिए, अयोग्य पुत्रों एव पौत्रों को उनकी बुद्धि के अनुरूप अन्य राज्य-कार्य सौंपे जा सकते हैं।^१ मध्यकालिक लेखकों में अधिकांश का कथन है कि मन्त्रियों को ब्राह्मणा, क्षत्रियों एव वैश्यों में से चुनना चाहिए, किन्तु शूद्र को मन्त्री होने का अधिकार नहीं है, भले ही वह सर्वगुणसम्पन्न ही क्यों न हो (शुक्र० २।४२६-४२७, नीतिवाक्यामृत, पृ० १०८)।^१

मन्त्रिपरिपद में एकान्त में परामर्श लेना अच्छा समझा जाता था। कौटिल्य (१।१५) ने लिखा है—मन्त्रियों से मन्त्रणा करने के उपरान्त ही शासन-सम्बन्धी कार्य आरम्भ किये जाने चाहिए। मन्त्रणा ऐसे स्थान में की जानी चाहिए जो सर्वथा एकान्त में हो और जहाँ का स्वर बाहर न जा सके, और जिसे पक्षी भी न सुन सकें, क्योंकि ऐसा सुनने में आया है कि तोता, मैना, कुत्ता एव अन्य पशुओं द्वारा भेद खोल दिया गया है।^२ हर्षचरित (६) में आया है कि नाग वश के

२ मत्स्यपुराणेषु। गुणहीनानपि तथा विज्ञाय नृपति स्वयम्। कर्मत्वेन नियुञ्जीत यथायोग्येषु भागशः ॥
धत्राय वाययार्थं। यदि मौला कुलीना अपि तथा पितृपैतामहपदयोग्यगुणहीनास्तास्तथाविधगुणहीनानपि विज्ञाय
यथायोग्येष्वेव कर्मसु स्वयं भागशः कर्मविभागेन नियुञ्जीत न तु तत्तत्पितृपैतामहपदेषु तत्र तत्र तेषामयोग्यत्वात्।
रा० नी० प्र० पृ० १७६।

३ ब्राह्मणक्षत्रियविशामेकतम स्वदेशजमाचाराभिजनविशुद्धमव्यसनिनमव्यभिचारिणमधीतासिलव्यव-
हारतन्त्रमस्त्रज्ञमशेषोपाधिचिशुद्धं च मन्त्रिणं कुर्वीत। समस्तपक्षपातेषु स्वदेशपक्षपातो महान्। नीतिवाक्या-
मृत, पृ० १०८।

४ मन्त्रपूर्वा सर्वाभ्याम्। तदुद्देशं सवृत्तं कथानामनिष्ठावी पक्षिभिरनालोच्य स्यात्। श्रूयते हि शुक्र-

मनु (७।५८-५९) ने ऐसे विषयों की तालिका दी है जिनके बारे में मन्त्रियों से मन्त्रणा करना आवश्यक है, यथा—शान्ति एव युद्ध, स्थान (सेना, कोश, राजधानी एवं राष्ट्र या देश), कर के उद्गम, रक्षा (राजा एवं देश की रक्षा), पाये हुए धन को रखना या उसका वितरण। राजा को मन्त्रियों की सम्मति लेना अनिवार्य है, पृथक्-पृथक् रूप में या सम्मिलित रूप में सम्मति लेकर जो लाभप्रद हो वही करना चाहिए। राजा को अन्त में, नीतिविषयक छ साधनों के सम्बन्ध में (जो अति महत्त्वपूर्ण बातें हो, उनके विषय में) किसी विज्ञ ब्राह्मण से (जो मन्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ हो) परामर्श करना चाहिए और उस पर विश्वास करना चाहिए एवं नीति की सभी बातों में उसकी सहमति से निर्णय करना चाहिए। याज्ञ० (१।३१२) भी चाहते हैं कि राजा मन्त्रियों से मन्त्रणा लेकर किसी ब्राह्मण (पुरोहित) से सम्मति ले, तब स्वयं कार्य-निर्णय करे। कामन्दक (१३।२३-२४ = अग्निपुराण २४।१।१६-१८) के अनुसार मन्त्रियों के सोचने के मुख्य विषय ये हैं—मन्त्र, निर्धारित नीति से उत्पन्न फल की प्राप्ति (यथा किसी देश को जीतना और उसकी रक्षा करना), राज्य के कार्य करना, किसी किये जाने वाले कार्य के अच्छे या बुरे प्रभावों के विषय में भविष्यवाणी करना, आय एवं व्यय, शासन (दण्डनीय को दण्ड देना), शत्रुओं को दवाना, अकाल जैसी विपत्तियों के समय उपाय करना, राजा एवं राज्य की रक्षा करना।^९

याज्ञ० (१।३४३) का कथन है—“राज्य मन्त्र (मन्त्रियों के साथ मन्त्रणा एवं विचार-विमर्श तथा परामर्श करने के उपरान्त नीति-निर्धारण) पर निर्भर है, अतः राजा को अपनी नीति इस प्रकार गोपनीय रखनी चाहिए कि लोग उसे तब तक न जानें जब तक कार्य के फल स्वयं न प्रकट होने लगें।” कौटिल्य (१०।६) ने मन्त्र का महत्त्व समझाया है, एक छोड़ा गया तीर किसी को मार सकता है या किसी को भी नहीं मार सकता अर्थात् चूक जा सकता है, किन्तु विज्ञ द्वारा निर्णीत कोई योजना उनको भी नष्ट कर सकती है जिनका अभी बीजारोपण मात्र हुआ है।^{१०} सभापर्व (५।२७) एवं अथर्वशास्त्र (१००।१६) में एक ही बात पायी जाती है, “मन्त्र विजय का मूल है।”^{११} कौटिल्य एवं नीतिवाक्यामृत (पृ० ११४) का कथन है कि मन्त्र में निम्नलिखित कार्य होते हैं—“जो न प्राप्त किया जा सका हो उसका ज्ञान, जो प्राप्त किया जा चुका हो उसको निश्चित बल देना, द्विधा में सन्देह मिटाना, एक ही अश को देखकर सम्पूर्ण बात की कल्पना कर लेना।”^{१२} बहुत-से ग्रन्थों, यथा—कौटिल्य (१।१५), कामन्दक (१।१५६), अग्निपुराण (२४।१।४), पञ्चतन्त्र (१, पृ० ८५), मानसोल्लास (२।९।६९७) में कहा गया है कि मन्त्र के पाँच तत्त्व होते हैं, जिन पर विचार करना चाहिए—कर्म के आरम्भ का उपाय, मनुष्य एवं प्रचुर सम्पत्ति, देशकाल विभाग,

८ मन्त्रो मन्त्रफलावाप्ति कार्यानुष्ठानमायति । आयव्ययो दण्डनीतिरमित्रप्रतिषेधनम् ॥ व्यसनस्य प्रतीकारो राजराज्याभिरक्षणम् । इत्यमात्यस्य कर्मदे हन्ति स ध्यसनान्वित ॥ कामन्दक (१३।२३-२४ = अग्नि० २४।१।१६-१८), आयो व्यय स्वामिरक्षा तन्त्रपोषण चामात्यानामधिकार । नीतिवाक्यामृत (अमात्यसमुद्देश) पृ० १८५।

९ एक हन्यात्र वा हन्यादिपु क्षिप्तो धनुष्मता । प्राज्ञेन तु मति क्षिप्ता हन्याद् गर्भगतानपि ॥ अथशास्त्र १०।६, उत्तरार्धं यशस्ति लक (३, पृ० ३८६) द्वारा भी उद्धृत है।

१० मन्त्रो विजयमूल हि राजा भवति राघव । अथर्वशास्त्र १००।१६, विजयो मन्त्रमूलो हि राजा भवति भारत । सभा० ५।२७।

११ अनुपलब्धस्य ज्ञानमुपलब्धस्य निश्चयबलावानमर्थद्वेषस्य सशयोच्छेदमेकदेशदृष्टस्य शोषोपलब्धिरिति मन्त्रसाध्यमेतत् । तस्माद् बुद्धिबुद्धे सार्धमासीत मन्त्रम् । अथशास्त्र १।१५ एव नीतिवाक्यामृत, पृ० ११४।

विनिपात-प्रतीकार (बाधामों को दूर करने के उपाय) कार्यसिद्धि (अर्थात् काम हो जाने पर राज्य एवं प्रजा का सुख)।

विभिन्न कालों में विभिन्न उच्च पदाधिकारी एवं कार्यालय प्रतिपादक रहे हैं। वैदिक काल में राजसूय के सम्पादन में कुछ पुरी आहुतियाँ (सामान्यतः १२ आहुतियाँ) होती थी जो "रत्निना हवीषि" बड़ी जाती थी। उनके नामा एव नमों में काकागतर में कुछ हेर-फेर हो गया है किन्तु बहुधा वे सभी धर्मों में उसी रूप से पायी जाती हैं। राजा (यजमान) के अतिरिक्त ११ रत्नी लोग थे—सेनापति पुरोहित बड़ी रानी मृत प्रामजी (मुखिया) अन्ता (कचुकी) गनुहीता (नोपाध्यक्ष) अद्यावाप (लेखाध्यक्ष) भागवुष (करावाता) गोविकर्तन दूत परिश्रुति (त्यागी हुई रानी) (उत्पन्न ब्राह्मण ५।३।२)। तैत्तिरीय ब्राह्मण (१।७।३) में इन रत्नों को राज्य के बाधा कहा गया है (एते वै राज्य प्रदातार)। अथर्व ब्राह्मण (५।३।२।२) की टाङ्किया से स्पष्ट है कि सेनापति एवं गोविकर्तन जैसे रत्नी लोग दूर थे। काकागतर में कुछ पदाधिकारी तीर्थ नाम से पुकारे जाने लगे और उनकी संख्या १८ हो गयी (वेजि ए समापर्व ५।३।८—अयोध्याकाण्ड १। ३३ एव छाति १९।५२)। गौटम्य (१।१२) ने अठारह तीर्थों के नाम दिये हैं। रघुवज (१।७।६८) में बाङ्कियास में तीर्थ संख्या इसी अर्थ में प्रयुक्त किया है। गौटिवाक्यामृत (पृ. २९) के वचनालङ्कार के सहायक को वर्म एवं राज्य के विषय में सहायता देते हैं तीर्थ कहलाते हैं। अथोक के धिक्कालेखों में उच्च पदाधिकारी को सहायक (देखें धिक्कालेख में वर्मसूत्रामात्रों का भी उल्लेख है) तथा अन्य अधिकारियों को युक्त राजसूय एवं प्रादेशिक कहा गया है। युक्त लोग मन्त्रि-परिषद् के नीचे के अधिकारी थे। आये चलकर लेखकों ने अथा अयोध्याकाण्ड (१। ३६) की टीका में गोविन्दराज में तथा यष्टिसूक्त (१ पृ. ९१) की टीका में तीर्थों के नामों में अन्तर दिखाये हैं।

१२ कर्मजामारम्भोपायः, पुण्यद्वयसम्पन् वैश्वकालविभाषा विनिपातप्रतीकार कार्यसिद्धिरिति पञ्चाङ्गी मन्त्रः। अर्थशास्त्र १।१५; लक्ष्मणा साधनीपाया विभाषो वैश्वकालः। विषयेष्वपि प्रतीकारी मन्त्रः वज्रवीग इत्यन्ते ॥ कामन्दक (१। ९)। यहाँ यह ज्ञातव्य है कि कामन्दक ने 'कार्यसिद्धि' नामक अंग छोड़ दिया है किन्तु 'विशदविभाग' एवं 'वाकविभाग' की मन्त्र-मन्त्रण करने की संस्था प्रस्तुत कर दी है।

१३ कश्चिद्व्याघ्रदातोयु स्वपते बल पञ्च यः। विनिविनिविनिविनिविनिविनि तीर्थानि चारुणी ॥ अयोध्या १। ३६—समा ५।३।८—गौटम्यकाण्डा १।५२।

१४ तानूराजा स्वधिये वसिष्ठ-पुरोहित-सामपति-पुत्रराज-वीरारिकालर्षिण-शशाङ्क-समाङ्क-संनिवत्-अवेष्टु नामक-वीरव्यावहारिक-वार्तामित्र-मन्त्रिपरिषदध्यक्ष-अष्टगुणविभागाद्विभेदुः प्रदेयदेसवैरितिविभाषाविज्जितवैश्वानु अविता साधन्यवीलाक्यापसपरिणु। एवं शशी य मिने य अयमे वाचयेक्यरत्न। पदातीने य लेवा य तीर्थव्यष्टा-वशावधि ॥ अर्थशास्त्र १।१३। वीरारिक इतरनाल है अर्थात् राजप्रसाद का इतररत्न; आन्तरिक की आन्तरिक पर्य (२२।३) एक श्रम्य (२९।७३ एवं ९४) में स्वधिये वा वज्रव्याप्त कहा गया है और शशी की अर्थोक के सित-मेल (विराट या वागलेख के १३वें शिलालेख) में स्वधिये वा वज्रव्याप्त कहा गया है। अन्तपुराण (२१५।५२) में अन्तपुराण्यक्ष की इनी का टीका है। प्रसस्ता लम्बवता स्वाधायक है। समाङ्क स्वायत्त-मन्त्री है। संनिवता की-वत्त है। प्रदेय वा कार्य अभी अज्ञात है। वाचक लम्बवता वज्रव्याप्त है। वीर-व्यावहारिक प्रमृण स्वाधायी है की राजधानी में रहता था। वार्तामित्र लक्ष्मी नामों एवं मनुष्य-मित्र वस्तुओं का अधीक्षक था। अष्टगुण लेवा के लक्ष्मी विभागों का अधिकारी था। अष्टगुण (राज्यपाल) लक्ष्मी अष्टगुण का अधिकारी था। अष्टगुण लक्ष्मी-प्रान्तों का अधिकारी था। आन्तरिक वज्र एवं वज्रवती लक्ष्मी का अधीक्षक था। प्रदेयवाचक लम्बवता वज्र प्रदेयवाचों का वाचक था।

राजतरंगिणी (११२०) का कहना है कि प्राचीन काल में केवल सात विभाग (कर्मस्थान) थे किन्तु कालान्तर में वे १८ हो गये, और आगे चलकर इनमें ५ और जोड़ दिये गये (४११४२-१४३ एव ५१२), यथा—महाप्रतिहार, महासाधिविग्रह, महास्वशाल, महाभाण्डागार, महासाधनभाग, और इनके पदाधिकारियों को 'अधिगत-पचमहाशब्द' कहा गया। शुक्नीतिसार (२१६९-७०-२, ७४-७७, २१२७९, २१८४-८७, ८८-१०५ आदि) ने विशद रूप में उच्च पदाधिकारियों के नाम, उनके वेतन तथा अन्य अधिकारियों के वेतन के विषय में लिखा है, जिसे हम विस्तार-भय से यहाँ छोड़ रहे हैं। शुक्र० (१३५३-३६१) ने राजा के दरबार का भी वर्णन किया है और दर्शाया है कि कौन-कौन कहाँ-कहाँ बैठते हैं। शुक्र० (१३७४-३७६) ने राजा के कर्तव्यों के तथा उसके अधिकारीगण-सम्बन्धी कार्यों के विषय में भी विस्तार के साथ लिखा है। एक अधिकारी एक स्थान पर तथा एक ही विभाग में बहुत दिनों तक न रहने पाये, नहीं तो शक्ति-मोह उत्पन्न हो जायगा। राजा को सदा लिखित आज्ञा देनी चाहिए (२१२९०)। इसी प्रकार बहुत-से निर्देश शुक्नीतिसार में पाये जाते हैं।

अशोक के ये शब्द "पचसु पचसु वासेसु नियातु" सम्भवतः उच्च पदाधिकारियों के पचवार्षिक स्थानान्तरणों की ओर मकेत करते हैं। सिद्धान्त एव व्यवहार में राजा अपना आदेश मन्त्रियों की सम्मति या उपस्थिति में निष्कलता था। पूर्वी चालुक्य वंश के राजा राजराज प्रथम के एक दानपत्र से पता चलता है कि उसने मन्त्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज, दौवारिक एव प्रधान की उपस्थिति में वह दानपत्र निकाला था।

शुक्नीतिसार (२१३६२-३७०) ने आदेश निकालने के विषय में यह विधि बतायी है—सर्वप्रथम मन्त्री, प्राङ्गविवाक (मुख्य न्यायाधीश), पण्डित (धर्माध्यक्ष) एव दूत अपने विभागों से सम्बन्धित बातें लिखते हैं, जिसे देखकर अमात्य उस पर "साधु लेखनमस्ति" (अच्छा लिखा है) लिख देता है, उस पर सुमन्त "मम्यग् विचारितम्" (ठीक से सोचा-विचारा गया है) लिख देता है, तब प्रधान लिखता है—"सत्य यथार्थम्" (यह सत्य है, यह कार्य के अनुकूल ही है), फिर प्रतिनिधि लिखता है—"अङ्गीकर्तुं योग्यम्" (स्वीकार करने योग्य है), उस पर युवराज लिखता है—"अङ्गीकृतव्यम्" (यह स्वीकार कर लिया जाय), तब पुरोहित लिखता है—"लेख्य स्वामितमम्" (मैं इसका अनुमोदन करता हूँ)। सभी लोग ऐसा लिखकर अपनी मुहर लगाते हैं और तब राजा लिखता है—"अङ्गीकृतम्" (स्वीकृत हो गया) और अपनी मुहर लगा देता है।

राजतरंगिणी (५७३) में आया है कि कभी-कभी नीच कुल के व्यक्ति भी मन्त्रि-पद पर पहुँच जाते हैं। अवन्तिवर्मा का अभियन्ता (इजीनियर) एक अपवित्र बालक था। इसी प्रकार एक चौकीदार आगे चलकर मुख्य मन्त्री बन गया (७१२०७)।

युवराज—राज्य के कतिपय बड़े अधिकारियों के विषय में कुछ लिख देना आवश्यक है। पहले हम युवराज पर लिखते हैं। कौटिल्य ने एक पूरा अध्याय (१११७) राजकुमार के विषय में सावधानता प्रदर्शित करने के लिए लिख दिया है। हमने राजकुमार की शिक्षा, राज्य-व्यापार में उसके सम्बन्ध, राजकुमारों के साथ व्यवहार, अच्छे या बुरे युवराज के राज्याभिषेक पर पहुँचे ही (गत अध्याय में) लिख दिया है। राजा के शासन-काल में ही छोटा भाई या ज्येष्ठ पुत्र युवराज घोषित हो जाता था (अयोध्या०, अध्याय ३-६, काम० ७१६, शुक्र० २११४-१६)। राम ने गजा होने के अभिषेक के दिन लक्ष्मण के अस्वीकार करने पर भग्न को युवराज बनाया (युद्धकाण्ड १३११३)। राज्य के विभिन्न भागों में युवराज तथा राजकुमार राज्यपाल (प्रान्तीय शासक) बनाकर भेजे जाते थे। दिव्यावदान (२६, पृ० ३७) में आया है कि अपने पिता बिन्दुसार द्वारा अशोक तक्षशिला में शासक बनाकर भेजा गया था और स्वयं अशोक ने अपने पुत्र कुणाल को वहाँ पर (अमात्यो के अत्याचार होने से विद्रोह उठ खड़ा होने पर) भेजा था (पृ० ८०७-८)। हाथी-गुम्फा अभिलेख में पता चलता है कि स्वयं खारवेल ९ वर्षों तक युवराज-पद पर अवस्थित था। मारुविकाग्निमित्र से

हांस, धर्मशास्त्र या दण्डनीति, ज्योतिष एव भविष्यवाणी-शास्त्र तथा अथर्ववेद मे पाये जाने वाले शान्तिक सस्कारो मे पारगत होना चाहिए, उच्च कुल का होना चाहिए और होना चाहिए शास्त्रो मे वर्णित विद्याओ एव शुभ कर्मो मे प्रवीण एव तप पूत । कौटिल्य (११९) ने भी अधिकाश मे ये ही बातें कही हैं और कहा है कि राजा को उसकी सम्पत्ति का आदर उसी प्रकार करना चाहिए जिस प्रकार शिष्य गुरु की बात का, पुत्र पिता की बात का, नौकर स्वामी की बात का करता है । कौटिल्य ने यह भी कहा है कि ब्राह्मण द्वारा बढ़ायी गयी, मन्त्रियो द्वारा मन्त्रदूढीकृत, शास्त्रविहित नियमो के समान शास्त्रो से सज्जित राज्य-शक्ति दुर्दमनीय एव विजयी हो जाती है । और देखिए आदिपर्व (१७०। ७४-७५, १७४।१४-१५), शान्ति० (७२।२-१८ एव अव्याय ७३), राजनीतिप्रकाश (पृ० ५९-६१ एव १३६-१३७), राजधर्मकोस्तुभ (पृ० २५५-२५७) जहाँ पुरोहित का पात्रता या गुण-विशिष्टता का उल्लेख किया गया है । कौटिल्य (१०।३) का कथन है कि युद्ध चलते समय प्रधान मन्त्री एव पुरोहित को चाहिए कि वे वेद-मन्त्रो एव सम्स्कृत-साहित्य के उद्धरणो द्वारा सैनिको का उत्साहवर्धन करते रहे और मरने वालो के लिए दूसरे जन्म मे अच्छे पुरस्कारो की घोषणा करते रहें । शुक्रनीतिमार (२।७८-८०) का कथन है कि पुरोहित को अन्य गुणो के साथ धनुर्वेद का जानकार, अस्त्र-शास्त्र मे निपुण, युद्ध के लिए सेना की टुकडियाँ बनाने मे दक्ष तथा प्रभावशाली धार्मिक बल वाला (जिससे वह शाप भी दे सके) होना चाहिए । पुरोहित ऋत्विक् नहीं है जो मात्र यज्ञ कराने वाला होता है (देखिए मनु ७।७८ एव याज्ञ० १।३१४) । पुरोहित के विषय मे अन्य ज्ञातव्य बातो के लिए देखिए मानसोल्लाम (२।२।६०, पृ० ६४), राजनीति-रत्नाकर (पृ० १६-१७), विष्णुधर्मोत्तर (१।५), अग्नि० (२३९।१६-१७) आदि । कुछ ग्रन्थकारो ने पुरोहित को अमात्यो या मन्त्रियो (विज्ञानेश्वर, याज्ञ० १।३५३, शुक्र० २।६९-७०) मे गिना है और कुछ ने उसे मन्त्रियो से भिन्न माना है (याज्ञ० १।३१२) । कौटिल्य के अनुसार उसे अथर्ववेद मे उल्लिखित उपायो या साधनो से मानवी एव दैवी विपत्तियो को दूर करना चाहिए । कौटिल्य (४।३) के अनुसार भयकर दैवी विपत्तियाँ हैं अग्नि, बाढ, रोग अकाल, चूहे, जगली हाथी, सर्प एव भूत-प्रेत ।^{१०} मनु (७।७८) के अनुसार पुरोहित का कार्य था श्रौत एव गृह्य सूत्रो से सम्बन्धित धार्मिक कृत्य करना, और आपस्तम्ब (२।५।१०।१४-१७) के अनुसार पुरोहित को अपराध करने वालो के लिए प्रायश्चित्त-व्यवस्था देने का पूर्ण अधिकार था । वसिष्ठ० (१९।४०-४२) का कहना है कि यदि अपराधी छूट जाय तो राजा को एक तथा पुरोहित को तीन दिनो तक उपवास करना पडता है । किन्तु यदि राजा निरपराध को दण्ड दे दे तो पुरोहित को कृच्छ्र नामक प्रायश्चित्त करना पडता था । अधिकाश लेखको का यही कहना है कि उसका कार्य अधिकतया धार्मिक ही था । न्याय-शासन की सभा के दम अगा मे उसका उल्लेख नहीं हुआ है । सरस्वतीविलास (पृ० २०) द्वारा उद्धृत कात्यायन के अनुसार पुरोहित को अर्थशास्त्र मे पारगत होना आवश्यक नहीं है, किन्तु मिताक्षरा (याज्ञ० २।२) एव स्मृतिचन्द्रिका (२, पृ० १४) द्वारा उद्धृत कात्यायन के मत से राजा को न्याय-भवन मे विज्ञ ब्राह्मणो, मन्त्रियो, मुख्य न्यायाधीश, पुरोहित आदि के साथ प्रवेश करना चाहिए । याज्ञ० (१।३१२) एव मिताक्षरा (याज्ञ० १।३१२-३१३) के अनुसार लौकिक (व्यावहारिक) एव धार्मिक बातो मे सब मन्त्रियो से परामर्श ले लेने

शास्त्रानुगमस्त्रितम् ॥ कौटिल्य १।९, राजा पुरोहित कुर्याद्विदित ब्राह्मण हितम् । कृताध्ययनसपन्नमलुर्व्यं सत्य-वादिनम् ॥ कात्यायन (सरस्वतीविलास पृ० २० मे उद्धृत) ।

१७ दैवान्यष्टो महाभयानि-अग्निरुदक व्याधिर्दुर्भिक्ष मृषिका व्याला सर्पा रक्षासीति । तेष्व्यो जनपद रक्षेत् ।

अथशास्त्र ४।३, अमानुष्योग्निवर्षमतिवर्षं मरको (मरको ?) दुर्भिक्ष सस्योपघातो जन्तुमर्गो व्याधिर्भूतपिशाचशाकिनी-सर्पव्यालमूषकाश्चेत्यापद ॥ नीतिवाक्यामृत (पृ० १६०) ।

एक ही प्रकार की मुद्रा से सम्बन्धित है, क्योंकि कौटिल्य न कही भी विभिन्न अवधियों एवं धातुओं के विषय में कुछ भी नहीं कहा है। सामान्यतः 'पण' एवं 'कार्पापण' शब्द, जैसा कि मनु (८।१३६), मिताक्षरा (याज्ञ० १।३६५) एवं शुक्र० (४।१।११६) ने कहा है, ताम्र मुद्राओं की ओर ही संकेत करता है। मनु (८।१३५-१३६), विष्णुधर्मसूत्र (६।११-१२), याज्ञ० (१।३६४) द्वारा उपस्थापित एक तालिका यह भी है—२ रक्विकाएँ या वृणल=एक (रजत) माप, १६ माप=एक (रजत) पुराण या धरण, धरण=एक (रजत) धनमान। यह तालिका चाँदी के सिक्कों के लिए है। इन प्रकार एक धरण=पल के $\frac{1}{16}$ भाग के, जैसा कि बृहत्संहिता (१०।१३, पलदशभागो धरणम्) ने लिखा है, बराबर है। नारद (परिमिट ५७) ने स्पष्ट लिखा है कि चाँदी का कार्पापण दक्षिण में प्रचलित था, इसने व्यक्त होता है कि चाँदी का पण या कार्पापण नव स्थानों में नहीं था। एक मुवण ८० गुजाया के बराबर तथा एक रजत-पण ३२ गुजाया के बराबर होता था। गार्ग्य डेविड्स (बुद्धिस्ट इण्डिया, पृ० १००) ने लिखा है कि बुद्ध के जन्म के आम-नाम वस्तुओं का आदान-प्रदान कर्पापण (कार्पापण) में होता था जो चौमूटा (वर्गावार) चाँदी का सिक्का था और तोल में १४४ ग्रैन के बराबर था, उस पर श्रेणियों एवं निगमा की मोहरें लगी रहती थी। उस समय कार्पापण सिक्का के आगे एवं चौथाई भाग के भी सिक्के थे।"

उपर्युक्त विवेचन में यह कहा जा सकता है कि जब पण या कार्पापण शब्द बिना किसी विनिष्ट उपाधि के

१९ सुवर्ण, शतमान, निष्क आदि के विषय में दो-एक शब्द लिख देना आवश्यक जान पड़ता है। कृष्णल शब्द तैत्तिरीयसंहिता (२।३।२।१) में आया है। हिरण्यकार (मोनार) वाजसनेयी संहिता (३०।१७) में प्रयुक्त हुआ है। ऋग्वेद में एक स्थल (१।१२६।२) पर एक सौ निष्को एवं घोड़ों के दान का उल्लेख है और एक स्थल (४।३७।१) पर ऋभुओं को अच्छे निष्क धारण करनेवाले कहा गया है। अथर्ववेद (५।१४।३) में 'निष्क' शब्द आया है। ऐतरेय-ब्राह्मण (३।९।८) में "निष्ककण्ठी" (जिनके कण्ठ निष्क के हारों से अलंकृत हैं) अप्सराओं को अन्य भेदों के साथ उल्लिखित किया गया है। अतः निष्क सम्भवतः एक सोने का खण्ड या जो मुद्रा के या अलंकार के रूप में प्रयुक्त होता था। आज भी नारियाँ सोने के पत्तों के सुन्दर-सुन्दर टुकड़ों से कण्ठहार बनवा कर पहनती हैं। ऋग्वेद (२।३३।१०) में रुद्र को 'विद्वरूप-निष्क' पहले व्यक्त किया गया है। सम्भवतः उस पर विभिन्न आकृतियों की मुहरें लगी थीं। एक स्थान (६।४७।२३) पर ऋषि का कथन है कि उसे दिवोदास से दस 'हिरण्यपिण्ड' मिले। ऋग्वेद में एक स्थल (८।७।८।२) पर इन्द्र से एक सोने के 'मन' की प्राप्ति के लिए प्रार्थना की गयी है। सम्भवतः यह 'मन' शब्द 'शतमान' शब्द का अप्रसार है। तैत्तिरीयसंहिता (६।६।१०।२) में भी यह शब्द आया है। पाणिनि (५।१।२७, २९, ३०) ने क्रम से शतमान (एक शतमान में जो क्रय किया जाता है उसे शतमान कहा जाता है), कार्पापण, निष्क का उल्लेख किया है और दूसरे स्थल (५।१।३४) पर पण, पाद एवं माप की ओर संकेत किया है। पतञ्जलि (महाभाष्य जिल्द ३, पृ० ३६९, पाणिनि ८।१।१२) ने दृष्टान्त दिया है "इस कार्पापण से यहाँ वाले दो व्यक्तियों को एक-एक माप दो।" पाणिनि का ५।२।१२० सूत्र (रूपाद्-आहतप्रशस्तयोर्-यप्) बताता है कि उन्हें यह ज्ञात था कि धातु के खण्ड पीट-पीट कर लम्बे-चौड़े किये जाते थे और उनसे सुन्दर बारी या किनारों वाले अर्थात् सुन्दर दीखने वाले सिक्के बनाये जाते थे। पाणिनि के ५।१।३३ सत्यक सूत्र के "काकिण्याश्चोपसंस्थानम्" धार्तिक से प्रकट होता है कि काकिणी उन दिनों सामान्य क्रय करने का एक माध्यम थी। काशिका में "रूप्यो दीनारः" एक उदाहरण आता है। निघातिका-ताडनादिना दीनाराविषु रूपं यदुत्पद्यते तदाहृतमित्युच्यते। आहत रूपमस्य रूप्यो दीनारः। रूप्य कार्पापणम्। काशिका।

प्रयुक्त क्रिये आये तो उन्हें ठास का ही समझा जाना चाहिए। अतः कौटिल्य डाढ़ कहा हुआ बैठन ठास-पनों में ही था। इस निष्कर्ष को हम कई बातों से सिद्ध कर सकते हैं। मनु (५।१२९) का कहना है कि निम्नतम योधी के मूल्य (बरा) छात्र-बहाक करने वाले या पानी भरने वाले नीकर) को प्रति दिन एक पण उससे उच्च मूल्य को प्रति दिन ९ पण मिचने चाहिए किन्तु प्रथम योधी के मूल्यो को प्रति छठे मास एक जोडा वस्त्र प्रति मास एक शीक (—१ २४ मुष्टि) मिताधार के अनुसार, यान् ३।२७४) कम देना चाहिए। अर्थशास्त्र एवं मनुस्मृति का हम को भी एक मान लेने के काको की दूरी एक या दो सताब्दियों से अधिक की नहीं हो सकती। अतः यह कहा जा सकता है कि दोनों के समयों की आर्थिक दशाओं में विषय अन्तर नहीं पाया जा सकता। ऐसा कहना असम्भव-सा प्रतीत होता है कि निम्नतम योधी के मूल्य को प्रति दिन सोने का एक पण मिलता था और छात्र-ही-साध प्रति दिन ३ मुष्टियाँ (एक मास में १ २४ मुष्टियाँ) कम थी। यदि ऐसी बात होती तो कौटिल्य के समय में निम्नतम योधी का भूमि भाड के निम्नतम योधी के भूला से सौकों गुना अधिक वेतन पाता। १९वीं सताब्दी के अन्तिम चरण में बम्बई ऐसे सड़कों के निम्नतम योधी के भूला को बिना बज बाकी ऊपरी भाग के ५) से १) तक प्रति मास मिलता था। अतः कौटिल्य के पाँचवें बम्बई में पण सोने का नहीं है। कौटिल्य (५।३) का कहना है कि यदि कोश खाली हो गया हो तो राजा अपने कर्मचारियों का वेतन वन में उत्पन्न सामग्री पशु या भूमि के रूप में जोड़े सिक्कों के साथ दे सकता है। यदि राजा किसी अन्य भूमि को आबाद कर रहा हो तो उसे वेतन सिक्कों के रूप में देना चाहिए न कि घास-बाग के रूप में। इसी सिद्धांत के कौटिल्य ने यह भी कहा है कि १ पणों से बज का एक आठक मिलता है। एक आठक—२५६ मुष्टि (मुट्टी) कम है। दुर्निष्ठ में भी एक आठक बज का मूल्य चौबी के १ पणों के बराबर नहीं हो सकता। सोने के पणों की बात तो निराधी ही है। कौटिल्य (५।३) ने जोरित किया है कि एक दूत को एक योजन यात्रा के लिए बस पण तथा इतक आये १ योजनो के लिए प्रति योजन पर २ पण मिचने चाहिए। कौटिल्य (२।२) के अनुसार एक योजन ८ अनुजों (अथ मापांतर के आधार पर ४ अनुजों) के बराबर होता है एक अनुचार अरलियों के बराबर होता है (एक अरल २४ अनुज के बराबर होती है)। अतः अधिकतम अक लेते हुए हम कह सकते हैं कि एक योजन ९ या १ मीक के बराबर या (वा केवक ४३ या पाँच मीक दूसरे मापांतर के अनुसार)। तो यह कहना कि एक साधारण दूत की बस मीक (जिसे वह आये वा इससे भी कम दिन में तय कर सकता है) जाने के लिए १ रजत-पण बिने बात में तो वह पारिणमिक बहुत अधिक कहा जायगा। अतः कौटिल्य के समय में (५।३) जो पण है वह ठास-पण ही है। वन वह निर्णय ही जाता है कि कौटिल्य (५।३) का पण ठास-पण है तो बैठन मासिक वा इसमें कोई सन्देह नहीं है। कौटिल्य के वचनानुसार सित्यककाकारी एवं हस्तककाकारी को १२ पण वेतन मिलता था। यदि यह वेतन वार्षिक होता तो उन्हें १ पण ही प्रति मास मिलता। अतः १२ ठास-पण मासिक वेतन था। बैठन मरसक मासिक वप से ही बिना जाना बचना लगता है न कि वार्षिक। अक्षिहित वीरे लेखकों ने सैनिकों के लिए मासिक बैठन की व्यवस्था की है (राजनीतिप्रकाश पृ २५२)। नासिक के १२वें धिलालेख (एपिग्रीफिया इन्डिका बिल्ड ८, पृ ८२) से पता चलता है कि ईसा की आरम्भिक सताब्दियों में ३५ कार्यपत्र बराबर होते थे एक युवर्ष के। अस्तु,

कमय पुरोहित की महत्ता में नमी आ गयी। जाने चक्रवर बहु मन्त्रि-परिवर्ष से दूत गया और बलक स्थल पण्डित में बहुत कर किया। बगल तथा अन्य देवी में उनके कर्मों को वर्गात्मक या वर्माधिकारिक करने लगे। मारम्पुराज (२१५।२४) में वर्माधिकारी के मुन्नी का वर्णन है। और बेरिण एपिग्रीफिया इन्डिका बिल्ड १४ पृ १५६, बल्लालन वा ईहादी शान-पत्र विषम पुरोहित एवं महाधर्मप्यथ होता है नाम है। परन्तु बेरिणज वर्मवैष केन (एपि इन्डि बिल्ड २ पृ ३९) में महाधर्मधिकारिक का नाम आया है किन्तु पुरोहित का नहीं। इन दोनों के अनिश्चित एवं अन्य अधिकारी के बिना नाम 'तात्पर' (ज्योतिषी) का पुरोहित के कुछ दिनांश पर

छापा मार दिया। विष्णुधर्मसूत्र (३।७५) में आया है—“राजा च सर्वकार्येषु मावत्सराधीन” अर्थात् सभी कार्यों में राजा ‘मावत्सर’ पर निर्भर रहता है। बृहत्संहिता (२।९) में आया है कि बिना मावत्सर के राजा अन्वे के समान मार्ग में त्रुटियाँ करता है। यही बात अपने ढंग से कामन्दक (४।३३) तथा विष्णुधर्मोत्तर (२।४।५-१६) ने भी कही है। कौटिल्य (१।४) ज्योतिष पर अधिक निर्भरता के विरुद्ध है।^{१०} किन्तु याज्ञ० (१।३०७) का कहना है कि राजा का उत्थान एव पतन नक्षत्रों के प्रभावों पर निर्भर रहता है।

सेनापति—बहुत-से ग्रन्थों में सेनापति के गुणों का वर्णन किया गया है, यथा—कौटिल्य (२।३३), अयोध्या० (१००।३० = ममा० ५।४६), शान्ति० (८५।३१-३२), मत्स्य० (२१५।८-१०), अग्नि० (२२०।१), काम० (२८।२७-४४), विष्णुधर्मोत्तर (२।२४।४-६), मानसोल्लास (२।२)। सेनापति को ब्राह्मण या क्षत्रिय होना चाहिए (अग्नि० २२०।१, मत्स्य० २१५।१०)। शुक० (२।४२९-४३०) ने क्षत्रिय को उत्तम ठहराया है, किन्तु यदि वीर क्षत्रिय न मिले तो उसके अनुसार ब्राह्मण सेनापति बनाया जा सकता है, किन्तु शत्रु कभी भी नहीं। मानसोल्लास के अनुसार सेनापति के गुण निम्न हैं—अच्छा कुल-चरित्र, माहम, कई भाषाओं की योग्यता, अथवा एव हस्ती पर चढ़ने एव अस्त्र-विद्या की चातुरी, शत्रुओं एव दवाओं का ज्ञान, अश्व-जातियों की पहचान, आवश्यक एव अनावश्यक के अन्तर का ज्ञान, उदारता, मबुर वाणी, आत्म-निग्रह, मेधा, दृढप्रतिज्ञता। महाभारत काल में सेनापतियों का चुनाव होता था (उद्योग १५१, द्रोण ५, कर्ण १०) किन्तु आगे चलकर यह परम्परा समाप्त हो गयी। उसकी नियुक्ति स्वयं राजा द्वारा की जाने लगी।

दूत—अति प्राचीन काल में भी यह शब्द और इसका पद प्रचलित था। ऋग्वेद में कई स्थलों (१।१२।१, १।१६।१३, ८।४४।३) पर अग्नि को दूत माना गया है और उसे यज्ञों में देवों को बुलाने के लिए कहा गया है। इस शब्द के साथ चार-वृत्ति (गुप्तचर के कार्य) का अर्थ भी लगा हुआ है। ऋग्वेद (१०।१०८।२-४) में आया है कि इन्द्र ने सरमा (देवों की कुतिया) को पणियों के घनों का पता लगाने के लिए भेजा था। उद्योगपर्व (३७।२७) में दूत के आठ विशेष गुणों का उल्लेख है, यथा—उमें प्रतिनिविष्ट अर्थात् स्तब्ध (ढीठ) नहीं होना चाहिए, कायर नहीं होना चाहिए, दीर्घसूत्री (मन्द) नहीं होना चाहिए, उमें दयालु एव सुशील होना चाहिए, उसे ऐसा होना चाहिए कि दूसरे उमें अपने पक्ष में न मिला सकें, रोगरहित होना चाहिए और होना चाहिए मबुरभाषी।^{११} और देखिए शान्ति० (८५।२४, यहाँ केवल ७ गुणों का वर्णन है), अयोध्या० (१००।३५), मन (७।६३-६४), मत्स्यपुराण (२१५।१२-१३)। दूत उतना ही बोले जितना उससे (राजा द्वारा) बोलने को कहा गया है, नहीं तो वह प्राणों से हाथ धो सकता है (उद्योग० ७२।७)। शान्ति० (८५।२६-२७) ने दूत के शरीर को पवित्र ठहराया है। कौटिल्य ने दूत के विषय में एक अध्याय लिख डाला है (१।१६)। नीति-निर्धारण के उपरान्त दूत को उस राजा के पास भेजना चाहिए जिस पर आक्रमण किया जाने वाला हो (देखिए कामन्दक को भी १।२।१)।

दूत के तीन प्रकार हैं, (१) निसृष्टार्थ (वह, जिसे जो कहना है उसे कहने के लिए पूर्ण स्वतन्त्रता है), इस प्रकार के दूत को मन्त्री (अमात्य) का अधिकार रहता है, यथा पाण्डवों के दूत कृष्ण तथा आजकल के दूत (एम्बेसडर)। (२) परिमितार्थ (निश्चित कार्य के लिए भेजा गया, इन्वॉय), यह भी मन्त्री के बग़वत रहता है किन्तु एक चौथाई

२० नक्षत्रमतिपृच्छन्त वालमर्योतिवर्तते। अर्थो ह्यस्य नक्षत्र किं करिष्यन्ति तारका ॥ अर्थशास्त्र ९।४।

२१ अस्तद्वयमवलीवमदीर्घसूत्र सानुक्रोश श्लक्ष्णमहार्यमन्यै । अरोगजातीयमुदारवावय दूत वदन्त्यष्टगुणोप-पन्नम् ॥ उद्योग० ३७।२७।

धारण कर कार्य कर सके। इनमें से प्रथम पाँच को कौटिल्य ने पञ्चसस्या कहा है जिन्हें राजा द्वारा पुरस्कार एवं सम्मान मिलना चाहिए, और उनके द्वारा राजा को अपने भृत्यों के चरित्र की पवित्रता की जाँच करनी चाहिए। कौटिल्य का कहना है कि उदासित्य नामक गुप्तचर को राजा द्वारा दी गयी भूमि पर कृषि-कर्म, पशु-पालन एवं व्यापार करते रहना चाहिए और उसे पर्याप्त मोना एवं चेले आदि दिये जाने चाहिए, जिससे वह सभी (बनावटी) सामानों को भोजन, वस्त्र एवं आवास दे सके और उन्हें विशिष्ट अपराधों एवं समाचारों की टोह में भेज सके। तबपस नामक गुप्तचर को राजधानी के पास ही रहना चाहिए, उसके पास बहुत से चेले रहने चाहिए, उसे यह प्रमिद्व कर देना चाहिए कि वह माम में केवल एक बार ग्याता है या दो-एक मुट्ठी माग-भाजी या घाम खाता है (वास्नव में, छिपकर वह माल उडाता है या अपनी मनचाही थाली पर हाथ साफ करता रहता है)। उसके चेला को यह धापित कर देना चाहिए कि उनके गुरु महोदय की शक्तियाँ अलौकिक हैं और वे लाभ, अग्नि, डाका आदि के विषय में भविष्यवाणी कर सकते हैं।

कौटिल्य (१।१२) ने सञ्चर (घुमक्कड़) गुप्तचरों अर्थात् सत्रियों (जो अनाथ होते हैं और उनका पालन-पोषण राज्य द्वारा होता है और उन्हें हस्त-रेखा-विद्या, इन्द्रजाल, हस्तलाघव (हाथ की मफाई की विद्या) आदि में पारगट किया जाता है) का भी वर्णन किया है। कौटिल्य ने तीक्ष्ण (जो जीवन से इतने निराश होते हैं कि धनोपार्जन के लिए हाथी में भी लड़ सकते हैं), रसद (जो अपने सम्बन्धियों के लिए भी कोई स्नेह नहीं रखते, आलसी एवं झूठ होते हैं), भिक्षुकी या परिव्राजिका (दरिद्र ब्राह्मण विधवा, चतुर एवं जीविकोपार्जन की इच्छुक, जिसका अन्त पुर में मान होता है और जो महामात्रों एवं मन्त्रियों के कुटुम्बों में प्रवेश पाती रहती है) का भी वर्णन किया है। उपर्युक्त गुप्तचर लोग १८ तीर्थों के भेदों को बताने के लिए तैनात रहते थे। तीर्थों के व्यवितगत चरित्रों की जानकारी एवं जाँच के लिए ऐसे लोग नियुक्त किये जाते थे जो कुब्जों, वामनों, (नाटे लोग) किरातों, बहरो, गूंगों, मूर्खों, जड़ों का अभिनय कर सकें या अभिनेता, नर्तक, गायक आदि ह। इस कार्य के लिए स्त्रियों को नियुक्त भी होती थी। इनसे जो समाचार प्राप्त होते थे उनकी परीक्षा पञ्च सस्याओं (ऊपर वर्णित) द्वारा करा ली जाती थी, किन्तु दोनों प्रकार के दल अपनी-अपनी जाँच अलग-अलग करते थे। इसके उपरान्त अन्य गुप्तचरों द्वारा परीक्षण कराया जाता था। यदि इस प्रकार के तीनों परीक्षणों का फल एक ही होता था तो समाचार को ठीक मान लिया जाता था, किन्तु यदि समाचारों में भेद पड़ जाय तो गुप्तचरों को गुप्त रूप में दण्ड दिया जाता था या उन्हें नौकरी से हटा दिया जाता था। विष्णुधर्मोत्तर (२।२४।६६-६७) में भी इसी प्रकार के रहस्य-भेदन का वर्णन पाया जाता है। कौटिल्य (१।१३) ने सामान्य रूप से भी रहस्य-भेदन के विषय में लिखा है (अर्थात् राजधानी तथा राज्य के अन्य भागों के विषय में भी)। गुप्तचर लोग राज्य भर में घूमा करते थे और गुप्त रूप से राजा के विषय में एवं शासन-कार्य के विषय में मन्तोप या अमन्तोप की बातों का पता लगाते थे। कौटिल्य (१।१४) ने विदेशों के रहस्य-भेदन के लिए भी गुप्तचर-व्यवस्था की चर्चा की है। गुप्तचर लोग वहाँ के राजा के मित्रों, शत्रुओं, विरोधी तत्त्वों आदि का पता लगाते थे और उन्हें अपनी ओर मिला लेने की व्यवस्था करते थे। राज्य में चारों ओर गुप्तचरों का जाल बिछा रहता था, जैसा कि कामन्दक (१।२।२८) ने राजा को "चारक्षुर्महीपति" (गुप्तचर राजा की आँखें हैं) की उपाधि देकर प्रकट किया है। यही बात विष्णुधर्मोत्तर (२।२४।६३) एवं उद्योगपर्व (३।४।३४) ने क्रम से "राजानश्चारक्षुप" एवं "चारै पश्यन्ति राजान" के रूप में कही है। कौटिल्य (४।४-६) ने समाहर्ता द्वारा नियुक्त कतिपय गुप्तचरों की चर्चा की है जो अशान्ति उत्पन्न करने

बाको को बचाने कुछ कैने बाके श्यामाधिकारिको एव वरय विमायो क अवीसको का मेह बछाने, अनधिकृत इन से मुझ बनानेबाको का पठा कगाने बछात्कार करने बाको ओरो बाहुओ एव अपराधियो की खोज करने के लिए तैनात बिने बाते थे। श्याम-विपक्षक कुछ विशेष जानकारी के लिए भी गुप्तचरो की व्यवस्था कीटिख ने की है। कीटिख (१।१) ना कहना है— यदि साक्षियो के करण बादी एव प्रतिवादी दोनों का मकरमा मडबड हो जाम जब दोनों बकों मे किसी एक का पक्ष गुप्तचरो द्वारा बसत्य सिद्ध हो जाम तो उसके बिरोध मे श्याम बिना जामबा। होचपर्व (७५।४) से पठा बछता है कि बुर्जोन की सेना मे इल्म के गुप्तचर नियत थे और वही बाठ बुर्जोन की ओर से भी की गयी थी। घातिपर्व (१९।८ १२ एव १४ १९९ ४२) ने उन स्वको के नाम बिने हैं जहाँ-जहाँ गुप्तचर नियत किये जाने चाहिए और इस बात पर भी बछ दिया है कि गुप्तचर एक-दूसरे को न जान सके।^{१३} कीटिख ने गुप्तचर-बिमाय का जो विस्तृत वर्णन उपस्थित किया है उससे जलित नहीं होता चाहिए। आधुनिक काल मे सभी देशा मे गुप्तचर-बिमाय पर पर्याप्त बर ब्यय किया जाता है। बेक-बिसेस मे भारी ओर गुप्तचरो के बाळ बिछे रहते हैं। भारत के राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री या किसी राज्य के मुख्यमन्त्री या मंत्री जब बिचारन करते है बा किसी धमा मे बाते है तो उनके रजार्न भारी ओर बनठा के बेध मे गुप्तचर कैछे रहते है।

ते नामानामप्यन्ताया अ धीमाधीर्षं विष्णुः। अर्धशास्त्र ४।४। मित्रादयः, नीतिबानधामुत (भारतपुरेय) पृ १७९, जहाँ गुप्तचरों के बर में लोगों की लम्बी तालिका दी हुई है।

१४ बर्यश्चास्तान्तादीन्ध वरराष्ट्रे निषेधयेत्। उद्यानैषु बिहारेषु प्रजात्वाकक्षयेषु च॥ नामानारे प्रवेयेषु तीर्थेषु च लज्जानु च। शान्ति १४।१९-४२; बबान बिदुररप्यैत्थं प्रविषेवास्तथा हि ते। शान्ति १९।१।

अध्याय ५

राष्ट्र (३)

‘राष्ट्र’ शब्द ऋग्वेद (४।४२।१ “मम द्विता राष्ट्र क्षत्रियस्य” अर्थात् “मेरा राष्ट्र दोनों ओर या दोनों गोलको मे है”—ऐसा त्रमदस्यु ने कहा है) में भी आया है। वरुण को राष्ट्रो का स्वामी (राजा राष्ट्राणाम् ऋ० ७।३४।-११) कहा गया है। कई अन्य स्थलो पर भी यह शब्द प्रयुक्त हुआ है, यथा—ऋग्वेद ७।८४।२, १०।१०९।३ आदि। तैत्तिरीय संहिता (७।५।१८, वाजसनेयी संहिता २२।२२) में आशीर्वचन आया है—“इस राष्ट्र में राजा शूर, महारथी और धनुर्वर हो।” और देखिए तै० ब्रा० (३।८।१३), जहाँ उपर्युक्त आशीर्वचन की व्याख्या प्रस्तुत की गयी है। अथर्ववेद (१२।१।८) में पृथिवी को माता कहा गया है और उसका आह्वान किया गया है कि वह राष्ट्र को बल एवं दीप्ति दे। कामन्दक (६।३) का कहना है कि राज्य के सभी अंगों का उद्भव राष्ट्र से होता है अतः राजा को सभी सम्भव प्रयत्नों द्वारा राष्ट्र की वृद्धि करनी चाहिए। अग्निपुराण (२३९।२) के अनुसार राज्य के सभी अंगों में राष्ट्र सर्वश्रेष्ठ है। मनु (७।६९) का कहना है कि राजा को ऐसे देश में घर बनाना (रहना) चाहिए, जहाँ पानी न जमा रहता हो, जहाँ प्रचुर अन्न उपजता हो, जहाँ अधिकतर आर्यों का वास हो, जहाँ (आधियों एवं व्याधियों में) उपद्रव न हो, जो (वृक्षों, पुष्पों एवं फलों के कारण) सुन्दर हो, जहाँ के सामन्त अधिकार में आ गये हों और जहाँ जीविका के साधन सरलता से प्राप्त हो सकें।^१ यही बात याज्ञ० (१।३२१) एवं विष्णुधर्मसूत्र (३।४-५) में भी दूसरे ढंग से कही गयी है। इस विषय में कामन्दक (४।५०-५६) के वचन पठनीय हैं—“राजा के राष्ट्र की समृद्धि इसकी मिट्टी के गुणों पर निर्भर रहती है राष्ट्र-समृद्धि में राजा की समृद्धि होती है, अतः राजा को चाहिए कि वह समृद्धि के लिए अच्छे गुणों से युक्त ऐसी भूमि का चुनाव करे, जिस में प्रचुर अन्न उपजे, जहाँ खनिज हों, जहाँ व्यापार हो सके, खानों तथा अन्य वस्तुओं की भर-मार हो, जहाँ पशु-पालन हो सके, प्रचुर जल हो, जहाँ सुसंस्कृत व्यक्ति रहते हों, जो सुन्दर हों, जहाँ जंगल हों, हाथी हों, जहाँ जल-स्थल के मार्ग हों, जहाँ केवल वर्षा के जल पर निर्भर न रहना पड़े।” वह भूमि जो कंकरीली एवं पथरीली हो,

१ आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसो जायतामास्मिन् राष्ट्रे राजन्य इषव्यः शूरो महारथो जायता दोग्ध्रो धेनु-
वर्द्धानह्वानाशु सप्ति पुरन्धिर्घोषा जिष्णू रथेष्ठा सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायता निकामे निकामे न पर्जन्यो
वर्षतु फलिन्यो न ओषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो न कल्पताम् । तै० स० ७।५।१८।१, वाज० स० २२।२२ (थोड़े अन्तरों
के साथ) ।

२ अल्पोदकतृणो यस्तु प्रवातः प्रचुरातपः । स ज्ञेयो जाङ्गलो देशो बहुधान्यादिसयुतः ॥ मनु (७।६९) की
व्याख्या में कुल्लूक द्वारा उद्धृत, स्वल्पवृक्षोदकपर्वतो बहुपक्षिमृगः प्रचुरवर्षातपश्च जाङ्गलो देश इति । एक स्मृति से
नीतिप्रकाश (पृ० १९७) द्वारा उद्धृत । याज्ञ० (१।३२१) की व्याख्या के सिलसिले में मिताक्षरा का कथन है—‘यद्य-
प्यल्पोदकतपर्वतोद्देशो जाङ्गलस्तथाप्यत्र सजलतपर्वतो देशो जाङ्गलशब्देनाभिधीयते ।’

३ अदेवमातृका चेति शस्यते भूविभूतये । काम० ४।५२ । देशो नद्यम्बुवृष्ट्यम्बुसपन्नब्रीहिपालितः ।
स्पात्रदीमातृको देवमातृकश्च यथाक्रमम् ॥ अमरकोश, अर्थात् जहाँ पशु घान आदि की खेती केवल वर्षा-जल पर निर्भर

वहाँ बगल ही जगल हो जहाँ बीरो का जड़ा हो जो जलहीन हो नैटीले पीवा एन सरीं से युक्त हो राज्य के बुताप क मिए उपयुक्त नहीं है। उस देश को जहाँ बीबिना के छापन सरलता से उपलब्ध हो सके जहाँ भी मिट्टी अच्छे मुर्बों वाली हो जहाँ पर्याप्त मात्रा में जल हो जहाँ पर्वतमालाएँ हो जहाँ घूँट गिलावर एन व्यापारी भविष्य सरवा में हो जहाँ के हृदय (भूमिमुपार-सम्बन्धी बावों में) विषय रुचि रखते हैं जो राजा के प्रति सत्य एवं अनुकूल तथा मनु के प्रति प्रतिकूल हो तथा बुद्धि (विपत्तियों) एवं कर के भार को बहुत बर सके जो अति विस्तृत हो जहाँ वैय-विशेष के व्यक्ति निवास करते हो जो उत्तमार्थी हैं जहाँ जन-आय एवं पटुता वा प्राचुर्य हो जहाँ के मुख्य पुरष न तो मूर्ख हैं और न दुष्ट हो आशाहृद अधिक भक्ता समझता चाहिए। उपर्युक्त उपयुक्तताओं में पता चलता है कि देश या राज्य समुद्रिणीय है उसमें जीवन के साधन प्रचुर मात्रा में हैं और हो बहु सुरक्षा के उपायों से सही भाँति परिपूर्ण। जन-संख्या के विषय में कुछ स्मृतिगारों के सही मत बिम्ब हैं। मनु (७।१९) के अनुसार देश में नेचक जाँव हो विष्णु विष्णु-वर्मसूत्र (३।५) के अनुसार उसमें अपेक्षाहृत मूँट एवं वीर्य अविन हो। एक अन्य स्थान पर मनु (८।२२) का कहना है कि जिस देश में घूँट अधिक हो जहाँ मास्तिकों की संख्या अधिक हो और द्विज विस्तृत न हो वह देश व्याजियों एवं दुमिकों से आक्रान्त होकर मष्ट हो जाता है। यही बात मत्स्यपुराण (२।३।१-५) विष्णुधर्मोत्तर (२।२९।१-५) मातसोल्काव (२।३।१।१५१-१५३) नीतिशास्त्रामृत (जनपदसमुद्देश पृ १९, जिसमें 'राष्ट्र' 'विषय' 'देश' 'जनपद' आदि की परिभाषाएँ दी हुई हैं) में भी नहीं है। प्रथम दो बच्चों का कहना है (एकविंश पञ्चाङ्गात् राजा विषय मावधेय) कि प्रत्येक राज्य में उनके कथनानुसार गुणों का पात्रा जाना सम्भव नहीं है अतः राजा को चाहिए कि वह जो कुछ प्राप्त हो उसका सर्वोत्तम उपयोग करे। कौटिल्य (२।१) का कहना है कि राजा को ग्रामों वा मण्डल प्राचीन बड़े वा नवीन स्वामी पर बनवाना चाहिए, जिनमें अन्य देशों के लोग बसने को प्रेरित किये जायें जहाँ राज्य के अधिक जन संख्या वाले स्वामी से लोग बुराकर बसाये जायें विष्णु प्रत्येक ग्राम में एक छौ से न कम और न ५ से अधिक कुछ बसाये जायें और उसमें अविनठर सूडकर्तों (कृषकों) को बसाया जाय। प्रत्येक ग्राम का विस्तार (रकबा) एक मा से कीष्ट (काँच) का हो और वह पक्की घासों की सहायता कर सके।

पौराणिक भूगोल के अनुसार द्वीप सात हैं, यथा—अम्बू प्लस घास्मजि कुछ कीम्ब सह एन पुष्कर (विष्णु पुराण २।१।११) और प्रत्येक द्वीप वर्षों में विभाजित है। अम्बूद्वीप में ९ वर्ष हैं जिनमें भारतवर्ष प्रथम है (विष्णु

पुष्टी है उस देश की वैभवमाला (देवी माता धर्म) रहते हैं, किन्तु जहाँ यह नहीं है ताकतों आदि पर निर्भर रहती है वत नवीमाला कहते हैं।

४ धृतराष्ट्रमनुपूर्व का जनपद परवैद्यावहातेन स्वदेशानिष्पन्न जनैः वा निवेशयेत्। सूडकर्तृकयां युक्त-कृतावर पञ्चसतस्रकुररं धाम कोट्टिचोपासीतलमन्योप्यारज निवेशयेत्। धर्मशास्त्र २।१। इस अर्थ में व्यक्त होता है कि कौटिल्य ने 'जनपद' शब्द को 'देश' के अर्थ में प्रयुक्त किया है जहाँ उपनिवेश बनाया जाय और जो राज्य के अन्तर्गत हो अर्थात् न हो। डा प्राचन्याय (स्वकी इन की एकमात्रिक कृषीतल बाव पृथ्वेय इधिया, पृ १७) की यह व्याख्या कि यह (अर्थात् 'जनपद') राज्य का एक भाग है, स्वीकृत नहीं की जा सकती और कि 'धृतराष्ट्रमनुपूर्व' शब्दों से व्यक्त है। ताकत के कथनों एवं पुराणों से व्यक्त होता है कि 'जनपद' का सीधा अर्थ है 'देश' और अन्तरकीक में यह देश एवं विषय का पर्याय कहा गया है। औरस्वामी ने जनपद का अर्थ राज्य से लगाया है। काष्मसीताता ने, जित कर का प्राचन्याय देशों की सत्ता के विषय में अपनी व्याख्या के लिए निर्भर है, 'जनपद' शब्द का प्रयोग भूमि की चारों विद्याओं से देशों के नामों के लिए किया है।

पुगण २।२।१०)। महाभारत ने १३ द्वीपों के नाम दिये हैं (आदि० ७।५।१९, वनपर्व ३।५२ एवं १३।८।२०), एक म्यल (द्रोण० ७०।१५) पर १८ द्वीपों के नाम हैं। भारतवर्ष के विषय में देखिए उस ग्रन्थ का भाग २, अध्याय १। मनु (२।२०) ने पवित्र कुरुक्षेत्र-भूमि एवं मत्स्यों, पञ्चात्रा, शूरमेना की भूमि को सर्वोत्तम माना है, जहाँ के विद्वान् ब्राह्मण विचारों एवं त्रियात्रा में सम्पूर्ण विश्व के लोगों के लिए नेता एवं आदर्श माने गये हैं। विष्णु० (२।३।२), ब्राह्म०, माकण्डेय तथा अन्य पुराणों में भारतवर्ष को कर्मभूमि माना है। यह उस देशभक्ति का प्रतीक है जो पाश्चात्य देशों में दुर्लभ है। अति प्राचीन काल में भारतवर्ष को बहुत देशों का झुण्ड कहा जाता रहा है। इनके देशों और उनमें निवासियों के एक ही नाम चलते आये हैं (पाणिनि ४।१।१६८, ४।२।८१)। ऋग्वेद में निम्नलिखित राजकुलों के नाम आये हैं—यदुओं, तुर्वशुओं, द्रुह्युओं, अनुओं एवं पुरुओं के राजकुल (ऋ० १।१०।८।८, ८।१०।५ आदि)। चेदि (८।५।३९), कीकट (३।५।३।४), ऋजुकि (८।७।२९), मगध (५।३०।१२), वेतमु (१०।८९।४) नामक देशों के नाम भी हैं। अथर्ववेद (५।२२) में वहुत से लोगों एवं व्यक्तियों के नाम हैं, जिनमें बह्लिकों (५।३०।५ तथा ९), मूजवत् (५।३०।५ एवं ८), गगारि, अग, मगध (५।३०।१४) के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। ऐतरेय ब्राह्मण (३।८।३) में भारतवर्ष को पाँच भागों में, यथा—पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर (उत्तर कुरु एवं उत्तर मद्र) एवं मध्य (कुरु-पञ्चाल एवं वज्र-उशीनर) में बाँट दिया है। भारतवर्ष दो भागों में भी बाँटा माना गया था, यथा—दक्षिणापथ (नर्मदा से दक्षिण तक) एवं उत्तरापथ। ईसा से कुछ शताब्दियों पूर्व ही यह धारणा बँध चुकी थी। हाथीगुम्फा अभिलेख में उत्तरापथ के कतिपय राजाओं के नाम आये हैं और महाभाष्य में दक्षिणापथ के कई तालाबों के नाम आये हैं।^१ ब्राह्मण-ग्रन्थों में कुरु-पञ्चात्रा (तै० ब्रा० १।८।४), उत्तर कुरु, उत्तर मद्र, कुरु-पञ्चाली, वज्र-उशीनरा (ऐत० ब्रा० ३।८।३), कुरु-पञ्चाली, अग-मगधो, काशि-कोसलो, साल्व-मत्स्यो, वज्र-उशीनरो (गोपय-ब्राह्मण २।१०) के नाम आये हैं। गन्धारों का उल्लेख छान्दोग्योपनिषद् (६।१।४।१) में, विदेह का वृहदारण्यकोपनिषद् (३।१।१) में, मद्रों का वृहदारण्यकोपनिषद् (३।१।१) में हुआ है। महाभारत में कतिपय प्रसंगों में लगभग २०० देशों के नाम आये हैं (मभा० ४।२।१-३२, २०।२६-३०, मभा २५, सभा ५।२।१३-१९, ५।३।५-९, विगट १।१२-१३, भीष्म ९।३९-६९, ५०।४७-५३, द्रोण २।१५-१८, ७०।११-१३, आश्वमेधिक ७३-७८, ८३।१०)। वीषायनगृह्यसूत्र (१।१।७) ने सूर्य-पूजा के लिए एक मण्डल की व्यवस्था की है और आठ दिशाओं में आठ देशों तथा मध्य में एक देश को उस मण्डल के लिए प्रतिनिधि-देश माना है। इस प्रकार इस गृह्यसूत्र में ९ देशों के नाम हैं। पुराणों में भी देशों के नामों की तालिकाएँ मिलती हैं (मत्स्य० १।१।३४-५६, माकण्डेय० ५।७।३२-६७ एवं अध्याय ५८, ब्राह्म० १।७।१०-१५ एवं २५।२५-३९)। कभी-कभी एक ही देश के दो नाम आते हैं, यथा विदर्भ एवं क्रयकैशिक दोनों एक ही देश थे (रघुवज्र ७।१ एवं ३२)। राडस डेविड्स (बुद्धिन्ट इण्डिया, पृ० २३) ने १६ देशों के नाम दिये हैं जो अगुत्तरनिकाय (अध्याय १, पृ० २।१३, ४, पृ० २।५२) एवं दिग्घनिकाय (२, पृ० २००) में उल्लिखित हैं—अग, मगध, काशि, कोसल, वज्जि, मल्ल, चेदि (चेदि), वज्र (वत्स ?), कुरु, पञ्चाल, मत्स्य, शूरसेन, अश्मक, अवन्ति, गन्धार, कम्बोज। वज्रहमिहिर

५ महाभाष्य में निम्न देशों के नाम आये हैं—अजमीड, अग, अम्बष्ठ, अवन्ति, इक्ष्वाकु, उशीनर, ऋषिक, फडेर, कालिग, कश्मीर, काशि, कुन्ति, कुरु, केरल, कोसल, क्षत्रक, गन्धार, चोड, जिहनु, त्रिगर्त, दशार्ण, नीचक, नीप, नैश, पञ्चाल, पारस्कर, पुण्ड्र, मगध, मद्र, महिष, मालव, युगन्धर, वज्र, विदर्भ, विदेह, वृजि, शिवि, सुह्र, सीवीर। कुछ देशों के नाम पाणिनि (४।१।१७०-१७५, ४।२।१०८) ने भी दिये हैं। यथा—अवन्ति, अश्मक, कालिग, कम्बोज, कुरु, कोसल, मगध, मद्र, साल्व, सीवीर।

की बहुत्वहिता नीचायनगृह्यसूत्र (१।१७) कामसूत्र (५।१ ३३ ४१) बार्हस्पत्य अर्चंशास्त्र (३।८३ ११७) राज-
सेनार की काम्यगीमांसा (१७ वाँ अध्याय) में बहुत-से देवों के नाम दिये हैं। अन्तिम पुस्तक भारत को पाँच बादी में
बाँटी है और सभी पारो बिधाओं में ७ देवों के नाम देती है किन्तु मध्य भारत के देवों के नाम नहीं देती। साम-
प्रकाशन (पृ ३ ९ ३१) में १४ देवों के नाम दिये हैं। उसका कहना है कि ब्रह्मिषाण्य भारतवर्ष का नीचाई है
और मेधा एव द्वापर के युगों में हिम से उतरकर ओषध ब्रह्मिष में चले गये। कुछ तन्त्रग्रन्थों में ५१ देवों के नाम आते हैं
(वेदिए इन्द्रियन बल्कट, जिल्द ८ पृ ३३)। मातृप्रकाश की बैजयन्ती (एक कोश) में एक ही से अधिक देवों के
नाम तथा कुछ की राजधानियों के नाम आये हैं।

किसी राष्ट्र के लिए किसी परिमाण की भूमि एवं बड़ी जनसंख्या की आवश्यकता पड़ती है। कोडी-सी जन-
संख्या एवं कुछ ज़मीनों से राष्ट्र का निर्माण नहीं होता। ऊपर जिन राष्ट्रों के नाम आये हैं उनकी सीमाओं में विजन-
परचायक व फलस्वरूप बहुत-से परिवर्तन होते रहे हैं।

प्राचीन भारत में आधुनिक राष्ट्रीयता की भावना नहीं थी। धर्मकारों ने राज्य का नाम किया है और राष्ट्र
को उसका एक तत्त्व माना है। किन्तु उन लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का पूर्ण अभाव था और उन्होंने राष्ट्रीय एकता के
लिए कोई प्रयत्न भी नहीं किया। आजकल जिसे हम राष्ट्र कहते हैं वह एक भूभौतिक और आन्तरिक अनुभूति का
विषय है। इस रूप में कमज १७-१८वीं शताब्दियों में कुछ बिना के लिए महाराष्ट्रियों एवं सिक्खों ने राष्ट्रीयता की भावना
जाग्रत कर रखी थी। पुरे भारतवर्ष में धर्म धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों (प्रजासिद्धियों) के कारण विभिन्न पुरा
की विधियों तीर्थस्नानों की यथा आदि में एकक्यता थी किन्तु इन कारणों से भारतवर्ष में राष्ट्रीय एकता की भावना को
जन्म न मिला सका। अविभाजित भारतवर्ष एवं स्मृतियों में आर्यावर्त की पवित्र भूमि की सीमाएँ निर्धारित करने का
प्रयत्न अवश्य किया है और इसे स्मृतियों के देवों से पूरक माना है (वेदिए, इस ग्रन्थ का भाग २ अध्याय १)। किन्तु
(२।३।१ २) मार्कण्डेय (५।५।२१) आदि पुराणों में भारत की महत्ता के नीति गाने में सारी साहित्यिक शक्ति लगा
दी है, और इसका धर्म-भूमि के रूप में वर्णन करते हुए लिखा है कि यह वह देश है जहाँ स्वर्ग एवं मोक्ष के अधिवासी
बसते हैं ('धर्मभूमिरिय स्वर्गमपवर्ष व बल्लभात्। या 'तत्कर्मभूमिर्नाम्यत्र संप्राप्तिं पुण्यपापयो ॥'—मार्कण्डेय
पुराण)। मनु (२।२) ने ब्रह्मावर्ण कुल्लेन मत्स्य पञ्चाल एवं दूरसेन नामक पवित्र देशों के प्रति अपना अधिवास एवं
महत्ता प्रकट की है। यही बात बलिष्ठ (१।१) ने भी कही है। धर्मकवित (भाग १।२ की टीका में बिरहस्प
द्वारा उद्धृत) का कहना है कि आर्यावर्त देश उच्च पुरुषों से परिपूर्ण पुरातन और पुरत है (दोस आर्यों बुधवान्
समस्तान् पुण्य)। स्मृतियों का प्रचलन विभिन्न समयों में होता रहा उनमें भारत के विभिन्न भागों की
रीतियाँ स्नान पानी पर्वी उन्होंने देवों का अनुसरण करने वालों के लिए सामान्य बातों का उल्लेख बिना
जिनी विविध देशवास की परम्पराओं को विधेयता नहीं दी (आश्वलायनगृह्यसूत्र—मनु समान एवं
वरपाय)।

वर्तमान दुष्टिजोश से (राजनीतिज्ञ दुष्टिजोश से नहीं) सभी धर्मकारों ने भारतवर्ष का आर्यावर्त के प्रति
भाषात्मक सम्बन्ध जोड़ रखा था और सारे राष्ट्र की एक मान रखा था इस तथ्य को स्वीकार करने में किसी को तयई
नहीं हो पाता। आज हम 'राष्ट्रीयता' शब्द का जो अर्थ लगाते हैं उसके अनुसार प्राचीन भारतीय राष्ट्रीयता में इस
सामान-सम्बन्धी अन्धता राजनीतिक तरह का अभाव पाते हैं। किन्तु इन कारणों से आज हमें एक अन्य तथ्य नहीं भुलना
चाहिए और वह है सारे देश को एक छत्र के अन्तर्गत लाना अर्थात् किसी एक राजा के छत्र के अन्तर्गत सारे देश के
लोगों को लाना। वह भी बलवर्ती तन्त्राद् की कल्पना जो आधुनिक साम्राज्यवाद की कल्पना एवं उसके व्यावहारिक
रूप में पूर्णतः विपरीत थी। आज के साम्राज्यवादी राष्ट्रों में अपनी विस्तारवादी भावनाओं में अन्य राष्ट्रों पर भी

विपत्तियाँ एवं कहर ढाहे हैं उसमें विश्व का इतिहास कलकित हो चुका है। हम यहाँ इस विषय में कुछ विशेष कहना उचित नहीं समझते हैं।

अब हम प्रान्तीय एवं स्थानीय शासन के विषय में कुछ लिखेंगे। प्रत्येक राज्य में कई एक देश थे और देशों की कई एक इकाइयाँ। राष्ट्र के शासक को 'राष्ट्रपति' या 'राष्ट्रिय' कहा जाता था।

अमरकोश के अनुसार देश, राष्ट्र, विषय एवं जनपद शब्द पर्यायवाची हैं। इनके परिमाणों के विषय में उत्कीर्ण लेखों के साक्ष्यों में मतैक्य नहीं है। कभी-कभी 'विषय' देश का उपविभाग माना गया है (देखिए 'राष्ट्रपति-विषय-पति-ग्रामकूट'—इण्डियन एण्टिक्वेरी, जिल्द ८, पृ० २०, वही, जिल्द १२, पृ० २४७, २५१)। किन्तु हिरहडगल्ली दान-पत्र में (एपिग्राफिया इण्डिका, जिल्द १, पृ० ५) 'विषय' पहले आया है और 'राष्ट्र' उसके उपरान्त, जिनसे प्रकट होता है कि 'विषय' राष्ट्र से बड़ा क्षेत्र है। सह्याद्रिखण्ड (उत्तरार्ध, अध्याय ४) के अनुसार एक देश में १०० ग्राम होते हैं, एक मण्डल में चार देश, एक खण्ड में १०० मण्डल और सम्पूर्ण पृथ्वी में ९ खण्ड होते हैं। काम्बे दान-पत्र (९३० ई०) से पता चलता है कि मण्डल देश का एक भाग था (एपि० इण्डि०, जिल्द ७, पृ० २६)। वानगढ़ दान-पत्र (एपि० इण्डि०, जिल्द १४, पृ० २३४) एवं आमगाछी दान-पत्र से पता चलता है कि मण्डल विषय से छोटा था और विषय भुक्ति का एक भाग मात्र था। 'भोग' शब्द, जिसका निर्माण 'भुक्ति' शब्द के समान ही है, लगता है विषय का ही एक भाग है और विषय राष्ट्र का एक भाग है (यथा—राष्ट्रपति-विषयपति-भोगपतिप्रभृतीन् समाज्ञापयति, एपि० इण्डि०, जिल्द १४, पृ० १२१)। मिताक्षरा (याज्ञ० १।३।१९) का कहना है कि केवल महीपति ही भूमि का दान कर सकता है न कि भोगपति (भोग का अधिकारी)। देश के किसी भाग का द्योतन 'आहार' भी करता है। (रूपनाथ-शिलालेख, सारनाथ स्तम्भ-लेख—कार्पस इस्क्रिप्शन इण्डिकेरम्, जिल्द १, पृ० १६२ एवं १६६, नासिक अभिलेख—स० ३ एवं १२—गोवर्धनहार एवं कापुराहार, एपि० इण्डि०, जिल्द ८, पृष्ठ ६५ एवं ८२, काले का अभिलेख स० १९, एपि० इण्डि० जिल्द ७, पृ० ६४—जहाँ मामलाहार नाम मिलता है)। स्थानाभाव के कारण देश के विभिन्न भागों का पूर्ण विवेचन यहाँ सम्भव नहीं है (विस्तृत विवेचन के लिए देखिए जे०, आर० ए० एस० सन् १९१२, पृ० ७०७ में डा० फ्लीट की व्याख्या तथा जे० बी० वी० आर० ए० एस०, जिल्द २९, १९१४-१९१७, पृ० ६४८-६५३ में मेरा निबन्ध)।

कौटिल्य (२।१) का कथन है कि 'राज्य में ग्रामों के दल बनाये जाने चाहिए, प्रत्येक दल में एक मुख्य नगर (वस्ती) या दुर्ग होना चाहिए, दस ग्रामों के दल को सप्रहण, २०० ग्रामों के दल को खार्बटिक, ४०० ग्रामों के दल को द्रोणमुख कहा जाना चाहिए तथा ८०० ग्रामों के मध्य में एक स्थानीय होना चाहिए।' 'स्थानीय' शब्द, लगता है, आधुनिक शब्द 'थाना' का द्योतक है। व्योक्ति शब्द-ध्वनि एवं अर्थ में दोनों में विचित्र समता है। मनु (७।११४) ने इसी प्रकार कहा है कि दो, तीन या पाँच ग्रामों के बीच में, राजा को चाहिए कि वह रक्षकों का एक मध्य-स्थान नियुक्त करे। इस मध्य स्थान को 'गुल्म' कहा गया है। इसी प्रकार एक सौ ग्रामों के बीच में 'सप्रह' होता है। मनु (७।११५-११७), विष्णुधर्मसूत्र (३।७-१४), शान्ति० (८।७।३), अग्नि० (२२३।१-४), विष्णुधर्मोत्तर (२।६।१-६), मानसोल्लास (२।२।१५९-१६२) के अनुसार राजा द्वारा एक ग्राम में, १० ग्रामों के दल में, २० ग्रामों, १०० ग्रामों एवं १००० ग्रामों के दलों में क्रम से एक से ऊँचे बढ़ते हुए अधिकारियों की नियुक्ति की जानी चाहिए, जिन्हें अपने-अपने अधिकार क्षेत्रों के समाचार से अवगत होना चाहिए और यदि वे कोई कार्य करने में समर्थ न हो सकें तो उन्हें इसकी सूचना ऊपर वाले अधिकारी को दे देनी चाहिए। मनु (७।१२०) का कहना है कि राजा के किसी मन्त्री द्वारा इन अधिकारियों के कार्यों की एवं उनके पारस्परिक कलह आदि की देखभाल होनी चाहिए। अशोक की राजा-ज्ञानों से पता चलता है कि उसने एक के नीचे एक अधिकारी की नियुक्ति कर रखी थी, यथा—महामात्र, युक्त,

षट्मजजातीयान् जनपदान् क्षेत्रवराध्यः।” हम यहाँ प्रत्येक अध्यक्ष के क्षेत्र के विषय में स्थानानाम के कारण सक्षिप्त मकेत करने के अतिरिक्त और कुछ विशेष नहीं कह सकेंगे। सत्रिधाता (२।५) का कार्य था राज्यकोष के गृह के निर्माण, व्यापारिक वस्तुओं के भाण्डार-गृह के निर्माण, अन्न, जगज की वस्तुओं, पशुओं एवं आवागमन के मार्ग का निरीक्षण करना। समाहर्ता का कार्य था (२।३५) सम्पूर्ण राज्य को चार जनपदों में बाँटना तथा ग्रामों को तीन श्रेणियों में व्यवस्थित करना, यथा—(१) ऐसे ग्राम जो करमुक्त थे, (२) वे जो सैनिक देने थे तथा (३) वे जो अन्न, पशु, धन, वन की वस्तुओं, वेगाएँ आदि के रूप में कर देते थे। समाहर्ता की अध्यक्षता में गाँव का कार्य था ५ या १० ग्रामों के दल का निरीक्षण करना। गोप जनगण्य का व्योम रखना था और देखना था कि धर्मों में तथा ग्रामों में कौन पर-दाना है, और कौन करमुक्त है, उम्मे कृषकों, ग्वालों, व्यापारियों, शिल्पकारों, मजदूरों, दामों, द्विपद एवं चतुष्पद पशुओं, धन, वेगाएँ, चुर्गी तथा अथ-दण्ड में प्राप्त धन, स्त्रियों, पुरुषों, बूढ़ों एवं जवानों की सख्या, उनकी विविध वृत्तियों, रुढ़ियों, ध्यय आदि के व्योम की वही रखनी पड़ती थी। राज्य के चार जनपदों में से प्रत्येक में एक स्थानिक होता था, जो वैसा ही कार्य करता था। अक्षपटलाध्यक्ष को गणक-कार्यालय का निर्माण इस प्रकार करना पड़ता था कि उसका द्वार उत्तर या पूर्व में हो, उगमें कुछ कोठरियाँ गणका या निपिकों के लिए तथा कुछ आलमारियाँ ऐसी हों जिन पर बहियाँ आदि रगो जा सकें। इस अधिकारी का कार्य था ‘हिसाब-किताब’ रखना, जमानतों के रुपये की देयभाल करना, गवत न होने देना, अमावस्या की या छत्र-कपट फिरो जाने पर अथ-दण्ड की प्राप्ति करना। आपाठ की पूर्णिमा को आय-व्यय के हिसाब-किताब का वार्षिक दिन माना जाता था। वर्ष में ३६४ दिन माने जाते थे और अधिक मास का वेतन पृथक्-रूप में दिया जाना था। अक्षपटलाध्यक्ष के महत्त्वपूर्ण कार्यों में एक था धर्म, न्यायिक विधि, देगों की रुढ़ियों, ग्रामों, जातियों, दुर्गिधों एवं सघों की तालिका को पजीकृत रूप में रखना (देशग्रामजातिकुलमघाताना धम-ध्यवहार-चरित-मस्थाना निबन्ध-पुस्तकस्थ कारयेत्)।

कौटिल्य (२।८) ने गजकर्मचारियों द्वारा किये जाने वाले ४० प्रकार के गवत का उल्लेख किया है, जिस की ओर मकेत दशकुमारचरित (८) में मिलता है। कौटिल्य (२।९) ने एक महत्त्वपूर्ण एवं विलक्षण बात यह लिखी है कि जिस प्रकार पानी में रहती हुई मछलियों के बारे में यह जानना कि वे पानी कब पीती हैं, बड़ा कठिन है, उसी प्रकार राज्य के विभिन्न विभागों में नियुक्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों के घूम लेने के विषय में जानना बड़ा कठिन है। कोषाध्यक्ष (२।११) योग्य व्यक्तियों की उपस्थिति में हीरे, मोती, कम या अधिक मूल्य की सामग्रियाँ, जगली वस्तुएँ, यथा चन्दन-अगुरु आदि कोष में रखता था। खनिज पदार्थों के अध्यक्ष को धातु, पारा, रत्नों तथा गुफाओं, छिद्रों एवं पर्वतों के नीचे से निकलने वाले रत्नों की विद्या में पारंगत होना पड़ता था। उसके अन्तर्गत लोहाध्यक्ष (जो ताम्र आदि धातुओं के वरतन-भाण्डों के निर्माण-कार्य में लगा रहता था), लक्षणध्यक्ष (जो टकशाला अर्थात् टकशाल में सोने, चाँदी या ताम्र के सिक्के ढलवाता था), रूपदर्शक (जो सिक्कों की परीक्षा करता था), खन्य-ध्यक्ष (हीरे, मोती, शख, सीपी आदि के व्यापारों का निरीक्षण करने वाला) तथा लवणाध्यक्ष (नमक का अध्यक्ष) रहते थे। सुवर्णध्यक्ष को स्वर्णकार की कमशाला का निर्माण कराना पड़ता था जिसमें सोने-चाँदी की वस्तुएँ बनती थी। इस कर्मशाला में द्वार एक ही होता था, कक्ष चार होते थे और विश्वासी एवं दक्ष स्वर्णकार की नियुक्ति की जाती थी जो मटक के ऊपर मुख्य भाग में अपनी दुकान रखता था। कर्मशाला के कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य कोई उसमें प्रवेश नहीं कर सकता था। जो कोई अनधिकृत दग से प्रवेश करता था, उसका सिर काट लिया जाता था। राजकीय स्वर्णकार को नागरिकों एवं ग्रामीणों के लिए अपने शिल्पकारों द्वारा चाँदी के सिक्के बनवाने पड़ते थे। भाण्डाराध्यक्ष (२।१५) को राजा की भूमि के अन्न, लोगों से प्राप्त कर, आकस्मिक राजस्व, चावल, तेल आदि

जहाजी मार्गों का निरीक्षण करता था, मल्लाहों, व्यापारियों आदि पर कर लगाता था। इस अध्यक्ष को यह देखना पड़ता था कि नौका-मार्गों से शत्रुओं के जहाज या नौकाएँ तो नहीं आ-जा रही हैं। पशुओं के अध्यक्ष को गायों, बैलों, भैंसों आदि के पालन-पोषण आदि की चिन्ता करनी पड़ती थी। अर्वाध्यक्ष को घोड़ों की जाति, वय, रंग आदि गुणों की पहचान रखनी होती थी। कौटिल्य ने कहा है कि कम्बोज, सिन्धु, आरट्ट (पश्चिमी पंजाब, अब पाकिस्तान) तथा वनायु (पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त) नामक स्थानों के घोड़े उत्तम माने जाते थे, बाह्लीक, पापेय, सौवीर (पूर्वी सिन्धु तथा पश्चिमी राजस्थान) एवं तैतिला के घोड़े मध्यम श्रेणी के तथा अन्य स्थानों के निकृष्ट श्रेणी के माने जाते थे। हस्त्यध्यक्ष को उन जंगलों की रक्षा करनी पड़ती थी जहाँ हाथी पाये जाते थे। उसे हाथियों को पकड़ने, प्रशिक्षण देने, खिलाने आदि का प्रबन्ध करना पड़ता था। रथों एवं पदातियों के अध्यक्ष को रथ-विभाग एवं पैदल सैनिकों के विभाग का निरीक्षण करना पड़ता था। पदाति-मेना में ६ श्रेणियाँ थी। मुद्राध्यक्ष को देशी एवं परदेशी लोगों को मुद्रा (अनुज्ञापत्र) देने की व्यवस्था करनी पड़ती थी। चरगाहों के अध्यक्ष भी मुद्रा देखते थे। एक मापक देने पर मुद्रा मिलती थी, और जो बिना मुद्रा या पास के आता या जाता था तो उसे पकड़े जाने पर १२ पण अर्य-दण्ड देना पड़ता था। चरागाह के अध्यक्ष लोग चोरो एवं शत्रुओं के आगमन की सूचना शस्त्र बजाकर, मनुष्य भेजकर या तोतों के पैरों में सदेश आदि बाँधकर या आग-धुआँ करके देते थे। नागरक लोग राजधानी या बड़े-बड़े नगरों की व्यवस्था रखते थे। गोप (नागरक के अन्तर्गत) २० या ४० कुलों की व्यवस्था करता था और स्थानिक नगर के चार भागों में किसी एक की रक्षा करता था (पूरे नगर को चार भागों में बाँट दिया जाता था और प्रत्येक भाग में एक स्थानिक होता था)। याज्ञ० (२।१७३) का स्थानपाल कौटिल्य का स्थानिक ही है। सम्भवतः स्थानिक से ही आधुनिक शब्द थाना बना है। गोप एवं स्थानिक पुरुषा एवं नारियों की जाति, गोत्र, नाम, वृत्ति, आय-व्यय का व्यौरा रखते थे। दातव्य सस्याओं के व्यवस्थापक आदि नास्तिकों, धर्म-विरोधियों एवं यात्रियों की सूची भेजा करते थे। उपर्युक्त बातों के विषय में देखिए मनु (७।१२१), शान्ति० (८७।१०), काममूत्र (५।५।७-१२)। गुप्त-काल के प्रान्तीय शासन के विषय में देखिए एपि० डण्डि० (जिल्द १५, पृ० १२७-१२८)।

एक, दस या इसमें अधिक ग्रामों वाले राजकर्मचारियों के वेतन के विषय में मनु (७।११८-११९) का कहना है—“ग्राम के मुखिया को वे ही वस्तुएँ मिलनी चाहिए, जो प्रति दिन राजा को मिलती हैं, यथा—भोजन, पेय पदार्थ, ईंधन आदि। दस ग्रामों के अधिकारी को एक कुल, बीस ग्रामों में अधिक वाले को पाँच कुल, एक सौ ग्रामों के अधिकारी को

७ ‘प्रत्यहम्’ (प्रति दिन) शब्द से वह भूमि-कर, जो वर्ष में एक बार या जो किसी विशिष्ट समय में लगाया जाता है, सम्मिलित नहीं है। इसी प्रकार ‘भोजन, पेय पदार्थ, ईंधन आदि’ में पशु, घन आदि सम्मिलित नहीं हैं। ‘कुल’ शब्द यहाँ पर पारिभाषिक अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। इसका अर्थ हो सकता है ‘इतनी भूमि जो एक कुल (कुटुम्ब) की जीविका चला सके।’ किन्तु मनु के टोकाकारों ने एक दूसरा अर्थ भी किया है। सर्वज्ञ नारायण (मनु ७।११९) ने उद्धरण देकर समझाया है कि कुल का तात्पर्य है “दो हल”। उसने एवं कुल्लूक ने हारीत को उद्धृत कर बताया है कि एक हल में (धर्म के अनुसार) आठ बैल लगते हैं, ६ बैल वाले हल से वे खेती करते हैं जो केवल जीविका-निर्वाह चाहते हैं, गृहस्थ ४ बैल वाले हल रखते हैं, किन्तु वे जो लोभी हैं और गम्भीर पाप करना चाहते हैं एक हल में केवल दो बैल जोतते हैं। अतः कुल का अर्थ है इतनी भूमि, जो दो हलों द्वारा, चाहे उनमें ८ बैल लगे हो या ६ बैल या ४ बैल, जोती जाती है। हल में ६ या ८ या १२ बैल लगते हैं—ऐसा अथर्ववेद (६।११।१) एवं तै० म० (५।२।५२) में भी आया है। ‘हल तु द्विगुण कुलमिति वचनाद् द्वाभ्यां हलाम्बा या कृष्यते भूस्ता भुञ्जीतेत्यर्थः। हलमान च—अष्टागव धर्महल पद्गव

एक ग्राम का भूमि-जन तथा एक महान् ग्रामों के बड़े अधिकारी को एक नगर का नगर मिसला चाहिए। महातिथि का कहना है कि मनु के ४ वर्ष केवल मुद्राक व नय में है और अधिकारियों की स्थिति एक उत्तराधिकार के लोग हैं। और केवल मासि (१०१६।८)। नीतिम् ने राजनमचारियों एक अन्य नौकरों के वेतन का ध्यौरा दो दिया है— (मनियों पुरोहित आदि के वेतन का ध्यौरा गत अध्याय में दिया जा चुका है।) दीक्षारिक्त अन्तर्गतिक (अध्याय) प्रमाणात्। अमाहर्ता एक मन्त्रिणा को २४ पक्ष राजकुमारों (मुद्राक को छोड़कर) राजकुमारों की दार्ढ्य (उप-माणा) मास्य ध्याय के अध्याय (नगर के—दीक्षावहारिक) नर्मालिप्त (राजकीय निर्माणा-मालाका के अध्याय) मन्त्रि-परिपत्र के मन्त्रियों राजपाक (प्राचीन मास्य) अन्तर्गत को १२ पक्ष मेषियों के प्रमाणात् इतिहेया अस्वमेया रत्न-नेता के प्रमुखों तथा प्रवेष्टाओं को ८ पक्ष पश्चातियों (पैरक) रत्नो इतिहेया वन-सपति इति वना क अध्याय (मेतापति से नीच क लोका) को ४ पक्ष रत्न हुविनेराके अर्वात् अनीक सेना-वीथ अस्व-प्रतिष्ठक बह्मयो यानियोपका (?) को २ पक्ष अन्विष्यवत्ता ज्योतिषी पुराण-पाठक भूत मास्य (माट) पुरोहित के पुत्री (महायको) एक अध्यायों को १ पक्ष प्रतिष्ठित पश्चातियों अन्को (गणको) एक अधिकियों को ५ पक्ष मनीषा को २२ पक्ष दुग्धमि-बाहका को ५ पक्ष कास्त्रो एक शिष्यकारों को १२ पक्ष दोषाओं एक नीपाओं के नीकरा छोटे-मोटे भूसा राजा के पार्श्व-भूयो रत्नक एक वेपार लगाने वालों (निष्टि) को ६ पक्ष नर्मयुक्तों (को नयय क लिए पुन मास्य) दीक्षान अन्को (मास्यक वधनपरिधान सेमाकने वाले कटकों) पर्वत भोवनेवालों ठानी नीकरा द्विजको एक विद्यान् लोको को पूजावेतन (आमरेतिम्) मिलाता था जो उन्हें उनके पुत्रों के अनुसार ५ के ऊपर १ पक्ष तक मिलाता था राजा के रत्नकार को १ पक्ष पक्ष प्रकार के मुद्राकारों को १ पक्ष (केवल मन्वत् १३०) ग्राम के नीकरा (यथा बोरी) मनियों विप सेन वाला अन्वृत्तियों को ५ पक्ष भूमन्वत् मुद्राकारों को ६ या अधिक (परिधम के अनुसार) पक्ष दिये जाते थे। एक ही या एक महान् नौकरों के रत्नों के अध्यायों की अपने अन्तर्गत कोनों के मन्त्र (जीविता) नगर वन (वेतन) अधिक वन निमुक्ति वा स्वात्मास्तरय आदि की व्यवस्था करनी पड़ती थी। राजा के व्यक्तिगत नौकरों गुणों के रत्नको वा स्वात्मान्तरय (बहली) नहीं दिया जाता था। धूमन्वि-निमा (१।२११) का नवम है कि वेतन एक के रूप में दिया जाता चाहिए न कि भूमि के रूप में यदि राजा किसी की भूमि से भी बगो बह सेन वाल के केवल जीवन तक ही रख सकेगी अर्थात् उनका पुत्र या कुल के धीर उछने स्वामी नहीं हो सकन। दिग्यु नीतिम् (२।१) ने लिखा है कि विभिन्न विभागों के अध्यायों मन्को नीरा स्वातिरा सेना के अधिकारियों वीरा अस्वप्रतिष्ठकों को भूमि दी जा सकती है दिग्यु ये उसे वेच या बरीहुर म रत्न नहीं छप्टे। मूक ने मना के बहन्-मे अधिकारियों के नाम दिये हैं (२।११७-२४)। भूत (४। १५४-२०) के मत से यदि राजा की आज प्रति वर्ष एक मात्र मुद्रा ही तो अधिकारियों को वेतन दिया जा सकता है। नीतिम् ने पूर्व संवर्ष वृत्ति एक प्रवन् (पैसा एक अनुप-वन्) देने की भी व्यवस्था की है। नीतिम् का कहना है—“कार्य करते हुए मर जाने पर कर्मचारियों के पुत्रों एक दिवस को जीविता एवं पारिवर्षिक की व्यवस्था की जाय। मरनेवाले अधिकारियों के छोटे बच्चों एवं रोगी नरबियों की हृता-जन निरुता चाहिए। अन्त्येष्टि-विद्या रोप छत्तालोत्पत्ति के समय वन एक आरर निरुता चाहिए। और केवल महाभारत (अमा ५।५६) भूत (२।४ ६ ४११) १”

जीविताविनाम्। अनुपंय नृत्स्वामी द्विपं बह्मवातिनामिति हारीजीस्तम्। अर्धपुत्रं ब्राह्मं नृत्स्वहर्षं वा। लक्ष्यं कारावन् (मनु ७।११९)।

८. अन्विष्यारत्नमुप्यत्ता अर्वात् नृत्पुमीमुपात्। अस्वत्तं चाम्पुवेतात् विवन्ति नरत्तर्त्त ॥ लमा ५।५४।

उपर्युक्त विवेचन में प्रकट होता है कि कौटिल्य के समय की बहुत-सी बातें आधुनिकतम प्रणाली का स्मरण दिलाती हैं। शासन-काय की जटिल व्यवस्था तथा उच्च या निम्न पदाधिकारी-गण आदि आधुनिक राज्य की विधियों के सूचक हैं।

स्वायत्त ग्राम-संस्थाएँ

स्थानीय शासन के विषय में कुछ कहना आवश्यक है। 'ग्राम' शब्द ऋग्वेद (१।११४।१) में भी आया है। ऋग्वेद (५।५४।८) में आया है—“ग्रामजिता यथा नर ” अर्थात् “जिम प्रवार ग्रामों को जीतने वाले नायक (या मनुष्य)।” और भी देखिए ऋग्वेद (१०।६०।११, १०।१०७।५)। तैत्तिरीय संहिता (२।५।४।४) में आया है—“विद्वान् ब्राह्मण, ग्रामणी (ग्राम-प्रमुख या मुखिया) एवं राजन्य (लड़नेवाला) तीनों समृद्धिवाली हैं।” इसी प्रकार देखिए तै० ब्राह्मण (१।१।४।८), शतपथ ब्राह्मण (५।४।४।१९) आदि, जहाँ ग्राम में सम्बन्धित मुख्य व्यक्ति अर्थात् ग्रामणी का उल्लेख हुआ है। हमने यह भी देग लिया है कि ग्रामणी की गणना रत्नियों में होती थी (देखिए गत अध्याय ४)। 'ग्राम' का अर्थ 'गाँव' ही नहीं था, सम्भवतः वह नगर का भी द्योतक था। ग्राम का मुखिया 'ग्रामणी', 'ग्रामिक', 'ग्रामाधिपति' (मनु ७।११५।११६, कौटिल्य ३।१०), ग्रामकूट एवं पट्टकिल (एपि० इण्डि०, जिल्द ७, पृ० ३९, १८३, १८८, जिल्द ११, पृ० ३०४, ३१०, इण्डि० एण्टीक्वेरी, जिल्द ६, पृ० ५१, ५३, जिल्द १८, पृ० ३२२)। पूना जिले के एक अभिलेख (१३वीं शताब्दी) से पता चलता है (एपि० इण्डि०, जिल्द ७, पृ० १८३) कि 'पट्टकिल' शब्द आगे चलकर 'पट्टेल' हो गया और विगडते-विगडते आज का पाटिल (पटेल) शब्द बन गया। इसी प्रकार 'ग्रामकूट' शब्द विगडकर 'गावण्ड' हो गया (एपि० इण्डि०, जिल्द ७, पृ० १८३)। पैठौनमि को उद्धृत कर अपरार्क (पृ० २३९) ने लिखा है कि ग्रामकूट का भोजन ब्राह्मण नहीं खा सकता था। गाथासप्तशती में ग्रामणी तथा उसके पुत्र के प्रेम का वर्णन मिलता है (१।३०-३१, ७।२४)। और देखिए कामसूत्र (५।५।५)। शुक्र० (१।१९३) के अनुसार एक ग्राम विस्तार में एक कोस तक होता था और उसमें १००० (चाँदी के) कार्पाण कर के रूप में प्राप्त होते थे। ग्राम का अर्ध भाग पल्ली तथा चौथाई भाग कुम्भ कहलाता था। हेमाद्रि (दानखण्ड, पृ० २८८) ने मार्कण्डेय-पुराण को उद्धृत कर पुर, खेड, खर्वट एवं ग्राम की परिभाषाएँ दी हैं। याज्ञ० (२।६७) ने चरागाह के विस्तार को ध्यान में रखकर ग्राम, खर्वट एवं नगर का अन्तर बताया है। वीषायनसूत्र (२।३।५८ एवं ६०) में आया है कि धार्मिक ब्राह्मण को नगर में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ शरीर पर धूल जम जाती है और मुख एवं आँखों में चली जाती है, उसे जल, ईंधन, भूसा, समिधा, कुश, पुष्प में युक्त एवं धनिक, परिश्रमी आर्या वाले ग्राम में रहना चाहिए। सभापर्व (५।८४) में ग्राम के पाँच प्रकार के अधिकारियों का उल्लेख हुआ है।

उपर्युक्त विवेचन के उपरान्त यह कहा जा सकता है कि ग्राम का अधिकारी वैदिक काल का रत्नी था, आगे चलकर वह केवल ग्राम का प्रभावशाली व्यक्ति मात्र रह गया और कालान्तर में राजा द्वारा नियुक्त होने लगा और

पादहीना भूति त्वात्तं दद्यात् त्रैमासिकीं तत । पञ्चवत्सरभृत्ये तु न्यूनाधिक्य यथा तथा ॥ पाण्मासिकीं तु दीर्घात्तं तदूर्ध्वं न च कल्पयेत् । नैव पक्षार्धमातस्य हातव्याल्पापि वै भूति ॥ चत्वारिंशत् सप्ता नीता सेवया येन वै नृप । ततः सेवा विना तस्मै भृत्यर्थं कल्पयेत्सदा ॥ स्वामिकार्ये विनष्टो यस्तत्पुत्रे तद्भूतिं वहेत् । यावद् बालोन्यया पुत्र-गुणान् दृष्ट्वा भूतिं वहेत् ॥ शुक्लीति० (२।४०६-४१०, ४१३) ।

९ यथा शमसद् द्विपदे चतुष्पदे विश्व पुष्ट ग्रामे अस्मिन्नानुरम् ॥ ऋग्वेद (१।११४।१) ।

को ग्रामवासी, श्रेणियाँ, गण आदि मानते रहे। बाधाकाल या आपत्तिकाल के समय के उदाहरण ये हैं—अकाल के समय में, नक्षत्रों के शान्त्यर्थ यज्ञ करने के लिए समय बनना चाहिए, अर्थात् मय लोगों को कुछ-कुछ धन देना चाहिए, या जब लूट-पाट का डर हो तो प्रत्येक घर में तगड़े एवं अम्य-शस्त्रधारी व्यक्ति मिलने चाहिए।" धर्मकार्य के विषय में भी बृहस्पति ने उदाहरण दिये हैं—“ग्रामवासियों को यह लिखित कर लेना चाहिए कि उन्हें क्या-क्या करना है, यथा भभागृह का जीर्णोद्धार, यात्रियों के लिए पानी पिलाने का प्रवन्ध अर्थात् पीसरे का निमाण, मन्दिर, तालाब, बाटिका का निर्माण, दरिद्रों एवं अमहायों के (उपनयन, अन्त्येष्टि क्रिया आदि) सम्स्कार की व्यवस्था, यज्ञ के लिए दान-भेंट, अकालपीडित कुलों को आने से रोकना (आदि)। इस प्रकार की परम्पराओं को मर्यादा में रक्षनी चाहिए और ग्रामों को इनका आदर करना चाहिए। समर्थ होते हुए भी जो लोग ऐसा नहीं करते हो उनका धन छीनकर उन्हें (ग्राम से) निष्कामित कर देना चाहिए।” बृहस्पति का कहना है, कुलों, श्रेणिया, गणों के प्रमुखों (अध्यक्षों), पुरो एवं दुर्गों के निवासियों को पापकर्मियों को दण्डित करने का अधिकार है, वे दोनों प्रकार के दण्ड (अर्थात् भर्त्सना करना एवं निष्कामित करना) दे सकते हैं और उनके इस प्रकार के कार्य (यदि वे नियमानुसूल किये गये हों) राजा द्वारा अनुमोदित होने चाहिए, क्योंकि उनका यह अधिकार ऋषियों द्वारा नियोजित है।” कौटिल्य (३।१०) का कहना है कि यदि किसी को ग्राम-मुखिया या ग्राम विना किसी अपराध के (उसने चोरी या बलात्कार न किया हो तो भी) निकाल दे तो उन्हें २४ पण का दण्ड देना पड़ता है।

उपर्युक्त बातों में स्पष्ट होता है कि स्थानीय ग्राम-शासन चलता रहता था, केन्द्र में चाहे जो भी शासन या शासक हो, उससे उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, ग्राम का स्थानीय शासन स्वतः संचालित था। कर, आक्रमण-रक्षा आदि बातों के अतिरिक्त केन्द्रीय शासन किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता था, केवल एक सामान्य नियन्त्रण मात्र था। ग्राम-सस्याएँ मानो छोटे-छोटे राज्य के रूप में कार्य करती थीं। केन्द्रीय सरकार ने अपने बहुत-से अधिकार ग्राम-सम्भावों को दे दिये थे। बहुत-से ‘माल-फौजदारी’ के मुकदमों में उनके अधिकार थे, जैसा कि हम आगे देखेंगे। अन्य बातों की जानकारी के लिए देखिए डा० आर० सी० मजुमदार कृत “कॉरपोरेट लाइफ इन ऐंडियन इण्डिया”, अध्याय २, पृ० १३५ एवं फिक (पृ० १६१)। जिस प्रकार पूरे ग्राम की एक सामान्य व्यवस्था थी, उसी प्रकार वहाँ की श्रेणियों एवं गणों के कार्य-परिचालन के लिए बहुत-से नियम एवं रूढ़ियाँ थीं। कौटिल्य (१।१।१) ने काम्भोज एवं सुराष्ट्र के क्षत्रियों की श्रेणियों की ओर संकेत किया है और लिखा है कि क्षत्रिय कृषि-कर्म या आयुध द्वारा (लडने का व्यवसाय करके) अपनी जीविका चलाते थे (काम्भोजसुराष्ट्र क्षत्रियश्रेण्यादयो वार्तागस्त्रोपजीविन)। कौटिल्य (३।१४) ने भृत्यों के सघ (सघभृता) की भी चर्चा की है। मनु (१।११८) ने गणों का उल्लेख किया है। और देखिए मनु (८।४१), याज्ञ० (२।१९२)। नारद (समयस्यानपाकर्म, २।६) एवं बृहस्पति (वीरमित्रोदय, व्यवहार में उद्धृत) ने श्रेणी, गण आदि के विषय में व्यावहारिक चर्चाएँ की हैं।^{१२} नारद का कहना है कि पापण्ड-सम्प्रदायों, नैगमों (वणिकों), श्रेणियों तथा

११ कुलश्रेणिगणाध्यक्षा पुरवृग्निवासिन। वाग्धिग्दम परित्याग प्रकुर्यु पापकारिणाम्॥ तं कृत च स्व-धर्मेण निग्रहानुग्रहं नृणाम्॥ तद्वाज्ञोप्यनुमन्तव्यं निसृष्टार्या हि ते स्मृता॥ बृहस्पति (अपराकं पृ० ७९४, स्मृति० २, पृ० २२५, सरस्वतीविलास पृ० ३२९ द्वारा उद्धृत, उद्धरणों में कहीं-कहीं हेर-फेर है)।

१२ पापण्डिनैगमश्रेणीपूगन्नातगणादिषु। सरक्षेत्समय राजा वृग्ं जनपदे तथा॥ यो धर्मं कर्मं यच्चैवामुपस्थान-विधिश्च य॥ यच्चैवा वृत्त्युपादानमनुमन्येत तत्तथा॥ नानुकूलं च यद्राजा प्रकृत्यवमतं च यत्। बाधकं च यदर्थानां तत्तेभ्यो विनिवर्तयेत्॥ मिथ सघातकरणमहितं शस्त्रधारणम्। परस्पररोपघातं च तेषां राजानं मर्षयेत्॥ पृथग्गणाश्च

अथ ग्राम या नगर के बच्चों की परम्पराएँ एक कड़ियाँ राजा द्वारा सरक्षित होनी चाहिए। राजा की चाहिए कि वह उनके विशेष नियमों (बच्चा—सख शोक्षता) विधिपूर्वक कार्यों (बच्चा—बिना स्नान किये प्राप्त काष्ठ मित्रा मीमा) मित्रों के रूप (बुधुमि बचने पर) एवं औचिकानुति को माने अर्थात् उन्हें रक्षित करने दे। किन्तु ऐसे नियम या रीतियों को स्वयं राजा के विरोध में कार्य सामान्य लोगों द्वारा अच्छी न कही जायें या राजा के सचेतन के लिए बाधक सिद्ध हो तो उन्हें माय्यता नहीं मिलनी चाहिए, अर्थात् राजा उन नियमों की रक्षक कर सकता है। उनके आपसी विवेक तथा एक-दूसरे के विरोध में जाने जाने बहगत विचार, सबाई-सगरे आदि रोक बिये जाने चाहिए। कई संघों में सगसा प्रत्यक्ष करने वालों को बचा देना चाहिए, क्योंकि उनके इस प्रकार के परस्पर-विरोधी कार्यों से भयकरता उत्पन्न होती है। सखे, येनियो आदि के विषय में हमने भाग-२ के अध्याय २ में विस्तार से पढ़ लिया है। लिकामेनो में निम्न महत्त्वपूर्ण हैं—आमीर ईस्वरखेन के समय का मासिक अभिलेख स १५ (एपि इण्डि जिस ८ पृ ८८) जहाँ कुम्हारों ठेकियाँ एवं पानी लाने वालों की येनियो को निश्चित वन मिलने की बात कही है। जुमार बीख गुफावा के अभिलेख (आसपा-लौजिकल सर्वे बाब रेस्टमें इण्डिया जिस ४ पृ ९७ जहाँ बांस से काम करने वालों छटेरो अर्थात् पीठक के बरतन आदि बनाने वालों की येनियो में बरोहर बा निश्चित वन रखने की बात उल्लिखित है) बुष्ट-अभिलेख स १७ पृ ७ (ठेसियो की येनी में जिसका मुसिया बीकल बा वन रखने की बात भी बर्ना है) बुष्ट-अभिलेख स १८ पृ ७९ (रेसम बुनतेवाके छाट से बरपुर में बाकर सूर्य-मन्दिर बनाये है) एपि इण्डि जिस १५ पृ २६३ जहाँ जिस १८ पृ ३२९ एवं पृ ३ जहाँ जिस १९ पृ ३३२ जहाँ जिस १ पृ १५५ (बाकिर में जिसका प्राचीन नाम बा मोपकिरि, ठेकियो एवं मासियो की येनियाँ भी) जहाँ जिस १ पृ १८४। राइस डेविड्स ने अपने ग्रन्थ 'बुडिस्ट इण्डिया' (पृ ९०-९९) में १८ येनियों की एक सूची उपस्थित की है। येनियों के विषय में विधिपूर्वक बात-काटी के लिए देखिए बा बार ही मधुमदार कृष्ण 'कारपोरेट काइल इन ऐंसेप्ट इण्डिया' (अध्याय १) तथा 'इण्डियन कलचर' (जिस ९ पृ १९४ ४२१ ४२८)।

बहुत-से स्थानों में सामान्य लीकरो (यथा—परिचार, मूल या अनुजीवी) के गुणों के विषय में भी बर्ना हुई है, यथा—जन्मे कित प्रकार रहता चाहिए, राजा प्रसन्न हो या क्रुद्ध है, वह कैसे बातला चाहिए आदि-आदि। इस विषय में देखिए कीटिख (५४) विराटपर्व (४१२-५ जहाँ कई स्थानों पर 'स राजवर्षति वसेत् जाया है) मत्स्य (२१९ जो सम्पूर्ण रूप से राजवर्षकाध पृ २४-२७ एवं राजनीतिप्रकाश पृ १८ १९२ में उद्धृत है) अजि (२२१) विष्णुवर्मातर (२१२५१२८) कामादक (४१ ११ ५११ ५ ९, ११ ६३ जिसका बहुधा राजनीति-रत्नाकर, पृ ५१-५८ में उद्धृत है) सुकनीतिहार (२१५४६८ २ ५-२५३)। यादव (११११) में 'असुर पत्तिप' (मिथाशरा में इले असुरोप्यस्य पडा है) जाया है जिसकी व्याख्या में विश्वरूप ने कहा की उद्धृत किया है—
"हमे मुद्रो (लोवी लीकरो) से बिये हुए इस (अच्छे राजा) की अपेक्षा इसी (पवित्र पवित्र वाले लीकरो) से बिये गुम (लोवी राजा) की अपेक्षक मानता चाहिए। राजनीतिप्रकाश (पृ १५) ने इसी पक्ष को उल्लिखित है

ये निम्नरूपे विनोया विनोयतः। आद्येमुर्जबं बोरं व्याधितो ह्यपेक्षिताः॥ तारव (सप्तमत्याजनाकर्म २-९)। अमराकटी के प्रिकालेनो (एपि इण्डि जिस १५ पृ २६३) में "अञ्जकककल निवमल" अर्थ आये हैं। इस स्थान के विषय में नई मल है (एपि इण्डि जिस १ पृ ९)। अमराकटी के अनुसार 'मैवम एवं 'बजिक' सप्तमत्यर्थ हैं। बाब (२११९९) की टीका में विश्वरूप का कथन है—'सार्वाभाविममूहो मैवमः' अमराक (पृ ७९६) में व्याख्या की है—
"तह देयात्तराधिग्याई के नामाजतीया अधियच्छन्ति ये मैवमः।

उद्धृत किया है और अपनी ओर से यह जाना है—“गंगा जित्त धिया रहता है, उन्ही १ रातों की उत्पत्ति होती है और दूसरी रातों के एक दिन राजा का ताज हो जाता है। अब राजा की नौकरा तो रखने के पूर्व उनके ज्ञान, चरित्र एवं अच्छे कुल के विषय में खिन्न देना चाहिए।” दृष्ट (२१०८६-२८७) ने नौकरों की विद्यारम्भ्यता के विषय में निम्न महत्त्वपूर्ण बातें कही हैं—“आपत्ति में पड़े हुए अपने अच्छे स्वामी को नहीं छोड़ देना चाहिए। एक बार भी सम्मान में जितना नगर (अर्थात् भोजन) खा लिया, उसे उसी रन्वाण के लिए सतन और (आरम्भ्यता पढ़ने पर) शीघ्र चिन्ता नहीं करनी चाहिए।” “उम प्रसा” का भाव नामान्यत राजभूषण में निश्चयमान था, यहाँ तक कि विदेशी एवं दूसरे धर्म के अनुयायी राजाओं के लिए भी भारतीय भूषणों के मन में बड़ी भावना प्रगटमान थी। नौकरों के चुनाव के विषय में राजनीतिप्रज्ञा (पृ० १७६) ने निम्न बातें प्रमाणित की हैं—“(१) शिक्षा, (२) शीघ्र (चरित्र), (३) कुल एवं (४) कर्म। जिस प्रकार लोगों की परीक्षा चार प्रकार की जाती है, यथा (१) तोखर, (२) रंगीटी पर रमकर, (३) नाटकर एवं (४) गर्म करने, उसी प्रकार उपर्युक्त बातों में भूषणों की परीक्षा किया जाना चाहिए।

हमने गत चौथे अध्याय में यह देखा था कि घूम लेने वाले राज्य-कर्मचारियों की परीक्षा करने के लिए गुप्तचर नियुक्त थे। याज्ञ० (११३३६, ३३८, ३३९) ने व्यवस्था दी है कि राजा को साधकों के चमू में राजा की रक्षा करने चाहिए, गुप्तचरों द्वारा राज्य-कर्मचारियों के कार्यों की जांच करानी चाहिए, जो लोग अच्छे आचरणवाले पाये जायें उनको प्रशंसित करना चाहिए, जो लोग असमान्यताओं से पाये जायें उनको दण्डित करना चाहिए तथा जो लोग घूम लेते हों उन्हें देश-निष्ठापन कर देना चाहिए। उम विषय में और देखा मनु (७।१२०-१२४), विष्णुधर्मोत्तर, पञ्च-तन्त्र (१।३४३) एवं मेधातिथि (मनु १।२९४)। मेधातिथि ने ध्यास्या की है कि उम राज्य का नाश का भय नहीं है जहाँ ने कण्टक (दुष्ट लोग) निकाल बाहर किये जाते हैं और न्याय की दृष्टि में सब समान समझे जाते हैं। मेधातिथि ने यह भी लिखा है कि अधिकतर कण्टकों को रानी, राजकुमार, राजा के प्रिय पाना एवं मेनापति के यहाँ प्रथम मिलता है (मनु १।२९४)।

पशु-पालन और कृषि

अब हम प्रजा या जनता के प्रति राजा के उत्तरदायित्व का वर्णन करेंगे। कौटिल्य (२।२९ एवं २।३४) ने पता चलता है कि पशु-पालन के लिए प्रयत्न किये जाते थे तथा चरागाहों के प्रबंध एवं सुरक्षा के लिए राज्य की ओर

१३ तथा च शत्रु । न हंसो गृध्रपरिवार' काम तु गृध्रो हंसपरिवार' स्थान् । विद्वद्रूप (याज्ञ० १।३०५), शल्लिलिखिते । न गृध्रपरिवार' स्वात्काम गृध्रो राजा प्रेयास हंसपरिवारो न हंसो गृध्रपरिवार' । परिवाराद्धि दोषा प्रादुर्भवन्ति तेऽयं विनाशाय । तस्मात्पूर्वमेव तत्परिवार' लिखेच्छतशीलान्वयोपपन्नम् । राजनीतिप्र० पृ० १८५। यह उद्धरण अशुद्ध-सा लगता है। सम्भवत हमें 'हंसपरिवार' के पूर्व जो 'न' आया है उसे छोड़ देना चाहिए। वसिष्ठ (१६।२१-२६, फुहरस की प्रति, १९१६) में भी ऐसा ही पाठ आया है, किन्तु वह अशुद्ध है। देखिए राजघर्मकाण्ड, पृ० २२, जहाँ यह वाक्य शालिलिखित का कहा गया है। इसी अर्थ में पञ्चतन्त्र ने भी कहा है (१।३०२)—“गृध्राकारोपि सेव्य स्याद्वसाकारं ममामर्दं । हसाकारोपि सत्याज्यो गृध्राकारं स तैर्नृप ॥”

१४ आपदगत सुभर्तार कदापि न पणित्यजेत् । एकवारमप्यशितं यस्यान्न ह्यादरेण च । तद्विष्ट चिन्तयेन्नित्यं पालकस्याञ्जसा न किम् ॥ शुक्रनीतिसार (२।२४६-२४७) ।

से उठाए जिसमें बत हुए थे। यन् (८।२१७) पात्र (२।११७) तथा मत्स्य (२२७।२४) में भी वीरों की बस्तियाँ एवं तमरा के अनुदिन बगदाह बनाने की व्यवस्था की है। कौटिल्य ने पशुपति के अध्याय पर पशुओं को घेरेपि में विज्ज-जित करने (यथा—बछड़े मुका सौंड पाल्पू हमबालं बील गादी बालं बील मान बाले पशु गाभित दावे बुबाक पावे बादि) का मार्ग सीधा था। अध्याय की उन पशुओं पर बिहू लगाने तथा उनको बड़ी में सिट भेजे की आज्ञा थी। जो भोग अनिष्टित इन से पशुओं को भार डालने से या जोरी करते से उन्हें घटीर-बख देन की व्यवस्था की गयी थी। कौटिल्य ने इस विषय में भी व्यवस्था की है कि पशुओं को जितना मुता जितनी लसी या जितना ममक दिया जाय और उनसे जितना काम लिया जाय। महामार्य (अध्याय २११।४) से पता चलता है कि राज्य में पशुओं की यजना एवं प्रबन्ध में राजकुमारों को भी कार्यशील होना पड़ता था। और देखिए अध्याय (२४।४१)। महामार्य (२।५।४) ने भी पशु-यज एवं यज-यज पर देश के जन को आधारीत माना है।

इस पर विशेष ध्यान दिया जाता था। सत्राध्याय (५।७७) में राजा से कहा गया है कि वह राज्य के विभिन्न भागों में अल्पपूर्व तत्राज बतवाये और यह देखे कि इसी केवम बर्ष-अल्प पर ही निर्भर न रहे। मेघस्थनीज (मीकरीजिक, १।५।१) का कहना है कि उसके समय में भारत में सिन्धु की प्रबन्ध का और बर्ष में वीरों की होती थी। वही बात है स (५।१।७।३) में भी आयी है (तस्मात् हि सत्राध्याय सत्य पश्यते)। पात्र स (१।८।१२) में १२ प्रकार के जनाओं की सूची दी है—बाबक बर (बी) केहुँ माय तिक मूय मगूर बादि और बुधवारम्योप-निपद् (१।१।११) ने इस प्रकार के जनों (ग्राम्याणि ग्राम्याणि) का उल्लेख किया है। धारवर्त राजा के हावीकृष्ट मसिक्केट से पता चलता है कि वह महर जो मन्व राजाओं के १।१ में बर्ष (ईसा पूर्व चौथी सताब्दी) में बनी थी (धारवर्त के) पौत्रों में बर्ष में विस्तारित हुई (एपि इण्डि जित्स् २।५।७१)। अश्वामेज ने बिना बेगार लगाये राज्यकोष से कुलापड के पास सुवर्चन सीक का और्ध्वधार करवाया था (एपि इण्डि जित्स् ८।५।१६)। इस सुवर्चन सीक का निर्माण चन्द्रगुप्त मौर्य एवं अश्वमेज के प्राप्ति-प्रतिष्ठा में किया था और वह क्षात्रात्मा से था कि के वारव दूट-कूट मनी थी। वैदिक काल से ही सिन्धु की व्यवस्था होती रही है। अश्वमेज (७।४।१२) ने मरिचो धरणी के अतिरिक्त धुरी हुई बक-प्रजापति (महुरी) की भी चर्चा की है। अश्वि मारव के सिन्धुकेन्द्रों से पता चलता है कि फलस्व राजाओं एवं अन्य कुलों के राजाओं ने बहुत-से तत्राज बतवाये जिन पर उनके जयवा स्वक-विशेष के व्यक्तिओं के नाम लिखे हुए थे। इनमें से बहुत-से तत्राज आज भी विद्यमान हैं (देखिए छाउन इण्डिकन इतिहास जित्स् २ भाग-३।५।१११ एपि इण्डि जित्स् ४।५।१५२ छाउन इण्डिकन इतिहास जित्स् १।५।१५ एपि इण्डि जित्स् ८।५।१४५)। बसीर के राजा अश्वमेज (८।११-८।५८) के अमिन्ता (इजीप्ट) मुख्य में बिस्तार मनी को इस मति माना कि जो बाबक की छाटी पहले २।१।१।१ में मिली थी वह सिन्धु की सुखर व्यवस्था के कारण ११ बीलाओं में मिलने लगी (उपतर्जिनी ५।८।४।१७)। कौटिल्य (२।२४) ने जल की सहायता से जल बढाने की कई विधियाँ बतवाई हैं और उनसे प्राप्त कर की मागें भी बतायी हैं यथा—वारिचिक परिग्रम बाळे बर का वर जय का २ भाग कसे से जल होकर सिन्धु करने से उत्पन्न बर का कर जय का २ भाग स्वाभाविक बर-प्रपाटी से जल-जल द्वारा सिन्धु करने से कर जय का २ भाग और मरिचो सीको ठालावी एवं कुपो की सिन्धु से जय का २ भाग लिया जाता था। कौटिल्य ने ईश की छेटी को कठिन माना है क्योंकि उसकी प्राप्ति में जल अधिक होता है और आपत्ति भी कम नहीं होती। अश्वमेज (१।१।५५) के काल में भी ईश की छेटी होती थी। कुलीनितार (५।५।१) के मत से बक की समुचित व्यवस्था करना राजा का परम कर्तव्य था यथा—दूय सीमिवा बाळे अकाधम ठालाव सीमें आदि बुरबाना। उसके कर्तव्यों एवं उनकी पूर्ति की ओर मेघस्थनीज की इच्छा थी संकेत करती है। मेघस्थनीज (मीकरीजिक एंसेल् इण्डिया ५।८६) का कहना है कि कुछ (राज्यकर्मादारी) जोप मरिचो

का निरीक्षण करते थे, भूमि की माप (पैमाइश) कराते थे, जैसा कि मित्र (ईजिप्ट) में होता था, और कुछ लोग प्रमुख नहर से अन्य छोटी-छोटी नहरें निकलवा कर जल देने की व्यवस्था करते थे जिसमें सबको यथोचित जल मिल जाय।

कौटिल्य ने राष्ट्रीय विपत्तियों से, यथा—अग्निकाण्ड, बाढ, रोग, दुर्भिक्ष, चूह, जंगली हाथियों (या पशुओं), मारपीत एवं भूत-प्रेतों से राज्य की रक्षा किम प्रकार की जाय, इस पर एक विशिष्ट अध्याय ही लिखा है। इन विपत्तियों से बचने के लिए मानवीय एवं धार्मिक क्रियाया एवं कृत्यों के विषय में उन्होंने व्यावहारिक निर्देश भी दिये हैं। दुर्भिक्ष के समय राजा को वीज एवं भोजन देने की व्यवस्था करनी चाहिए, विपत्ति में फँसे लोगों की सहायता के लिए कुछ निर्माण कार्य आरम्भ कर देना चाहिए, राज-भाण्डार या धनिक लोगों के भाण्डार या मित्र राष्ट्रों के भाण्डार में अन्न लेकर बँटवाना चाहिए, धनिकों पर इतना कर लगाना चाहिए कि वे प्रचुर मात्रा में धन दे सकें या ऐसे देश को चल देना चाहिए, जहाँ प्रचुर मात्रा में अन्न हो। राष्ट्रीय विपत्तियाँ 'ईति' के नाम से पुकारी गयी हैं और उनके छ प्रकार हैं, यथा—अतिवृष्टि, अनावृष्टि, मूपक (चूह), टिड्डी-दल (शलम), ताते तथा परदेशी राजाओं का बहुत पाम में होना।^{१५} और भी देखिए कामन्दक (१३।२०, १३।६३-६४)। प्राचीन एवं मध्य काल के दुर्भिक्षों के विषय में बहुत-से मकते प्राप्त हुए हैं। छान्दोग्योपनिषद् (१।१०।१-३) में आया है कि जब देश पर उपलवृष्टि (या टिड्डियों का आक्रमण हुआ) तो उपस्ति चाक्रायण को उच्छिष्ट भोजन करना पडा। रोमपाद के शासन-काल में अग देश दुर्भिक्ष से आक्रान्त हो गया था (बालकाण्ड, अध्याय ९)। निरुक्त (२।१०) से पता चलता है कि राजा शन्तनु के समय में १२ वर्षों तक दुर्भिक्ष पडा था। महास्थान (प्राचीन पुण्ड्र नगर) में प्राप्त मौय-अभिलेख से पता चलता है कि दुर्भिक्षपीडित लोगों में 'गण्डक' नामक मिके एवं अन्न बाँटे गये थे (जे० ए० एस० वी०, १९३२, पृ० १२३)। और देखिए इस विषय में 'एनल्स आव वी० ओ० आर० इन्स्टीच्यूट', जिल्द ११, पृ० ३२, एपि० इण्डि०, जिल्द २२, पृ० १ एवं जे० ए० एस० वी०, जिल्द ७ (१९४१), भाग २, पृ० २०३। राजतरंगिणी में कई बार दुर्भिक्षा की चर्चा हुई है (२।१७-५४, ५।२७०-२७८, ७।१२१९)। मणिमेखलै (अध्याय २८) ने दक्षिण भारत की काञ्चीपुरी में चारह वर्षों के दुर्भिक्षा का वर्णन किया है। सन् १३९६ ई० में दक्षिण भारत १२ वर्षों के उस भयंकर अकाल में ग्रस्त था जिसे 'दुर्गादेवी' की मज्ञा दी गयी है (देखिए ग्रैण्ट डफ का ग्रन्थ 'हिस्ट्री आव दी मरहठास्', जिल्द १, पृ० ४३)। और देखिए एपि० इण्डि०, जिल्द १५, पृ० १२।

हमने इस ग्रन्थ के भाग २ (अध्याय ३, ७ एवं २५) में देख लिया है कि विद्वान् ब्राह्मणों की सहायता करना, कवियों एवं ज्ञानवान् लोगों की गोष्ठियाँ करना, शिक्षण-सन्ध्याओं को भूमि-दान देना तथा विद्या की उन्नति के लिए सभी प्रकार के प्रयत्नों में लगा रहना राजा का कर्तव्य था। वृद्ध-हारीत (७।२२९-२३०) का कहना है कि राजा को चाहिए कि वह केवल तप में लीन विद्वान् ब्राह्मणों को ही अपने दोनों का उचित पात्र समझे। कुछ ऐसे राजा भी हो गये हैं जो दान देने में सीमा का अतिक्रमण कर देते थे। युवान-च्वाग ने पुष्यभूति हर्षवर्धन के दया-दाक्षिण्य का वर्णन किया

१५ अतिवृष्टिरनावृष्टिर्मूपका शलभा शुका । अत्यासन्नाश्च राजान पठेता ईतय स्मृता ॥ क्षीरस्वामी (अमरकोश की टीका में) एवं राजनीतिप्रकाश (पृ० ४४७), मिलाइए 'ईतयो न सन्ति मे।' उद्योगपर्व (६।१।१७), हताशनों जल व्याधिदुर्भिक्ष मरकास्तथा । इति पञ्चविध दैव व्यसन मानुष परम् ॥ काम० १३।२० = बुधभूषण (पृ० ६०, श्लोक ३२९), अतिवृष्टि शुका । असत्करश्च दण्डश्च परचक्राणि तत्करा ॥ राजानोऽपिप्रियोत्सर्गो मरकव्याधिपीडनम् । पशूना मरण रोगो राष्ट्रव्यसनमुच्यते ॥ काम० १३।६३-६४ = बुधभूषण (पृ० ५९, श्लोक ३२२-३२३।)

है। प्रति पाँच वर्ष राजा हनुं प्रयाग में जाकर अपना सर्वस्व दान कर देता था (देखिए बीस का शब्द "मुडिस्ट रेकर्ड" यात्रि बिस्व १ पृ. २१४-२१६)। मुजनीतिहार (११६८-१९) में माना है कि राजा को बिहान् व्यक्तियों की टोह (बीर) में रक्षा चाहिए, उनकी शिक्षा के अनुसार उन्हें अधिकारी के रूप में नियुक्त करना चाहिए, उन्हें, जो कत्ता एवं बिद्या में बहुत आगे बढ़ गये हों प्रति वर्ष सम्मानित करना चाहिए और विविध कलाओं तथा बिद्याओं के उत्कर्ष के लिए समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। पाठकों को यह जानना चाहिए कि प्राचीन काल के राजा मोघ इन बचनों का अक्षरम पालन करते थे।

परिचामी देखो की भाँति मारुत में भी राजा अथर्वक कोशों का रक्षक एवं अभिवाचक माना जाता था। यौतन (१ ४८४) एवं मनु (८।२७) का कथन है कि जब एक सड़का बसक न हो चाय या पुष्टकृत से औरकर न जा पाय तब एक राजा को उसकी सम्पत्ति की रक्षा करनी चाहिए।^{१५} यही बात अपने हक से बीबावनचमसूत्र (२।१।४३) बसिष्ठ (१।६।८९) विष्णुधर्मसूत्र (३।१९) सख-अभिहित यात्रि में भी कही है। मारु (आचारान ३५) में उल्लिखित किया है कि १९ वर्षों तक अथर्वकता रहती है। मनु (८।२८-२९) विष्णुधर्मसूत्र (३।१५) का कहना है कि राजा को बन्ध्या स्त्रियों, पुनर्हीन स्त्रियों कुम्हरीन स्त्रियों एवं रोपियों की सुरक्षा का प्रबन्ध करना चाहिए। मारु का कहना है कि किसी स्त्री के पति या पिता के मृत्यु में कोई न हो तो राजा को चाहिए कि वह उसकी सुरक्षा का प्रबन्ध करे। कौटिल्य (२।१) के मत से ग्राम के मुखजनों का यह कर्तव्य है कि वे बालों (अथर्वको) एवं मन्त्रियों के मन की बुद्धि का प्रबन्ध करें।^{१६}

राजा का एक विधिष्ठ कार्य था यह देखना कि उचित मान के नाप-तोल के बटखरो यात्रि श्रवण में कामे करते हैं या नहीं। कौटिल्य (२।१९) ने नाप-तोल के बटखरो यात्रि के अभ्यस की चर्चा की है। बसिष्ठ (१९।१३) एवं मनु (८।४-३) का कहना है कि नाप-तोल के यन्त्रों एवं बटखरो पर मूर्तें लगनी चाहिए, प्रति कमाड़ी पर सनकी पुन बीर होनी चाहिए, जिससे कि मूर्तस्त्री को भीर बोला न वे सड़ें। बाल (१२।४) एवं विष्णुधर्मसूत्र (५।१२२) ने उनके लिए कठिनातिकठिन दण्ड की व्यवस्था की है जो नाप-तोल के बटखरो सिनको यात्रि में गड़बड़ी करते हैं या उन्हें अनभिष्टुत हक से बनाते हैं। इस विषय में देखिए नीतिशास्त्रामृत (पृ. ९८) एवं अलकनन्दी (सभी द्वारा अनुपिठ) की पुस्तक (बिस्व १ अध्याय १५, जहाँ ११वीं पंक्तियों के बटखरो की चर्चा की गयी है)।

राज्य का एक अन्य उत्तरदायित्व था जोरी न होने देना। केनर के राजा अस्फुटि को इस बात का बहिमान था कि उसके राज्य में न तो कोई बोर था न कोई हुपन व्यक्ति था और न कोई घराबी (आन्ध्रोप्योस्तनिय ५।१११५)। आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।१ १२६।६-८) का कथन है कि राजकर्मचारियों को जोरी से नगर की रक्षा एक मोहन तक

१६- रथय बालवननायकहृदयप्रयत्नम्। तत्तन्मतेषां। की १ ४८४५९। रथोत्राका बालानां बाल्यप्रपत्त-
व्यवहारानां धीविषयीरपत्तनीनाम्। अंशलिखित विवाहप्रणालि पृ. ५९८ में उद्धृत; बालवननं राजा स्वयमन्तरि
बालनीयम्। अथवा वितुम्याविवाहनाम अपेक्ष रक्षणीयं नवेर रक्षणीयमिति विवक्षेत्। मैत्रातिथि (मनु ८।१७)।
मैत्रातिथि ने मनु (८।१८) की व्याख्या में कहा है— न कश्चिदन्वत्तस्य तत्सर्वं कर्त्तुं राजा यथाक्नु परिरक्षेत्। तथा
चोपाहृत्यमात्रं बधायत्।

१७- विनियोगप्रमाणानु भरणे च त ईरवत्। परिकीर्त्तये वित्तुके विर्मनुये निराधये। सरतस्त्रियेयु बालानु
विनुपत्त बन्धु स्त्रियाः। बटखराबालाने तु राजा कर्त्तुं विवक्षेत्। मैत्रातिथि द्वारा मनु (५।३।२८) की व्याख्या में
उद्धृत। बालवन्धु बालवन्धु बन्धुसाम्यप्रयत्नम्। वैवर्धयं च। कौटिल्य (१।१)।

तथा ग्रामों की एक कोम तक करनी चाहिए और उम मीमा के भीतर जो कुछ भी चोरी जायगा उन्हें (राजकर्मचारियों को) ही देना पड़ेगा। गौतम (१०।४६-४७), मनु (८।८०), याज्ञ० (२।३६), विष्णुधर्मसूत्र (३।६६-६७), शान्ति० (७५।१०) का कहना है कि राजा का चाग में चोरी का माल लेकर उसके वास्तविक स्वामी को बिना जाति का विभेद किये, दिला देना चाहिए, यदि वह ऐसा न कर सके तो उसे राज्यकोप से उमकी पूर्ति कर देनी चाहिए, यदि प्राप्त किया हुआ धन वह स्वयं रख ले, या चोरा को पकड़ने का भरपूर प्रयत्न न करे या अपने कोप में चोरी के माल की पूर्ति न करे तो उसे पाप लगेगा। यही धान दूसरे ढग में कौटिल्य (३।१६) ने भी कहा है। और देगिए विद्वद्रूप (याज्ञ० २।३८) द्वारा गृहस्पतिस्मृति का उद्धरण। विष्णुधर्मोत्तर (२।६१-६२) का कहना है कि यदि बाई अपने नौकरा द्वारा लूट लिया जाय तो राजा का चोरी का माल प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए (मार-पीट कर या धमकी देकर), किन्तु अपने कोप से क्षतिपूर्ति नहीं करनी चाहिए। याज्ञ० (२।२७०-२७२), नागद (परिशिष्ट १६-२१) एवं कात्यायन ने कुछ और बातें कहीं हैं—चोर द्वारा मारी सम्पत्ति या उसका मूल्य दिला देना चाहिए, यदि चोर न पकड़ा जा सके तो राज-कर्मचारी एवं परिरक्षक को चोरी के नामान का मूल्य चुकाना चाहिए, यदि चोर के पद-चिह्नों का पता न चल सके तो ग्रामाध्यक्ष को चोरी का नामान देना चाहिए, यदि चोरी चरागाह या जंगल में हो (और चोर का पता न चल सके) तो स्वयं राजा को ही धन देना चाहिए, यदि चोरी जंगल में न हो प्रत्युत माग में (मंडक पर) हो तो चोरो का पता चलाने के लिए नियुक्त राजकर्मचारियों का क्षतिपूर्ति करनी चाहिए, यदि चोरी ग्राम में हो तो सबको मिलकर क्षतिपूर्ति करनी चाहिए, यदि ग्राम से हटकर एक कोस की दूरी पर चोरी हो तो चारों ओर के पाँच या दस ग्रामों को मिलकर क्षतिपूर्ति करनी चाहिए। याज्ञ० (२।२७१) एवं कात्यायन ने चोरा को पकड़ने वाले अधिकारी को 'चोरोद्वर्त' (चोरो-द्वर्त) कहा है। बह्वन-मे शिलालेखों में 'चोरोद्वरणिक' अधिकारी का नाम आया है (एपि० इण्डि०, जिल्द ११, पृ० ८३)। नारायण पाल के शिलालेख में 'चोरोद्वरणिक' एवं 'कोट्टपाल' (आधुनिक कोतवाल) शब्द आया है (इण्डियन ऐपिक्टवेरी, जिल्द १५, पृ० ३०४)। कौटिल्य (४।१३) ने भी इसी प्रकार के नियम दिये हैं और 'चोररज्जुक' अधिकारी का नाम लिया है जिसे दो गाँवा में हुई चोरी तथा चरागाह के अतिरिक्त अन्य भूमिखण्ड में हुई चोरी की क्षतिपूर्ति करनी पड़ती थी।

याज्ञ० (१।३०९) एवं कौटिल्य (६।१) के मत से राजा का प्रथम गुण है 'महोत्साह' जो 'आभिगामिक' नामक गुणों में गिना जाता है। धर्मशास्त्र एवं अर्थशास्त्र में सम्बन्धित सभी ग्रन्थों ने इस बात पर अधिक बल दिया है कि राजा को सतत कार्यशील रहना चाहिए, उसे किसी भी दशा में प्रमादी एवं भाग्यवादी नहीं होना चाहिए। महाभारत में^{१८}

१८ (१) दैव प्रज्ञाविशेषेण को निर्वर्तितुमर्हति । विधातुर्विहित मार्गं न कश्चिदतिवर्तते ॥ आदि० (१।२४६-२४७), दैव पुरुषकारेण को निर्वर्तितुमुत्तरेत् । उद्योग० (१८६।१८), दैवमेव पर मन्ये पीष्य तु निरर्थकम् । सभा० (४७।३६), दैव पुरुषकारेण को वञ्चयितुमर्हति । दैवमेव पर मन्ये पुरुषार्था निरर्थकम् ॥ वन० (१७९।२७, यह बात अजगर द्वारा पकड़ लिये जाने पर भीम ने कही है), न हि विष्टमतिक्रान्तु शय्य भूतेन केनचित् । विष्टमेव ध्रुव मन्ये पीष्य तु निरर्थकम् ॥ उद्योग० (४०।३२), (२) दैवे पुरुषकारे च लोकोय सप्रतिष्ठित । आदि० (१२३।२१), जयस्य हेतु मिद्धिहि कर्म दैव च सश्रितम् । सभा० १६।१२, दैवे च मानुषे चैव सयुक्त लोककारणम् । उद्योग० (७९।५), न ह्युत्थानमूते दैव राजामर्थ्य प्रसाधयेत् । साधारण द्वय ह्येतद् दवमुत्थानमेव च ॥ शान्ति० ५६।१४, न हि दैवेन सिध्यन्ति कार्याण्येकेन सत्तम । न चापि कर्मण्येकेन द्वाभ्या सिद्धिस्तु योगत ॥ सीप्तिके० २।३, (३) यत्नो हि सतत कार्यस्ततो दैवेन सिध्यति । शान्ति० (१५३।५०), तत्रालसा मनुष्याणा ये भवन्त्यमनस्विन । उत्थान ते विगर्हन्ति प्राज्ञाना

मानवीय प्रयत्न एवं सेवा (भाष्य या नियति) पर कई स्तब्धों में बर्णित हुई हैं। भावि (११२४९ २४० ८९१०-१) ब्रह्मा (४९ १९, ४०१३९ ५८११४) वन (१७९१२०-२८) उद्योग (८५२, ४ १३९ १५९१४ १८९११) भाषमवाचिक (१ १२९) में सेवा पर अधिक बल दिया गया है। किन्तु मध्यम मार्ग का निर्देश भावि (१२११२१) समा (१९१२०) उद्योग (७९१५९) शांति (५९११४ १५) शीघ्रिक (२१३) में आया है और कहा गया है कि साधारणिक कार्यों में मुख्यकार (प्रयत्न) एवं सेवा दोनों की आवश्यकता है। नही-नही प्रयत्न पर अधिक बल दिया गया है और कहा गया है कि व्यक्ति को प्रयत्न करते जाना चाहिए और भाष्य में भरोते नहीं बैठ रहना चाहिए (श्रौत १५२१२० शांति २७१३२, ५८११३-१९ १५३१५ अनुशासन ९११ शीघ्रिक २१२२ १३ एवं २३ २४)। शांति (५८११३ १५) के अनुसार उत्साहपूर्वक बर्म ही राजबर्म का मूल है। इसी उत्साहपूर्वक कर्म अर्थात् उत्पल से सेवा को समुत्पन्नी प्राप्ति हुई, समुत्पन्नी का हनन हुआ एवं हनन को मोक्ष पर मिला। इसलिए मयवृत्तीता (१८११३ १९) की शीघ्रिक (११२९) का कहना है—'बर्म के मूल में उत्पल है उत्पल के बिनाही भाष से बुराई उत्पन्न होती है। उत्पल के अभाव में वर्तमान एवं भविष्य की प्राप्ति का ज्ञान निश्चित है उत्पल के द्वारा राजा मनोवाञ्छित वस्तु एवं प्रयत्न बर्म की प्राप्ति कर सकता है। याज्ञ (११३४९ एवं ३५१) का कथन है कि किसी भीजना की सफलता ईश (भाष्य) एवं मानवीय प्रयत्न दोनों पर निर्भर है किन्तु भाष्य कुछ नहीं है बहुत ही मानव के मत जीवनों के कर्मों का प्रतिफल है और (आज इस जीवन में) प्रभाव के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। जिस प्रकार एक पहिया से रथ नहीं चलता उसी प्रकार बिना मानवीय प्रयत्न या कर्म के भाष्य से कुछ सम्भव नहीं है। इस विषय में इसलिए मनु (७१२ ५) मत्स्य (२२१११ १२) विष्णुधर्मोत्तर (२१९९) एवं राजनीतिप्रकाश (पृ ३१३-३१४) वही बात (११३४९ एवं ३५१) की बातें कही गयी हैं। मत्स्य (२२१११२) में आया है—'उत्साह उत्पलान्विता हि भाष्यम्। मत्स्य (२२११२) में मानवीय प्रयत्न को उत्तम माना है। मेधातिथि (मनु ४११३०) ने एक सुभाषित प्रस्तुत किया है—'प्रयत्न से हीन जीवन प्रहृत्स्विति पर निर्भर रहते हैं जो बुद्धप्रतिष्ठ और व्यससायी होते हैं उनके लिए कुछ भी करना असम्भव नहीं है।' शीघ्रिक (९१४) एवं काम (५१११ एवं ११३१-११) में प्रयत्न प्रयत्न करते रहने पर बल दिया है। यही बात सुकनीति-सार (११४९-५८) में भी कही गयी है। और इसलिए सुकनीतिसार (११४८ ४९) राजनीतिप्रकाश (पृ ३१२ ३१५) नीतिमन्त्र (पृ ५२-५३) जहाँ ईश एवं प्रयत्न पर विशेष रूप से बर्णित हुई हैं। महाभाष्य में एक स्तब्ध (उद्योग १२७११९) पर आया है कि मनुष्य को सेवा प्रयत्न करते रहना चाहिए, उसे झुकना नहीं चाहिए प्रयत्न करना पुण्यार्थ है एक स्तब्ध पर वही सत्य नहीं है मनुष्य दृढ़ सकता है किन्तु उसे झुकना नहीं चाहिए। इस विषय में और इसलिए बृहत्पराशरस्मृति (१ पृ २८२ २८३) बामपुराण (९१६-९१) एवं मार्कण्डेयपुराण (२१९१ ९२ एवं २३१२५-२९)।

तत्र रोचते ॥ बुद्धानी बर्णनं भूत्वा धीमनुत्पलं प्रयोक्तव्यम् ॥ उत्पलान्तर्य कर्म बर्णक तथा च सत्यमेधिरात् ॥ शीघ्रिक (२११३ एवं २३) उत्पलं हि मन्त्रेणावां बुद्धत्वातिरामत्वात् ॥ राजबर्मस्य सम्पूत इलोकीकृत्या निबोध मे ॥ उत्पलमे-
नामूतं कर्ममनुत्पलमेनाबुद्धा इति ॥ उत्पलमेन मन्त्रेणावां बर्णकं प्राप्तं विचिच्छेत् ॥ उत्पलान्वीरा बुद्धी बाष्पीरामवित्तिकति ॥
उत्पलान्वीराभाषाधीरा रमयन्त उपगच्छते ॥ शांति (५८११३-१५)।

१९. स्वदेव कर्म सेवाक्य चिद्धि हेतुल्लभ्यमितम् ॥ तत्पत्नीकर्मदेव्ये मेक्षकतत्पत्नीकर्मिणा ॥ मत्स्य (२९११३)।
वीनस्यो कर्मचरिता कर्मलो दीर्घं ननु ॥ अधस्ताः पीक्य वरुं स्त्रीका ईशमुपासते ॥ ईशे मुख्यकारेण वस्तु सर्वं प्रति-
ष्ठितम् ॥ शुक (११४८-४९) ॥ अगति कर्मचिन्तामितम् ॥ इति ॥ बुद्धकारेण वस्तुसति प्रहृत्स्वितिम् ॥ तत्पत्नी-
कर्मचर्मार्णना नासाक्य व्यवसायितम् ॥ दीपा (मनु ४११३०)।

अर्थशास्त्रकारों का एक प्रमुख सिद्धान्त उत्साह की आवश्यकता पर आधारित है। यह उत्साह, प्रभु (प्रभाव) एवं मन्त्र नामक तीन शक्तियों वाला सिद्धान्त कहा जाता है। इन तीनों का उल्लेख महाभारत में भी हुआ है (आश्रम-वासिकपर्व ७६)। सरस्वतीविलास (पृ० ४६) ने इनके सर्वेण्व में गौतम के एक सूत्र (जो प्रकाशित अशो में नहीं पाया जाता) का उद्धरण दिया है।^१ कौटिल्य (६।२) ने मन्त्रशक्ति को ज्ञानबल, प्रभुशक्ति को कोषबल एवं उत्साहशक्ति को विक्रमबल कहा है।^२ कौटिल्य ने विश्लेषण एवं तुलना करके प्रभुशक्ति को उत्साहशक्ति से तथा मन्त्रशक्ति को प्रभुशक्ति से महत्तर माना है। कामन्दक (१।५।३२) ने इन शक्तियों की परिभाषा की है—“छ उपायो (मन्त्र-विग्रह आदि) मे यथोचित नीति का निर्धारण ही मन्त्रशक्ति है, पूर्ण कोष एवं सैन्यबल प्रभुशक्ति का द्योतक होता है तथा शक्तिशाली की क्रियाशीलता ही उत्साहशक्ति का परिचायक है। जिस राजा को ये शक्तियाँ प्राप्त रहती हैं वह विजयी होता है।”^३ यही परिभाषा नीतिवाक्यामृत (पाद्गुण्यसमुद्देश, पृ० ३२२) में भी पायी जाती है। इस विषय में और देखिए दशकुमारचरित (८), परशुरामप्रताप, अग्निपुराण (२४।१।१), मानसोल्लास (२।८-१०, पृ० ९१-९४), कामन्दक (१।३।४१-५८)।^४

शक्तिशाली राजा को अपनी राज्य-सीमाएँ बढ़ाने तथा प्रजा को अपने अधिकार में रखने के लिए कई उपायों का महारा लेना पड़ता था। रामायण (५।४१२-३), मनु (७।१०९), याज्ञ० (१।३८६), शुक्र (४।१।२७) आदि के मत से उपाय चार हैं, यथा—साम, दान, भेद एवं दण्ड।^५ खारवेल के हाथीगुम्फा अभिलेख में आया है कि खारवेल ने राज्याभिषेक के दसवें वर्ष में दण्ड, सन्धि, साम की नीति के अनुसार अपनी सेना भरतवर्ष के विरोध में भेजी और उसे जीत लिया तथा बहुत-से हीरे-जवाहरात (रत्न आदि) प्राप्त किये (एपि० इण्डिका, जिल्द २०, पृ० ७९, ८८)। यह अभिलेख ई० पूर्वं दूसरी शताब्दी का माना जाता है, अतः स्पष्ट है कि ईसा के कई शताब्दियों पूर्व से ही उपायों के सिद्धान्त का प्रचलन था। कुछ ग्रन्थकारों एवं ग्रन्थों ने उपर्युक्त चार उपायों के अतिरिक्त कुछ अन्य उपायों की भी चर्चा कर दी है, यथा—काम० (१।७।३), मत्स्य० (२२।२।२), अग्नि० (२२।५-६), बार्हस्पत्यसूत्र (५।१-३),

२० अतः एव गौतमसूत्रम्। प्रभुमन्त्रोत्साहशक्तयस्तन्मूला इति। तन्मूला कोशमूला इत्यर्थः। सरस्वती-विलास, पृ० ४६।

२१ शक्तिस्त्रिविधा। ज्ञानबल मन्त्रशक्ति कोशबल प्रभुशक्ति विक्रमबलमुत्साहशक्ति। अर्थशास्त्र ६।२, पृ० २६१।

२२ मन्त्रस्य शक्तिः सुनयोपचार सुकोशदण्डौ प्रभुशक्तिमाहुः। उत्साहशक्तिः बलवद्विचेष्टा त्रिशक्तिव्युक्तो भवतीह जेता॥ कामन्दकीय १।५।३२।

२३ कोशदण्डबल प्रभुशक्ति। शूद्रशक्तिकुमारीदृष्टान्ती। विक्रमो बल चोत्साहशक्तिस्त्रयः रामोदृष्टान्तः। नीतिवाक्यामृत, पृ० ३२२-३२३, मन्त्रेण हि धिनिश्चयोऽर्थानां प्रभावेण प्रारम्भ उत्साहेन निर्वहणम्। दशकुमारचरित (८, पृ० १४४), आज्ञारूपेण या शक्तिः सर्वेषां मूर्धनि स्थिता। प्रभुशक्तिर्हि सा ज्ञेया सप्रभामहिमोदया॥ परशुरामप्रताप द्वारा उद्धृत। और देखिए पञ्चतन्त्र (३।३०)—‘उत्साहशक्तिसम्पन्नो हन्याच्छत्रु लघुगुरुम्’।

२४ अल्पशेषमिदं कार्यं दृष्टेयमसितेक्षणा। त्रीनुपायानतिक्रम्य चतुर्थं इह दृश्यते॥ न साम रक्ष सु गुणाय कल्पते न दानमर्योपचितेषु युज्यते। न भेदसाध्या बलदपिता जना पराक्रमस्त्वेव ममेह रोचते॥ सुन्दरकाण्ड (४।१२-३), उपायोपपन्नविक्रमोऽनुरक्तप्रकृतिरल्पदेशोऽपि भूपतिर्भवति सार्वभौम। न हि कुलागता कस्यापि भूमिः किन्तु वीरभोग्या वसुधरा। सामोपप्रदानभेददण्डा उपाया। नीतिवाक्यामृत, पृ० ३३२।

द्वारा सम्पत्ति-ग्रहण की सहमति, किसी नवीन वस्तु की भेंट, माँगने पर किसी वस्तु का दान, समय पर प्रतिश्रुत वस्तुओं को भेज देना। भेद में निम्न बातें ज्ञातव्य हैं, यथा—मन्त्रिया या मामन्तो, युवराज तथा उच्चाधिकारियों को घूम या भेंट देना, राजा एवं मन्त्रियों के बीच अविश्वास उत्पन्न करना, राजा को अन्य लोगों के विरोध में कर देना, सुन्दर व्यक्तियों के विरोध में राजा को यह कहकर उभाड़ना कि वे अन्त पुर में आते-जाते हैं, धनिकों एवं राजा के बीच अविश्वास उत्पन्न करना आदि-आदि। भेद उपाय में गुप्तचर लगे रहते हैं, जो दोनों पक्षों में वेतन लेते हैं (उभय-वेतनभोगी)।^{१७} और देखिए कौटिल्य (१११), मत्स्य (२२३), शूद्र (४११२५-५४)। दण्ड का अर्थ है अपने देश में अपराधी को फाँसी देना, शारीरिक दण्ड देना या धन-दण्ड देना तथा शत्रुओं से युद्ध करना, शत्रु-देश का नाश करना, धन-ग्रान्थ, पशु, दुर्ग आदि पर अधिकार करना, ग्रामों, जंगलों को जलाना, लोगों को बन्दी बनाना आदि।

राजा के बहुत-से विशेषाधिकार थे। हमने बहुत पहले देख लिया है कि गड़े हुए धन पर राजा का अधिकार होता था। इस विषय में कौटिल्य (४११) ने लिखा है कि खानों, रत्नों एवं गड़े हुए धन की सूचना देने वाले को $\frac{1}{2}$ भाग मिलता था, किन्तु यदि सूचना देने वाला राजकर्मचारी होता था तो उसे $\frac{3}{4}$ भाग ही मिलता था। एक लाख पणों के ऊपर वाला गड़ा धन सम्पूर्ण रूप में राजा को ही प्राप्त होता था (वताने वाले को एक लाख पर ही $\frac{1}{2}$ भाग मिलता था)। ब्राह्मणों के अतिरिक्त अन्य लोगों के नि मन्तान मर जाने पर उनकी सम्पत्ति राजा को ही जाती थी (देखिए इस ग्रन्थ का भाग २, अध्याय ३)। इस विषय में हम आगे 'व्यवहार एवं न्याय' वाले अध्याय में पुन लिखेंगे। त्यागी हुई सम्पत्ति पर भी राजा का ही अधिकार होता था (देखिए गौतम १०।३६-३८, वमिष्ठ १६।१९, मनु ८।३०-३३, याज्ञ २।३३, १७३-१७४, शूख-लिखित)। गौतम एवं बौधायन (१।१०।१७) का कथन है कि धन प्राप्त होने के एक वर्ष के उपरान्त ही राजा को उस पर अधिकार करना चाहिए। इस बीच में उसे हुम्मी पिटवा कर लोगों को तत्सम्बन्धी सूचना दे देनी चाहिए। किन्तु मनु (अध्याय ८) ने इस विषय में तीन वर्ष की अवधि दी है। मिताक्षरा (याज्ञ २।३३) ने लिखा है कि यदि वास्तविक स्वामी अपना अधिकार सिद्ध कर देता है तो एक वर्ष के भीतर उसे सम्पूर्ण धन बिना कर दिये मिल जाता है, किन्तु दूसरे वर्ष में उसे सम्पूर्ण धन का $\frac{3}{4}$ भाग मुरक्षा में रखे जाने के कारण कर के रूप में दे देना पड़ता है और इसी प्रकार तीसरे वर्ष में $\frac{1}{2}$ भाग देना पड़ जाता है। किन्तु यदि स्वामी तीन वर्षों के उपरान्त आता है तो उसे $\frac{1}{2}$ भाग देना पड़ता है। जो व्यक्ति धन का पता लगाता है उसे राजा के भाग का $\frac{1}{2}$ भाग मिल जाता है। यदि स्वामी नहीं आता है तो पाने वाले को $\frac{1}{2}$ भाग और राजा को $\frac{1}{2}$ भाग मिल जाता है। यदि स्वामी तीन वर्षों के उपरान्त आये और इस बीच में राजा उसके धन को प्राप्त कर ले तो उसे उस धन को उपर्युक्त नियम के अनुसार लौटाना पड़ता है। इसी प्रकार प्राप्त पशुओं के विषय में भी नियम हैं।

राजा को साक्षी के रूप में कोई नहीं बुला सकता था। देखिए कौटिल्य (३।२), मनु (८।६५) एवं विष्णु-धर्मसूत्र (८।२)।

वैधानिक रूप से कोई भी व्यक्ति राजा के अन्याय पर उसे अपराधी नहीं ठहरा सकता था। किन्तु धर्मशास्त्रकारों ने कहा है कि धर्म राजाओं का भी राजा है (बृहदारण्यकोपनिषद् १।४।१४), वरुण राजाओं को भी दण्ड देने वाला है (मनु १।२४५), अत स्पष्ट है कि उन्होंने राजा के उच्चतर स्वभाव एवं अन्त वरण की ओर संकेत किया है। यदि

२७ शत्रुस्यैरात्मपुरुषैर्गूढैरुभयचेतनैः । भीतापमानितान् क्रुद्धान् भेदयेच्च नृसङ्गतान् ॥ प्राणापहो मानभगो धनहानिश्च वन्धक । दाराभिलाषोऽङ्गभङ्ग इति भेदोऽन पङ्क्तिषु ॥ मानसोल्लास २।१८, श्लो० ९८८-९८९, पृ० ११८।

राजा अत्यायपूर्वक किसी पर अर्ध-दण्ड लगाता है तो उसे जरा बण्ड का तीस गुना वरग को देना पड़ता है और वह उन वन को या तो जल से छोड़ देता है या ब्राह्मणों में बाँट देता है (वाक २।३ ७)। जहाँ सामान्य अपराधी को एक कार्यायक दण्ड देना पड़ता था वहाँ राजा को एक सहस्र देना पड़ता था (मनु ८।११९)। इन विषय में और देखिए कीटिह्य (४।१३ अष्टिम को पद्य) मन (१।२४५) एव याज्ञ (२।३ ७)। किन्तु वे नियम केवल वर्मशास्त्रकारों की सद्भावना के चोटक ही क्याबिष्ट ही किसी राजा ने अपने को बखित किया हो! इसी से मध्य काल के कुछ छेत्तनों ने इस विषय में प्रसुप्त "राजा" शब्द को सामान्य के बराबर माना है न कि किसी स्वतन्त्र राजा के अर्थ में।

रामायण (२।१ १४३ ४६) में सुशासित राज्य का वर्णन यों हुआ है—“मैं आया करता हूँ कि तुम्हारे राज्य में ही वैश्य (पवित्र ब्रह्मों के लिए मण्डप या जन्म स्थल) हीने वहाँ के लोग सभी भाँति रक्षित होये वहाँ मन्दिर, प्रपा (पीछा) ठाकाव आदि होये मर-मारी सब सुखपूर्वक रहते होंगे वहाँ मेरे एक उत्सव होठ होंगे वहाँ भूमि में पर्याप्त वृक्ष-कर्म होता होगा वहाँ पशु बिना किसी भय के बिचरण करते होंगे वहाँ ने अंत केवल वर्ण-व्यक्त पर ही निर्भर नहीं रहते होंगे (अर्थात् वहाँ नहरो ठाकावों कुओं आदि की पूर्ण व्यवस्था होती होगी) जो सुख होना और होया द्विज पशुओं एवं अन्य सबों से बिहीन वहाँ लार्ने होगी वहाँ वीर्य एवं सम्पत्ति की प्रचुरता होगी और जो कुष्ट लोको से बिहीन होया। इस विषय में और देखिए आदिपर्व (अध्याय १ ९)। विष्णुवर्मोत्तर (१।१३।२ १३) में प्राचीन अयोध्या का बहुत ही सुन्दर वर्णन उपस्थित किया गया है।

अध्याय ६

दुर्ग (किला या राजधानी) (४)

मनु (१।२९४) ने राजधानी को राष्ट्र के पूर्व रखा है। मेघातिथि (मनु १।२९५) एवं कुल्लूक का कथन है कि राजधानी पर शत्रु के अधिकार ने गम्भीर भय उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि वही मारा भोग्य पदार्थ एकत्र रहता है, वही प्रमुख तत्त्व एवं मन्त्रालय का आयोजन रहता है, अतः यदि राजधानी की रक्षा की जा सके तो परहस्त-गत राज्य लौटा लिया जा सकता है और देश की रक्षा की जा सकती है। भन्ने ही राज्य का कुछ भाग शत्रु जीत ले किन्तु राजधानी अविजित रहनी चाहिए। राजधानी ही शासन-यन्त्र की धुरी है। कुछ लेखकों ने (यहाँ तक कि मनु ने भी, ७।६९-७०) पुर (राजधानी) या दुर्ग को राष्ट्र के उपरान्त स्थान दिया है। प्राचीन युद्ध-परम्परा तथा उत्तर भारत की भौगोलिक स्थिति के कारण ही राज्य के तत्त्वों में राजधानी एवं दुर्गों की इतनी महत्ता दी गयी है। राजधानी देश की सम्पत्ति का दपण थी और यदि वह ऊँची-ऊँची दीवारों से सुदृढ़ रहती थी तो सुरक्षा का कार्य भी करती थी। याज्ञवल्क्य (१।३२१) ने लिखा है कि दुर्ग की स्थिति में राजा की सुरक्षा, प्रजा एवं कोष की रक्षा होती है (जनकोपात्मगुप्तये)। मनु (७।७४) ने दुर्ग के निर्माण का कारण भली भाँति बता दिया है, दुर्ग में अवस्थित एक धनुर्धर एक सौ धनुर्धरों को तथा सौ धनुर्धर एक महत्त्व धनुर्धरों को मार गिरा सकते हैं। देखिए पञ्चतन्त्र (१।२२९ एवं २।१८)। राजनीतिप्रकाश द्वारा उद्धृत बृहस्पति में आया है कि अपनी, अपनी रानियों, प्रजा एवं एकत्र की हुई सम्पत्ति की रक्षा के लिए राजा को प्राकारों (दीवारों) एवं द्वारों से युक्त दुर्ग का निर्माण करना चाहिए।^१ कौटिल्य (२।३ एवं ४) ने दुर्गों के निर्माण एवं उनमें से किमी एक में राजधानी बनाने के विषय में बविस्तर लिखा है। उन्होंने चार प्रकार के दुर्गों का उल्लेख किया है, यथा— ओदक (जल से सुरक्षित, जो द्वीप-सा हो, जिसके चारों ओर जल हो), पार्वत (पहाड़ी पर या गुफा वाला), धान्वन (मनुभूमि वाला, जलविहीन भूमिखण्ड पर जहाँ झाड़-झावड़ हो या अनुर्वर भूमि हो) तथा वन-दुर्ग, जहाँ खजन, जल-मुनियाँ हा, जल हो, झाड़-झावड़ और बेंत एवं वाँलों के झुण्ड हो। कौटिल्य का कहना है कि प्रथम दो प्रकार के दुर्ग जन-सकुल स्थानों की सुरक्षा के लिए हैं और अन्तिम दो प्रकार जंगलों की रक्षा के लिए हैं। वायु (८।१०८) ने दुर्ग के चार प्रकार दिये हैं। मनु (७।७०), शान्ति (५६।३५ एवं ८६।४-५), विष्णुधर्मसूत्र (३।६), मत्स्य (२।१७। ६-७), अग्नि (२२।४-५), विष्णुधर्मस्तर (२।२६।६-९, ३।३२३।१६-२१), शुक्र (८।६) ने छ प्रकार बताये हैं, यथा— धान्व दुर्ग (जलविहीन, खुली भूमि पर पाँच योजन के घेरे में), महीदुर्ग (स्थल-दुर्ग, प्रस्तर-खण्डों या ईंटों से निर्मित प्राकारों वाला, जो १२ फुट से अधिक चौड़ा और चौड़ाई से दशगुना ऊँचा हो), जलदुर्ग (चारा ओर जल से आवृत), वाक्ष-दुर्ग (जो चारों ओर से एक योजन तक कँटीले एवं लम्बे-लम्बे वृक्षों, कँटीले लता-गुल्मों एवं झाड़ियों से आवृत हो), नृदुर्ग (जो चतुरगिनी सेना से चारों ओर से सुरक्षित हो), गिरिदुर्ग (पहाड़ों वाला दुर्ग, जिस पर कठिनाई से चढ़ा जा

१ बृहस्पतिगृह। आत्मद्वाराथलोकाना सञ्चिताना तु गुप्तये। नृपति कारयेद् दुर्गं प्राकारद्वारसयुतम् ॥

सके और जिसमें केवल एक ही मकीर्न मार्ग हो)। मनु (७।७१) ने निरिदुर्ग को सर्वथा बहा है जिन्नु गान्धि (५१। १५) ने गुरुर्व को सर्वोत्तम कहा है। यथोक्ति जम जीवन बहा ही बटिन है। मानसोन्मास (१।५.५ ७८) के प्रत्यये ईटा एव मिट्टी से बन अन्य तीन प्रकार काबार भी बुर्को वा उन्मग्न किया है। मनु (७।७५) तथा (५।१६) अतोप्या (१ १५३) मत्स्य (२१७।८) काम (५।१) मानसोन्मास (१।५.१तो ५५-५५५) गुज (५।११२-१३) विष्णुधर्मोत्तर (२।२१।२-८८) क अनुसार दुर्व य पर्याप्त मानुष अत्र जीवन बन भोई हावी मानवही पणु, ब्राह्मण मित्यकार मयीमें (बा गीबर्ग) को एव बार मायवी है। जम एव भूमा आदि मामान होत चाहिए। नीति-बाधयामृत (दुर्गममुद्गेण ५ १९९) वा कहता है कि बुर्ग में गुण गुर्व होनी चाहिए जिनमें गुण ग्य से निरका वा सरे मही वो बह बन्दी-मूह-ता ही जायवा वे ही काम जान जने पाय जिनमें पाय सजन-बहू हो और जिनकी हुमिया बनी भाति से ली गयी हो। विधेय जानकारी क लिए देविण कीटिम्ब (२।३) राजबर्मेराध (५ २८ १९) राजबर्मे कीस्तुम (५ ११५ ११७) बही जगना महाभाय मत्स्य विष्णुधर्मोत्तर आदि ने नतिपय उल्लेख दिने पये हैं।

अम्बेर में बहूना नगरों का उन्मग्न हुआ है। इन्ने ने पुरुकुल के लिए मान नवर स्थापन कर दाने (अ १।११।३)। इन्ने ने दम्बुको की मारा और जल धयम् (ताध 'हन्नी दम्बम् पुर बायनी' नि ठारोन्) के नवरो को मृत कर दिया (अ २।२ १८)। स्पष्ट है अम्बेर के काम में भी प्राचारकुल गुर्व होने थे। जिन्नु बीबारें मिट्टी या लकड़ी की भी या पत्थर ईटा की भी कुछ स्पष्ट रूप से कहा नहीं जा सकता। देविण गौजिम के ए ओ एव जित्त ११ ५ १७५ १७६। तैत्तिरीयमहिता (६।२।३।३) ने अनुसारों में तीन नवरो का उन्मग्न किया है जो नवम् बीबी एव सेने (हरिणी) के थे। सतपथब्राह्मण में बर्जित अग्निचयन में सहस्रो पक्षी ईटा की बावस्वता पक्षी की। सिन्नु भारी की नगरियों (मोहेनजोदो एव हुरणा) में पक्षी ईटा का प्रयोग होता था (मार्छ जित्त १ ५ १५-२६)। अम्बेर काम में भी ऐसा पाया जाना अवश्य नही होय। राजाज एव महाभाय में प्राचारों (बीबार) ठारों अट्टाको (जरीट मबिलो) उपद्रुस्वार्थी धारि का उन्मग्न राजधानियों के स्थितियों में थाया जाता है। कड़ी-कड़ी नवरो के नाम पर ही धारों के नाम पड़ जाते थे। पाण्डव लोग इतिहासपुर के बाहर बर्मानपुर धार से बये (बनर्ब १।१ १)। मूहको में गर्तनागर भी होने थे (विष्णुधर्म २।२।१६ एव २५-२६)। और देविण धाम्ति (६९।६ ८६।४ १५)। रामायण (५।२।५-५६) में कका के सात-सात एव आठ-आठ मज्जि बाध प्रासादी एव पन्नीनारी से युक्त छयों वा छस्केक मिलता है। बृहत्संहिता (अध्याय ५३) में बास्तुशास्त्र पर ११५ स्कोक जाये हैं जिनमें मबनी प्राचारों आदि के निर्माण के नियम में लम्बा-बीहा आचवान पाया जाता है। इसमें बीबारों के किए ईटा या लकड़ी के प्रदीप की बात बकानी गयी है।

राजा की राजधानी बुर्व के भीतर या सर्वथा स्वतन्त्र रूप से निर्मित हो सकती थी। मनु (७।७ एव ७९) आश्रमवास्तिक (५।११ १७) धाम्ति (८१।१ १) काम (५।५७) मत्स्य (२१७।९) एव लूक (१।२११ ११७) ने राजधानी के निर्माण के नियम में उल्लेख किया है। कीटिम्ब (२।४) ने विस्तार के साथ राजधानी के निर्माण की व्यवस्था की है। कीटिम्ब के मत से राजधानी के विस्तार-बोध्य रूप में पूर्व से पश्चिम तीन राजमार्ग तथा उत्तर से दक्षिण तीन राजमार्ग होने चाहिए। राजधानी में इस प्रकार बाण्ड धार होने चाहिए। जयम् गुप्त मूमि एव बह होता चाहिए। रबमार्ग राजमार्ग एव वे मार्ग जो शीघ्रमुक्त स्थानीय राप्ड एव अचगाहो की और बाते से बीबारों में धार बध (१६ हाथ) होने चाहिए। कीटिम्ब ने इसके उत्तराग्न अन्ध कामों के किए बने मार्गों की बीबारों वा छस्केक किया है। राजा का प्रासाद पूर्वाभिमुख वा उत्तराभिमुख होता चाहिए और लम्बाई एव चौड़ाई में सम्पूर्ण राजधानी का ५/६ भाग होता चाहिए। राजप्रासाद राजधानी के उत्तर में होता चाहिए। राजप्रासाद के उत्तर-पूर्व में राजा के बागानें पुरोहित मन्त्रियों के पूह तथा यज्ञ-भूमि एव अनाशय होता चाहिए। कीटिम्ब ने इसी प्रकार राजप्रासाद के अनुदिक अन्धको

व्यापारियों, प्रमुख शिल्पकारों, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, वैश्याओं, वड्डियों, शूद्रों आदि के आवासों का उल्लेख किया है। राजधानी के मध्य में अपराजित, अप्रतिहित, जयन्त एवं वैजयन्त के मूर्ति-गृह तथा शिव, कुबेर, अश्विनी, लक्ष्मी, मदिरा (दुर्गा) के मन्दिर बने रहने चाहिए। प्रमुख द्वारों के नाम ब्रह्मा, यम, इन्द्र एवं कार्तिकेय के नामों पर रखे जाने चाहिए। खार्ड के आगे १०० वस्तुओं (४०० हाथ) की दूरी पर पवित्र पेड़ों के मण्डप, कुञ्ज एवं बाँध होने चाहिए। उच्च वर्णों के श्मशान-स्थल दक्षिण में तथा अन्य लोगों के पूर्व या उत्तर में होने चाहिए। श्मशान के आगे नास्तिकों एवं चाण्डालों के आवास होने चाहिए। दस घरों पर एक कूप होना चाहिए। तेल, अन्न, चीनी, नमक, दवाएँ, सूखी तरकारियाँ, ईंधन, हथियार तथा अन्य आवश्यक सामग्रियाँ इतनी मात्रा एवं मर्यादा में एकत्र होनी चाहिए कि आक्रमण या घिर जाने पर वर्षों तक किसी वस्तु का अभाव न हो सके। उपर्युक्त विवरण से मत्स्यपुराण की बहुत-सी बातों का मेल नहीं बैठता (मत्स्य० २१७।९-८७)। राजनीतिप्रकाश (पृ० २०८-२१३) एवं राजवर्मकाण्ड (पृ० २८-३६) ने मत्स्यपुराण को अधिकांश में उद्धृत किया है। राजनीतिप्रकाश (पृ० २१४-२१९) ने देवीपुराण से नगर, पुर, हट्ट, पुरी, पत्तन, मन्दिरों के निर्माण के विषय में बहुत-से अंश उद्धृत कर डाले हैं।^१ पाणिनि (७।३।१४) ने ग्राम एवं नगर का अन्तर बताया है (प्राचा ग्रामनगराणाम्)। पतञ्जलि ने इसकी व्याख्या करते हुए लिखा है कि ग्राम, घोष, नगर एवं सवाह भाँति-भाँति के जन-अधिवसितों (वस्तियों) के या वस्तियों के दलों के नाम हैं। वायुपुराण (९।४।४०) ने पृथक् रूप से पुरी (नगरी या पुरियों), घोषों (ग्वालों के ग्रामों), ग्रामों एवं पत्तनों का उल्लेख किया है। राजधानी, प्रासाद, कचहरियों, कार्यालयों, खाईयों आदि के निर्माण के विषय में देखिए शुक्र० (१।२१३-२५८), युक्तिकल्पतट्ट (पृ० २२), वायु० (८।१०८), मत्स्य० (१३०)। शुक्र० (१।२६०-२६७) ने पट्टा (फुटपाथ), वीथी (गली) एवं मार्ग की चौड़ाई क्रम से ३, ५ एवं १० हाथ कही है। अयोध्या की राजधानी के वर्णन के लिए देखिए रामायण (२।१००।४०-४२)। रामायण (६।११२।४२ सिक्तरथान्तरायणा) एवं महाभारत (आदि० २२।१३६) से पता चलता है कि सबको पर छिडकाव होता था। हर्ष-चरित (३) में वाण ने स्थाण्वीश्वर (थानेश्वर) का सुन्दर वर्णन किया है। राजधानी के स्थानीय शासन के विषय में देखिए कौटिल्य (२।३६) पट्टापुर पत्र (गुप्त सवत् १५९=४७८-९ ई०)। से पता चलता है कि नगर-श्रेष्ठी (राज-धानी के व्यापारियों एवं घनागार-श्रेष्ठियों के प्रमुख) का चुनाव सम्भवतः स्वयं राजा करता था (एपि० इ०, जिल्द २०, पृ० ५९)। सम्भवतः राजधानी के शासक को शासन-कार्य में सहायता देने के लिए पौरमुख्यो या पौरवृद्धों की एक समिति (बोर्ड) होती थी। दामोदरपुर के पत्र (एपि० इ०, जिल्द १५, पृ० १३०, १३३, गुप्त सवत् १२९) में नगर-सेठ (नगर-श्रेष्ठी) का उल्लेख है। मेगस्थनीज (मैकूरिडिल की ऐंशेण्ट इण्डिया, फ्रैगमेण्ट ३४, पृ० १८७) ने पालिवीथ्रा (पाटलिपुत्र) नगर तथा उसके शासन का वर्णन किया है। वह कहता है कि ५-५ सदस्यों की ६ समितियाँ थी, जो क्रम से (१) शिल्पी, (२) विदेशियों, (३) जन्म-मरण, (४) व्यापार, वटखरो, (५) निर्मित सामानों एवं (६) बेची हुई वस्तुओं का दसवाँ भाग एकत्र करने अर्थात् चुगी का प्रबन्ध करती थी। मेगस्थनीज के कथन से पता चलता है कि पाटलिपुत्र ८० स्टैडिया लम्बा एवं १५ स्टैडिया चौड़ा था, इसका आकार समानान्तर चतुर्भुज की भाँति था और

२ मिलाइए “ग्रामा हट्टादिशून्या, पुरो हट्टादिमत्यः, ता एव महत्य पत्तनानि, दुर्गाण्यीदकादानि। खेटा कर्षकग्रामा। खर्वटा पर्वतप्रान्तग्रामा इति।” श्रीधर (भागवत० ४।१८।३१), राजनीतिकोस्तुभ द्वारा उद्धृत (पृ० १०२)। शिल्परत्न (अ० ५) में ग्राम, खेटक, खर्वट, दुर्ग, नगर, राजधानी, पत्तन, द्रोणिक, शिविर, स्कन्वावार, स्थानीय, विडम्बक, निगम एवं शाखानगर की परिभाषाएँ दी गयी हैं। मय-मत (१०।९०) ने इनमें दस का उल्लेख किया है और (९।१०) ग्राम, खेट, खर्वट, दुर्ग तथा नगर के विस्तार का वर्णन किया है।

इसके बादो बोर लकड़ी की बीमारों की निमने तीर छोड़ने के लिए छिड़ बने हुए थे। राजधानी के सामने साईं भी थी। एरियन (मैकरीरिक पृ. २ ९२१) के अनुसार पाटलिपुत्र में ५७ स्तम्भ एवं १४ द्वार थे। अपने महामाध्य में पटम्बकि ने पाटलिपुत्र का अन्वेषण कई बार किया है (विस्व १ पृ. १८)। महामाध्य ने पाटलिपुत्र शोध के किनारे बताया गया है (पाणिनि २।१।११) और इसने इसके प्रासादों बीमारों का भी अन्वेषण हुआ है (वाटिक ४ पाणिनि ४।३।६६ एवं विस्व २ पृ. १२१ पाणिनि ४।३।१३४)। काहियान (सन् १९९४ १४ ई.) ने भी पाटलिपुत्र की कोमा का अन्वेषण किया है और छत्ते प्रेतात्माओं द्वारा बनाया हुआ कहा है। और इसलिए रास्स डेविस् (मुडिस्ट इण्डिया पृ. १४४१)।

मायवतपुराण (४।८।१०-१२) में बताया है कि वेत के पुत्र पुत्र ने सर्वप्रथम पृथिवी को समस्त करवा और ग्रामों, नगरों राजधानियों धुपों आदि में जलो को बताया। पुत्र के पूर्व लोग जहाँ चाहते थे रहते थे न तो ग्राम थे और न नगर। राजनीतिकीस्तुम के अनुसार भीवर द्वारा उद्धत मुत्र के मत से ग्राम बह बस्ती है जहाँ बाह्यन लोग अपने कर्मियों (मजदूरों) एवं पशुओं के साथ रहते हैं कर्षट नदी के तट की जग बस्ती को कहते हैं जहाँ मिश्रित लोग रहते हैं और जिसके एक और ग्राम और बहरी बोर नगर ही। राजनीतिकीस्तुम (पृ. १ १४) द्वारा उद्धत सीनक के मत से बेट बसे कहते हैं जहाँ बाह्यन अग्नि एवं वैश्य रहते हैं वह स्थान जहाँ सभी जातियाँ रहती हैं नगर कहलाता है। सीनक के मत से बाह्यन गृहस्थों को श्वेत एवं सुवर्णित मिट्टी में अग्नि को लाल एवं सुवर्णित मिट्टी वाले नगरों में तथा वैश्यों को पीली मिट्टी वाले स्थानों में बसना चाहिए।

अध्याय ७

कोष (५)

कौटिल्य (२।१) का कहना है कि जिस राजा का कोष रिक्त हो जाता है वह नगरवासियों एवं ग्रामवासियों को चूमने लगता है। कौटिल्य (२।८) ने ठीक ही कहा है कि राज्य के सारे व्यापार कोष पर निर्भर रहते हैं, अतः राजा को सर्वप्रथम कोष पर ध्यान देना चाहिए।^१ गौतम (सरस्वतीविलास द्वारा उद्धृत, पृ० ४६) का कहना है कि कोष राज्य के अन्य छ अंगों का आवार है। शान्ति० (१।१।१६) ने भी कोष की महत्ता गायी है। काम० (१।३।३३) ने तो यहाँ तक कहा है कि यह लौकिक प्रसिद्धि है कि राजा कोष पर आवारित है। विष्णुधर्मोत्तर (२।६।१।१७) का कहना है कि कोष राज्य के वृक्ष की जड़ है। प्राचीन भारत के भारतीय राज्यों के दो स्तम्भ थे, राजस्व एवं सैन्यबल। मनु (७।६५) का कहना है कि राज्य का कोष एवं शासन राजा पर निर्भर रहता है, अर्थात् राजा को उन पर व्यक्तिगत ध्यान देना चाहिए। यही बात याज्ञ० (१।३२७-३२८) ने अपने ढंग से कही है। और देखिए काम० (५।७७) एवं शुक्र० (१।२७६-२७८)। राजतरंगिणी (७।५०७-५०८) का कथन है कि कश्मीर का राजा कलश (सन् १०६३-१०८९ ई०) वणिज की भाँति आय-व्यय का व्योरा रखता था और बड़ी सावधानी बरतता था। उसके पार्श्व में सदा एक लिपिक रहता था, जिसके हाथ में लिखने के लिए खड्गिया एवं भूज (भोजपत्र) रहा करते थे।

कोष भरने का प्रमुख साधन है कर-ग्रहण, अतः धर्मशास्त्रों द्वारा उपस्थापित कर-ग्रहण के सिद्धान्तों की व्याख्या कर लेना उचित है। प्रथम सिद्धान्त यह था कि स्मृतियों द्वारा निर्धारित कर के अतिरिक्त अन्य कर राजा नहीं लगा सकता था, अर्थात् राजा अपनी ओर से मनमाना नहीं कर सकता था। कर की मात्रा वस्तुओं के मूल्य एवं समय पर निर्भर थी, क्योंकि आक्रमण, दुर्मिक्ष आदि विपत्तियाँ भी घहरा सकती थी। गौतम (१०।२४), मनु (७।१३०), विष्णुधर्मसूत्र (३।२२-२३) ने घोषित किया है कि राजा साधारणतया उपज का छठा भाग ले सकता है, किन्तु कौटिल्य (५।२), मनु (१०।११८), शान्ति० (अध्याय ८७), शुक्र० (४।२।९-१०) ने छूट दे दी है कि आपत्तियों के समय राजा उपज का चौथाई या तिहाई भाग ले सकता है। किन्तु इस विषय में कौटिल्य ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि राजा को आपत्ति-काल में भारी कर लगाने के लिए प्रजा से स्नेहपूर्ण याचना (प्रणय) करनी चाहिए और अनुर्वर भूमि पर तो भारी कर लगाना ही नहीं चाहिए। कौटिल्य ने यह भी कहा है कि एक आपत्ति-काल में एक से अधिक बार कर नहीं लगाना चाहिए।^१

१ कोशमूला कोशपूर्वा सर्वारम्भा । तस्मात्पूर्वं कोशमवेक्षेत । को० २।२, कोशश्च सततं रक्ष्यो यत्न-मास्थाय राजभिः । कोशमूला हि राजानां कोशो वृद्धिकरो भवेत् ॥ शान्ति० (१।१।१६), कोशमूलो हि राजेति प्रवादः सार्वलौकिकः । काम० (१।३।३३), यह बुधभूषण (पृ० ३६) में भी पाया जाता है, कोशस्तु सर्वथा अभिसरक्ष्य इत्याह गौतमः । तन्मूलत्वात्प्रकृतीनामिति । सरस्वतीविलास (पृ० ४६) ।

२ कोशमकोश प्रत्युत्पन्नार्थकृच्छ्रं सगृह्णीयात् । जनपदं महान्तमल्पप्रमाणं वा देवमातृकं प्रभूतधान्यं धान्य-स्यांश्च तृतीयं चतुर्थं वा याचेत । इति कर्षकेषु प्रणयः । . इति व्यवहारिषु प्रणयः । सकृदेव न द्विः प्रयोज्यः । अर्थशास्त्र (५।२) ।

धाम्नि (८७।२६-३३) में बताया है कि वधित कर कमाने के पूर्व राजा को चाहिए कि वह प्रजापति के समक्ष आपस करे वधः—“यदि धनु आक्रमण करता है तो तुम्हारा सब कुछ यहाँ तक कि तुम्हारी पत्नियाँ उन का उठा ल जायेंगी धनु तुमसे जो छीन लेगा वह पुन तुम्हें वापस नहीं मिलेगा । अनामक के अभिलेख में (एपि ३ जिस ८, पृ ३६ जिस २, पृ १५-१६) भी प्रथम संघ का प्रयोग हुआ है। कर-वृद्धि के सिद्धांतों में दूसरा सिद्धांत बड़े बहित-पूर्व एक आलंकारिक रूप में रखा गया है जिसका तात्पर्य यह है कि करवाग को कर हलवा मय जिसे वह बिना किसी बटिगाई के दे सके। उद्योग (३४।१७-१८) में बताया है— जिस प्रकार मनुमन्त्री मनु को निकाल देती है किन्तु कृषी को बिना पीडा किये छोड़ देती है उसी प्रकार राजा को मनुष्यों से बिना कष्ट किए बन लेना चाहिए। मनुमन्त्री मनु के लिए प्रत्येक पूर के पान का सचरी है किन्तु उसे पूर को जड़ नहीं जानै भी चाहिए, मारी के समान उसे बंध हार करना चाहिए, न कि बगारहारक (बोमका पूँजे जाने) के समान (जो कायदा बनाने के लिए सम्पूर्ण देश बह-सहित बाट लेता है)। मनु (७।१२९ एवं १४) में मक्षिप्त रूप से इस प्रकार कहा है—“जिस प्रकार जोर बहस एवं मनुमन्त्री बोझ-बोझा करके अपनी जीविता के लिए रक्त बूझ पा मनु मरे हैं उसी प्रकार राजा को अपने राज्य में बापिक कर के रूप में बोझ-बोझा लेना चाहिए। राजा को न तो अपनी जड़ (कर न लेकर) और न दूसरी की जड़ (बहिष कर डकर) काटनी चाहिए। यही बात धाम्नि (८८।४६) में दूसरे रूप में कही है। और देखिए बन्मपर (अध्याय ४९)। राजा को माताकार की भाँति न कि भागारिक की भाँति कार्य करना चाहिए। कर-वृद्धि का तीसरा सिद्धांत यह है कि कर-वृद्धि कमजोर और वह भी एक समय कम ही होती चाहिए (धाम्नि ८८।७८)। करी को उचित समय एवं उचित स्थान पर लगाइता चाहिए (धाम्नि ८८।१२ एवं काम ५।८३-८४)। व्यापारियों पर कर कमाने समय राजा को निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए, वस्तुओं के मूल में किमता बन गया है राज्य में वस्तुओं की किसी रैती होती किन्तु बूटी से सामान कमाया गया मार्ग में जाने-पीने मुरता आदि की व्यवस्था में जितना बन गया (मनु ७।१२७—धाम्नि ८७।१३-१४)। धिसियों पर कर कमाने के पूर्व उनके परिधम एक मुद्राप्रता आदि पर ध्यान देना चाहिए (धाम्नि ८८।१५)। राज्य के बोप के लिए सभी को कुछ-न-कुछ देना ही चाहिए। वहाँ उन कि वरिष्ठ लोगों को भी जो कोई वृत्ति करते हैं कर देना चाहिए। रमोई बनाने वाली बहसों मुम्हारी आदि को भी माद में एक दिन की कमाई कर के रूप में देनी चाहिए (मनु ७।१३७-१३८)। और देखिए नीति (१।१३१-१४) किन्तु वर्मभूष (१।३२)। किन्तु कुछ (४।२।१२१) का कथन है कि मनुहारा एवं धिसियों को प्रत्येक पक्ष में एक दिन की वेपार देनी चाहिए। नीति (१।३४) का कहना है कि बेगार के दिन राजा द्वारा जड़ मीजन निकाला चाहिए। नाम-

१. यथा धनु सनाहते रक्तं कुप्यादि पद्वन् । तद्वद्वर्त्मन्युद्येव्य आदद्यादितिहासः ॥ पुष्पं पुष्पं विजिगीतं मूलम्येव न वारयेत् ॥ माताकार इवारीयम यथाङ्गारकारकः ॥ उद्योग (३४।१७-१८)। यही बात पदामर (१।६३) में भी कही है। निताइय बन्मपर (४९)—“यथापि जनरोपुष्प बन्मार्गं बहेत् ॥ पलेति रक्तताहाय एवं मानि मुनी बरे ॥

४. यथा राजा न कर्ता न स्वाता वर्मनि भाकिनी । सर्वेभ्यस्तथा राजा प्रभेदा सततं करतः ॥ नीतिध्यायप्रणीतं मूलं परेषां भाति तुल्यता । ईहृष्टाराति संरम्य राजा संयतिवर्धनः ॥ धाम्नि (८७।१७-१८); मनु (८।१३९) में भी बताया “नीतिध्यायान् आदि” कहा है।

५. मातापारोयमी राजमय भागारिकोचनः । धाम्नि (७।१२) ; और देखिए मुक्तीसितार (४।१।११३) वहाँ ऐसी ही उपमा की गयी है।

६. आदरीत वर्म बनेति त्रिवर्नरिपुडये । यथा पी पावले बने बुहते च तथा प्रजा ॥ काम ५।८३-८४।

न्दक (४।६२।६४), शुक्र० (४।२-३), गौतम (१०।२८-२९), मनु (७।१२८, ८।३०६-३०८), नारद (प्रकीर्णक ४८) आदि ने कर लगाने के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला है।^१ प्रजाजनो की रक्षा करने के लिए मानो कर राजा का वेतन है। राजा सूर्य के समान है जो समुद्र में जल मोखकर पुनः वर्षा करता है (रघुवश १।१८)। कर लेकर राजा राज्य की रक्षा करता है, आपत्तियों में वचाता है, धर्म एवं अर्थ नामक उद्देश्यों की पूर्ति करता है।

कामन्दक (५।७८-७९) ने विभागाव्यक्तों के कार्यों द्वारा कोष के भरण के लिए आठ प्रमुख स्रोतों (अष्टवर्गों) का उल्लेख किया है, यथा—कृषि, जल-म्यल के मार्ग, राजधानी, जलो के बांध, हाथियों को पकड़ना, खानों में काम करना—सोना एकत्र करना, (वनिकों में) धन उगाहना, निर्जन स्थानों में नगरों एवं ग्रामों को बसाना। मानसोल्लास (२।४, श्लोक ५३९-५४०, पृ० ७७) ने कहा कि है राजा को वार्षिक कर का तीन चौथाई भाग माधारणतः व्यय कर देना चाहिए और एक चौथाई बचा रखना चाहिए। शुक्र० (१।३१५-३१७) के मत में राजा को अपनी वार्षिक आय का छठा भाग बचा रखना चाहिए, सम्पूर्ण का आधा भाग सेना पर, बीसवाँ भाग (पण्डितों, दरिद्रों एवं असहायों आदि को) दान के रूप में तथा मन्त्रिया, छोटे-मोटे कर्मचारियों, अपने लिए तथा अन्य मदों में व्यय करना चाहिए। शुक्र० (४।२।२६) का कथन है कि राजा को तीन वर्षों के लिए अन्न एकत्र रखना चाहिए। इस स्मृति ने तो एक यह भी अमम्भव बात कह डाली है कि उसका कोष इतना परिपूर्ण होना चाहिए कि २० वर्षों तक बिना किसी प्रकार का कर उगाहे सेना का व्यय मँभाला जा सके। मानसोल्लास (२।४।३९४, ३९७, पृ० ६४) का कहना है कि कोष मोना, चाँदी, रत्नों, आभूषणों, बहुमूल्य परिधानों, निष्को (मिक्को) आदि में परिपूर्ण रहना चाहिए। कौटिल्य (४।३) के मत से दुर्भिक्ष में राजा वनिकों से उनका धन ले सकता है। कौटिल्य (५।२) ने यह भी कहा है कि जब कोष खाली हो और कोई विपत्ति सामने आ खड़ी हो, तो राजा कृषकों, व्यापारियों, मद्य-विक्रेताओं (कलवारों), वैश्याओं, सूअर बेचने वालों, अण्डा, पशु आदि रखने वालों में विशिष्ट याचना करने के उपरान्त वनिकों से यथामामर्थ्य मोना देने का अनुरोध कर सकता है और उन्हें दरवार में कोई ऊँचा पद या ठग या पगड़ी या कोई उचित सम्मान देकर बदला चुका सकता है।^१ कौटिल्य ने राजा को यह छूट दी है कि वह आपत्काल में देवनिन्दकों के सघों एवं मन्दिरों का धन छीन सकता है, अथवा किसी रात्रि में अचानक किसी देवमूर्ति या पूत वृक्ष का चैत्य (उच्च मण्डप) स्थापित करने के लिए या अलौकिक शक्तियों वाले किसी व्यक्ति के लिए पवित्र स्थान की स्थापना के लिए या मेला या जन-समूह के आनन्दोत्सव के लिए आवश्यक धन एकत्र कर सकता है।^१ कौटिल्य ने और भी बहुत-सी बातें कही हैं, जिन्हें म्यानाभाव से हम यहाँ नहीं दे रहे हैं। उपर्युक्त

७ वज्रादानोऽन्यपि न्नाय एषात् पूजितदैवतः । ईप्सितद्रव्यसंपूर्णो ह्यहं आप्तं रधिष्ठितः ॥ सुयताकनकरत्ना-
दयः पितृपतामहोचितः । धर्माजितो व्ययसहः कोशः कोशज्ञसमतः ॥ धर्महेतोस्तथार्था भृत्यानां भरणाय च । आपदर्थं
च सरदयः कोशः कोशवता सदा ॥ काम० ४।६२-६४, राजनीतिरत्नाकर (पृ० ३४) द्वारा उद्धृत ।

८ सारतो वा हिरण्यमाड्यान्याचेत । ययोपकार वा स्ववशा वा यदुपहरेयुः स्थानछत्रवेष्टनविभूपाश्चैषां
हिरण्येन प्रयच्छेत् । अर्थशास्त्र ४।२ ।

९ पतञ्जलि (महाभाष्य, जिल्द २, पृ० ४२९, पाणिनि ५।३।९९) के अनुसार मौर्यों ने धन के लिए मूर्तियाँ स्थापित की थीं। राजतरंगिणी (५।१६६-१७७) ने कश्मीर के राजा शंकरवर्मा की ज्यादतियों (बलपूर्वक ग्रहण) का वर्णन किया है। उसने निगरानी करने के बहाने से ६४ मन्दिरों का धन लूट लिया। उसने गृह्य कृत्यों (यथा—उप-
नयन-संस्कार, विवाह आदि) पर भी कर लगाया था। ग्यारहवीं शताब्दी में कश्मीर के राजा हर्ष ने अधिकांश मन्दिरों को लूट लिया था (राजतरंगिणी ७।१०९०) ।

जमानों के पीछे कौटिल्य का मन्तव्य इतना ही है कि बास्तकाल में उपयुक्त सहायता प्राप्त हो सके। किन्तु कौटिल्य ने इस विषय में इतनी सावधानी प्रदर्शित की है कि उचित धार्मिक स्वामियों की सम्पत्ति न लीनी जा सके नैऋत ब्रह्मार्मिक एवं राजद्रोही लोगों की सम्पत्ति के साथ ही ऐसा व्यवहार किया जाय (५।२ एवं दृष्ट्येव्यवस्थितेषु भर्तव्यैः नैऋतैः)। रिक्त कोष की पूर्ति के विषय में भी रक्षेय्य नीतिवाक्यामृत (कोष-समुद्देश पृ. २५)। परशुरामप्रताप (राजवस्त्र-काण्ड) ने दो ऐसा उद्धरण किया है जिससे सिद्ध होता है कि कोष की पूर्ति के लिए रसायन, बाणबाण, आदि का प्रयोग किया जा सकता है।^१ शुक्र (४।२।११) ने ऋण पर बल लेने की बात भी बतानी है। शास्त्रि (८।१२९३) में बताया है कि राजा को चाहिए कि वह अपने राज्य के बनिफों को बाहर-सम्मान दे, क्योंकि वे राज्य के प्रधान ठहरे होते हैं, इतना ही नहीं, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि वे उसके साथ बलता पर अनुग्रह करें।^२

राजा को कर देने के विषय में बहुत-से कारण बताये गये हैं। पौठम (१।२८) का कहना है कि राजा रक्षा करता है, अतः उसके लिए कर देना चाहिए। कहीं-कहीं तो ऐसा प्रकट हुआ है कि कर मानो राजा का वेतन है। राजा मनु ने ब्रह्मा से इसी प्रकार का समझौता किया था (रक्षेय्य शास्त्रि १७ एवं ७।१ बौधायनधर्मसूत्र १।१।१२ नारद १।८।४८ कौटिल्य १।१३)। कात्यायन (श्लोक १९।१७) का कहना है कि राजा भूमि का स्वामी है किन्तु बल के बन्ध प्रकारी का नहीं, वह उपज के छठे भाग का अधिकारी है, मनुष्य भूमि पर निवास करते हैं, अतः वे साधारण रूप में स्वामी-भू भ्रमते हैं (किन्तु बास्तक में उनका स्वामित्व दूसरे ढंग का है, बास्तकिक स्वामी तो राजा ही है)।^३

धर्मशास्त्रों धर्मशास्त्रों एवं विद्वानों ने नीति-मार्ग के बरों का उल्लेख किया है। राजा को जो कर दिया जाता है उसका प्राचीनतम नाम है 'बलि'। ऋग्वेद (७।१।५ एवं १।१७।१५) में साधारण लोगों के लिए 'बलि' (राजा के लिए बलि शुल्क या कर लाने वाले) शब्द का प्रयोग हुआ है।^४ तैत्तिरीय-ब्राह्मण (२।७।१।८।१) में बताया है— 'हरण्यस्वी विद्वो बलिम्' अर्थात् 'कोष राजा के लिए बलि काटे है। ऐतरेय ब्राह्मण (१५।१) में बलि को 'बलिकम्' (दूसरे को कर देने वाला) कहा गया है, क्योंकि ब्राह्मण एवं क्षत्रिय कोष अधिकार में कर-सम्पत्ति के। रक्षेय्य ओ हाफिन्स की पुस्तक 'सोसक कपीरुन बाव की र्विन्स कवाच' (वे ए जो एस बिस्व १३।५ ८९) एवं किंक (पृ. ११९, वहाँ करो के सम्बन्ध में बातको का साध्य (हुआ) दिया गया है। मनु (७।८) मत्स्य (२।१।५७) रामायण (१।१।११) विष्णुधर्मसूत्र (२२) में 'बलि' शब्द का प्रयोग (राजा द्वारा कमाये गये कर के

१. बाणुबाधप्रयोगेन विविधैर्बलिभिरन्यम् । तान्मेव तावन्ते स्वर्गं दीप्यं बलिं साधयेत् ॥ परशुरामप्रताप (राज.) ।

२. बलिकेभ्यो भुक्तिं दत्त्वा स्वावर्त्ती तद्धनं हरेत् । राजा स्वापत्तमुत्तीर्त्तत्तत्वं दद्यात्तनुदिकम् ॥ शुक्र (४।२।११) ।

३. बलिनः पुत्रवैजित्यं नामाच्छादनमोजनी । वक्तव्याश्चालुमुहूर्णोर्ध्वं प्रजाः तद्द भवेति वै ॥ अर्धमेतन्मन्त्रं राज्ये धनिनी नाम भाव्यते । अनुवृत्तं सर्वजुतातां वक्तव्यो नाम संघयः ॥ शास्त्रि ८।१२९-३ ।

४. वक्तव्यवक्तव्यः । भुक्तव्यो तु स्मृतो राजा नाम्नाश्चकृत्य सर्वदा । उत्पत्तस्य हि वक्तव्यं प्राप्नुयात्प्राप्तवर्त्तु ॥ भुक्तव्यो तन्निवातिवक्तव्यवक्तव्यं तैव कीर्तितम् । राजनीतिप्रकाश (पृ. २७१) । रक्षेय्य इत शब्द का भाव २, अर्थात् २५, वहाँ राजा का भूमि-स्वामित्व पर विशेषण अवस्थित किया गया है।

५. व निवक्तव्यं वक्तुं यद्विद्वो बलिम् । तं वा २७।१।८।१ । अथीत इत्यादि वक्तव्यविद्वो बलिभिरुत्पत्तम् ॥ ऋ १।१७।१५ । हरण्यस्वी विद्वो बलिम् । तं वा २७।१।८।१ ।

रूप में) पण्ड नाग के लिए हुआ है। अथवा वे गमिन्देई न्तम्मन्नेय (तापस इन्द्रियमात् इन्द्रियेण, जित् १, पृ० १६४) में आया है कि लुम्मिनि ग्राम वरि-मुक्त कर दिया गया, किन्तु उसे उपज का १ भाग देना पड़ता था (लुम्मि-निग्राम उद्गन्ति (उद्गन्तिक) कटे अठमासि (अष्टमासिक) च)। यहाँ 'रलि' एवं 'भाग' में अन्तर दिग्गया गया है उगहार अर्थ में 'वलि' व्यापक शब्द है, 'कर' शब्द लगान (टैम) का सामान्य अर्थ प्रकट करता है। और देविए आपस्तम्ब-धर्मसूत्र (२।१०।२६।१०), मनु (७।१२८, १२९, १३३), वसिष्ठ० (१।१२३), विष्णु-धर्मसूत्र (३।२६-२७)। 'भाग' शब्द साधारण रूप के लिए प्रयुक्त हुआ है और इसका अर्थ है राजा का गृहि-गण्डो, वृक्षो, ओषधियो, पशुओ, द्रव्यो आदि पर भाग या हिस्सा। इस विषय में देविए मनु (७।१३०-१०१।८।३०५), विष्णुधर्मसूत्र (३।२५)। 'भाग' का यह अर्थ अति प्राचीन है। नागपुत्र, राजा के रत्नियों में एक रत्नी था। अमरकोश में वलि, कर, भाग पर्याय माने गये हैं।

शुल्क शब्द का अर्थ है चुगी, जो प्रेताओं एवं विप्रेताओं द्वारा राज्य के बाहर या भीतर ले जाने या लाने वाले मामाना पर लगायी जाती थी (शुक्र० ४।२।१०८)। पाणिनि (४।३।७५) के 'आयस्थानेभ्यः शुल्क' सूत्र की व्याख्या करते हुए महाभाष्य ने 'शौलिक' एवं 'गौलिमक' उदाहरण दिये हैं, जिनमें प्रकट होता है कि शुल्क, जो चुगी की चौकियों पर लिया जाता था, आय का एक रूप था।

राज्य की आय के प्रमुख एवं सतत चलने वाले साधन तीन थे, यथा—उपज पर राजा का भाग, चुगी एवं दण्ड से प्राप्त धन (अपराधियों एवं हारे हुए मुकदमेवाजों से प्राप्त धन, अर्थात् उन पर लगाये गये आर्थिक दण्डों से प्राप्त धन)। इस विषय में देविए शान्ति० (७।१।१०) एवं शुक्र० (४।२।१३)। प्रमुख करदाता थे कृषक, व्यापारी, श्रमिक एवं शिल्पकार (मनु १०।१।१९-१२०)। वर्धमान (पृ० ५) के दण्डविवेक में उद्धृत मनु (८।३०७) के अनुसार वह राजा, जो निरा रक्षा किये वलि, कर, शुल्क, प्रतिभोग (मुद्रित सत्करण में प्रतिभाग) एवं दण्ड (अर्थ-दण्ड या जुरमाना) लगाता है, सीधे नरक को जाता है। वर्धमान ने उसे कर कहा है जो प्रति भाग ग्रामवासियों एवं नगर-वासियों से (कुल्लूक के मत में प्रत्येक मास में, या वर्ष में दो बार, माद्रपद या पौष में) लिया जाता है, व्यापारियों से प्राप्त ३३ भाग शुल्क तथा प्रति दिन वेचे गये फल, फूल एवं शाक पर लगने वाला प्रतिभोग कहा गया है। इन कतिपय तथा अन्य प्रकार के करों के विषय में यहाँ कुछ लिख देना आवश्यक जान पड़ता है।

मनु (७।१३०), गौतम (१०।२४), विष्णुधर्मसूत्र (३।२२), मानसोल्लास (२।३।१६३, पृ० ४४) एवं अन्य ग्रन्थों में राजा गृहि में प्राप्त अन्न के १, १ या ३ भाग का (विष्णु० में १, गौतम में ३ भाग भी) अधिकारी माना जाता है। बृहस्पति एवं विष्णुधर्मोत्तर (२।१।६०-६१) में इन करों के उगाहने की दशाओं का वर्णन मिलता है। राजा शूकघान्य (ऐसे घान्य या अनाज जिनमें दूँड़ हो, यथा जी गेहूँ आदि) का १ भाग, शिम्शोवान्य (ऐसे घान्य जिनके बीच में बीज हो या बीजकोश) का १ भाग, वर्षों से न जोते गये खेत से उत्पन्न अन्न का ३ भाग, वर्षों से न जोते गये खेत से उत्पन्न अन्न का १ भाग एवं वसन्त ऋतु में उत्पन्न अन्न का १ भाग लेता है। देश की परम्परा के अनुसार कर वर्ष में या छ मास में एक बार उगाहा जाता था। कौटिल्य द्वारा उपस्थापित विभिन्न कर-परिणामों की ओर सीताच्यक्ष के

१५ विष्णुधर्मोत्तरे। शूकघान्येषु पञ्चभाग शिम्शोघान्येष्वव्याष्टमम्। राजा वत्पर्यमादद्याद्देशकालानुरूपतः ॥ शूकशिम्शुप्रतिरित्ये घान्ये मनुगौतमोपतो द्वादशो दशमो वा भागः। तथा च बृहस्पतिः। दशाष्टपण्ड नृपतेर्भाग दद्यात् कृषीवलम्। खिलाद्वर्षवसन्तान्च कृष्यमाणाद्ययाक्रमम् ॥ स एवाह। वेशस्थित्या वलि दद्युर्मतः पणमास-वर्षिकम्। एष धर्मः समाख्यातः कीनाशानां पुरातनः ॥ राजनीतिप्रकाश (पृ० २६२-२६३) एवं राजधर्मकाण्ड (पृ० ६३, अन्तिम दो श्लोक)।

बापों के बर्तन (यत् ५ ६४९) में सेनेन कर दिया गया है। मुन (४०११२१ १२२) ने एक सुन्दर नियम दिया है—“यदि कोई ब्रह्मण्ड शास्त्र रूप व्यवसाय बनाता है या बापों से पद हुए (अर्थात् बर्तन न जोड़ पद) सेन की योगता है तो उससे सब छटा कर ली जायेगी जिसे जाना जायित, जब तक कि वह माने व्यय बिसे हुए पद का दुबुना नहीं प्राप्त कर लेता। नीतिव्य (२११) ने लिखा है कि राजा को चाहिए कि वह ब्रह्मण्ड को बीच पद एवं वन अधिक दे दे, जिसे ब्रह्मण्ड कई घरक भागों में लौटा सकेगा है। इन प्रकार की बातों को अनुग्रह कहा जाता है। राजा को इन प्रकार अनुग्रह एवं परिहार (छूट) करना चाहिए कि बाप बड़े न कि गरीबी हो जाय।” यह हनन बहुत बड़ा वेन किया है कि साधारण राजा को उपयुक्त वा ३ भाग मिलता था जिनमें आध्यात्म या अन्य प्रकार की आध्यात्म की स्थिति में वह ३ भाग तक कर प्राप्त कर सकता था। मेघरक्षीय (कीर्ति १ ५ ४२) का बर्तन है कि किसी को भूमि-स्वाधिन्य वा अधिकार नहीं है अथर्वक व्यक्ति को भूमि-स्वयं के अधिकार उपयुक्त वा ३ भाग देना पड़ता है। इससे स्पष्ट है कि ब्रह्मण्ड मौर्य के काल में कर अधिक देना पड़ता था क्योंकि उन दिनों युवानी आदि शासकों को मार बतले तथा विद्रोह सेना के लिए अधिक पद की आवश्यकता थी। मुन (४१११) पौन्य (१ १२५) विष्णुधर्मसूत्र (११२४) मानवोक्तान्त (२१११९९ ५ ४४) आदि के मत में राजा को करवाही द्वारा प्राप्त पद्यों तथा महाजनी पर ३ भाग लेने का अधिकार था। अमलक बाल स भवट होता है कि माना प्राचीन काल में आध्यात्म (इसका टिका) धने की प्रथा की हकसे इन से विद्यमान थी। मुन (४१२१२८) ने महाजना द्वारा प्राप्त व्याज पर ३ भाग लेने की व्यवस्था की है। विष्णु ने इस विषय में बल-व्यापार की भी बर्था की है। मुन (४१११ १२२) नीतिम (१ १२७) विष्णुधर्मसूत्र (११२५) विष्णुधर्मोत्तर (२११११९९३) एवं मानवोक्तान्त के अनुसार राजा को पेशे मास मनु, भुत चालन कोषधियों के पेशे (बन्धु मुद्रणी) रत्नों (नमक आदि) पुष्पां जड़ों (बन्धु हस्ती आदि) पशुओं, पतिका (पक्षा शास्त्र आदि) छाको (उत्पादियों) बासा छाको बांस की बनी वस्तुओं मिट्टी के बरतनों प्रस्तर की वस्तुओं पर ३ भाग मिलता था। विष्णु ने इस सूची में सुवर्ण भी जोड़ दिया है।

धुनक के दो प्रकार हैं—(१) वह जो स्वल्पमात्र द्वारा के बाये बाले बाले सामानों पर लगता है और (२) वह जो प्रक्रमान द्वारा के बाये बाले बाले सामानों पर लगता है (मिताक्षरा भाग २१२६३)। नीतिम (१ १२९) एवं विष्णुधर्मसूत्र (११२९) के अनुसार देश में नीति एवं विनीत सामानों पर धुनक ३ भाग था जिसे हस्त एवं तब पवित्र नै विनी की हुई वस्तुओं के साथ पर ५ प्रतिशत माता है और राजनीतिप्रकाश (५ २६४) ने नीति वन एवं विनीत वन के अन्तर अर्थात् साम के ५ प्रतिशत के रूप में माता है। विष्णुधर्मसूत्र (११२९३) का कहना है कि राजा अपने देश में बने हुए सामानों पर ३ भाग तथा दूसरे देश से आये हुए सामानों पर ४ भाग कर लेता है। बाब (२१२९१) का कहना है कि सामानों का ३ भाग कर के रूप में लिया जाता है। नीतिव्य (२१२९) ने धुनकपत्र के अध्याय में कुछ नियम दिये हैं जिनके विषय में कुछ मनोरञ्जक बातें ये हैं—विवाह सम्बन्धी सामानों वधू द्वारा सिता के घर से समुदाय के आते हुए सामानों या मेट की वस्तुओं पर, यज्ञ के सामानों प्रभृति के सामानों सेवों की वृत्तों की वस्तुओं नीच जनपद मोक्षान व्रत के उपकरणों यज्ञ में दीक्षित करने के सामानों तथा इसी प्रकार अन्य प्रकार के विविध वस्तुओं वा क्रिया-सम्कारों में उपयुक्त वस्तुओं पर कर नहीं लगता। ये वस्तुएँ, जो देश के किए नाशपायी

१६. वाप्यवसुधिरादीनैवमनुष्यं नीवाताम्बनुकेन वधुः। अनुग्रहपरिहारी वैश्यः कोषवसुधिरादी वधुः। नीतिव्य २११ ५ ४७।

१७. वार्धनिकाण्य कीर्तिव्य आभिजातं हरेमुप। मुन ४१११२८।

हो अथवा निरर्थक हो, नष्ट कर देनी चाहिए, उन वस्तुओं पर जिनकी उपादेयता बहुत अधिक हो, वे वीज जो सरलता-पूर्वक प्राप्त नहीं होते, आदि आदि बिना किसी शुल्क के दूसरे देश में भेजा लिये जा सकते हैं।" कौटिल्य (२।२२) ने आगे कहा है कि आयात-निर्यात पर शुल्क लगता है, आयात पर सामान्यतः वस्तुओं का $\frac{1}{2}$ भाग कर-रूप में लिया जाता है और अन्य प्रकार की वस्तुओं पर विभिन्न प्रकार के शुल्क लिये जा सकते हैं, यथा $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{5}$ या $\frac{1}{6}$ भाग। कौटिल्य (२।२८) ने वन्दरगाहों के सामानों के शुल्कों की चर्चा की है जिसके विषय में हमने पहले ही पढ़ लिया है।

नाव से पार होने या सामान ले जाने पर निम्न प्रकार के नियम बने थे। ब्राह्मणों, साधुओं, वच्चों, बूढ़ों, रोगियों, राजदूतों, गर्भवती स्त्रियों पर नाव से पार होने समय शुल्क नहीं लगा था। सामान तथा पशुओं के वच्चों या छोटे पशुओं वाले मनुष्यों को एक माप, गाय, घोड़ा वाले मनुष्यों को दो माप शुल्क देना पड़ता था। पशुओं की संख्या के अनुसार शुल्क बढ़ता जाता था। मानमोल्लास (२।४, श्लोक ३७४-३७६, पृ० ६२) ने व्यवस्था दी है कि राजा को वेलापुरो (वन्दरगाहों) की सुरक्षा करनी चाहिए, और जब अपने देश के नाविक दूर देश से सामान लेकर वेलापुर पर आये तो उनसे सामानों का $\frac{1}{5}$ भाग शुल्क के रूप में लेना चाहिए और यदि उलटी हवाओं के कारण विदेशी नावें अपने वेलापुरो में चली आयें तो उनका सारा सामान जब्त कर लेना चाहिए या थोड़ा-बहुत छोड़कर सर्वस्व हरण कर लेना चाहिए। इस विषय में एक मनोरंजक शिलालेख का भी हवाला द्रष्टव्य है (एपिग्रैफिया इण्डिका, जिल्द १२, पृ० १९५)। काकतीयराज गणपतिदेव (१२४४-४५ ई० सन्) के मोट्टपल्लि-स्तम्भ के अभिलेख में एक अभय-शासन (सुरक्षा-सम्बन्धी राजानुशासन या सिक्योरिटी के चार्टर) का उल्लेख है। यह अनुशासन उन नाविकों के विषय में है, जो दूसरे-दूसरे देशों के नगरों, द्वीपों एवं महाद्वीपों तक अपने पोत चलाया करते थे, यथा—“पुराने राजा लोग, उन पोतों के सामानों, यथा मोना, हाथी, घोड़े आदि को छीन लेते थे, जो एक देश से दूसरे देश जाते समय दुर्वातो (विरोधी हवाओं) के कारण ऐसे स्थान में आ लगते थे, जो उनका गन्तव्य न हो, किन्तु यह जानते हुए कि जीवन से धन अधिक प्यारा है, हम लोगों ने दयापूर्वक यह निश्चय किया है कि हम उन्हें सब कुछ ले जाने देंगे, केवल उनसे शुल्क मात्र लेंगे, (क्योंकि) वे समुद्र पार करने का साहस करते हैं। ऐसा करके हम गौरव एवं मचाई के अविकाटो होंगे। शुल्क इस प्रकार लिया जाता है ।” समुद्र से आये हुए सामानों पर वौद्यायनधर्मसूत्र (१।१०।१५-१६) के अनुसार $\frac{1}{5}$ भाग शुल्क लगाना चाहिए। देविए एपिग्रैफिया इण्डिका (जिल्द ३, पृ० २९२)। शुक्रनीतिमार (४।२।१०९-१११) ने उचित शुल्क-निर्धारण किया है। एक देश में एक वस्तु पर एक ही बार शुल्क लगेगा, राजा क्रय करने वाले या विक्रय करने वाले से $\frac{1}{5}$, $\frac{1}{4}$ या $\frac{1}{3}$ भाग ले सकता है। यदि बिना लाभ उठाये या घाटे पर सामान बेचा जाय तो उस पर शुल्क नहीं लगता, राजा को शुल्क लगाने के पूर्व यह देख लेना चाहिए कि बेचने वाला क्या बेचने जा रहा है और कितना लाभ प्राप्त हो रहा है। नारद (सम्भूयसमुत्थान, श्लोक १४-१५) का कहना है कि घर के काम के लिए सामानों पर श्रोत्रिय (वेदज्ञ) को शुल्क नहीं देना पड़ता, किन्तु उसके व्यापार के सामानों पर

१८. राष्ट्रपीडाकर भाण्डमुच्छिन्नादफलं च यत्। महोपकारमुच्छुल्कं कुर्याद् वीजं तु दुर्लभम्॥ कौटिल्य (२।२१)।

१९. “पूर्वराजानां पोतपान्नेष्वन्यदेशाद्देशान्तरं प्रवृत्तेषु दुर्वातेन समापतितेषु भग्नेष्वतीर्यसततेषु च समुत्तानि करितुरगरत्नादीनि वस्तूनि सकलानि बलादपहरन्ति। वयमपि प्राणैर्म्योपि गरीयो धनमिति समुद्रयानकृतमहासाहसेभ्यस्तेभ्यः क्लृप्तशुल्कादन्ते कृपया कीर्त्यं धर्माय च सर्वं वितराम इति। तत्शुल्कपरिमाणम्” । इसके उपरान्त शुल्कों के विषय में तेलुगु भाषा में वर्णन है। देखिए एपिग्रैफिया इण्डिका, जिल्द १२, पृ० १९५।

शुल्क लगता है बाह्यगो को भेट के सामानों पर शुल्क नहीं देना पड़ता है। इसी प्रकार अग्निष्टो की सम्पत्ति एवं गो के पर छोड़े जाने वाले (बर्हीमी) सामानों पर शुल्क नहीं लगता। इस विषय में और देखिए इस ग्रन्थ का भाग २, अध्याय ३। शौतम (१।१९।२२) आपस्तम्बवर्मसूत्र (२।१।२९।१०-१६) बसिष्ठ (१।४२।६ एव १।१२३-२४) एवं मनु (८।३९४) ने विधिवत् एव विद्वान् ब्राह्मणों सभी बातों को भी माफ्यो मुभा होने से पूर्व के बन्धों मुक्तक से उखे जाने जाना वर्मस शास्त्रों के (जो सर्वत्र लोगों का पैर मोटे हैं) बन्धों बहुरा नौवों रोमियों बन्धों ७ वर्षों या अधिक अवस्था वालों को नि शुल्क बताया है। व्यापारी श्रोत्रियों को तारव (१।१४) के अनुसार शुल्क देना चाहिए।^१ मात्र (२।४) की व्याख्या में मिताक्षर का कथन है कि केवल विद्वान् ब्राह्मण ही वरमुक्त हैं न कि सभी ब्राह्मण। मनु (७।१३३) का कहना है कि मले ही राजा का सब कुछ लपट हो गया है उसे धोत्रिय पर कर कभी नहीं लगाना चाहिए। किन्तु रामायण (३।१।१४) में एक विधिवत् विरोधी बात आती है— मूल पक्ष पर जीविका निर्वाह करने व का मुनि को वर्म करता है उसका भाव राजा का होता है।^२ राजा पर इसी प्रकार दूसरा भार भी था यदि वह श्रेष्ठ से नियन्त्रण नहीं करता था और प्रजाजन अपराध का पाप करते थे तो राजा को इन पापों का भाग स्वयं भोगना पड़ता था (मात्र १।३३७)। इसी प्रकार मनु विष्णुवर्मसूत्र (३।२८) विष्णुवर्मोत्तर (१।९।१२५) आदि का कहना है कि राजा को अपनी प्रजा के पापों का १/२ भाग स्वयं भोगना पड़ता है।

कौटिल्य (२।१५) ने कष्ट एवं दुस्वप्न के प्रकारों का वर्णन किया है। बहुत-से दुस्वप्नों का वर्णन बताया कठिन कर्म है। प्राचीन काळ में राजा देते समय राजाओं में राज केने वालों को बहुत-से कष्टों से मुक्त किया है, जैसा कि उनके बादपत्नी से झगल होता है। ऐसे अपवादों को परिहार (हट) कहा जाता है। यह शब्द कौटिल्य एवं ह्यमीन्युम्ब के लेख (एपि इपि बिल् २ प ९) में आया है (बम्हानाति पछिहारं बराति)। प्राचीन जमिकेवों में १८ परिहारों की चर्चा हुई है जवा—विषयस्वत्ववर्मा (एपि इपि बिल् १ प ९) विषयस्वत्ववर्मा (एपि इपि बिल् १५ प २५) आदि। इस विषय में देखिए इस ग्रन्थ का भाग २, अध्याय २५।

इस शब्द के 'अपवाद एव स्वाय' वाले अध्याय में हम अर्थ-व्यवस्था के विषय में पढ़ेंगे। राजा की आज के बहुत से उपादान थे। कौटिल्य (२।१२) ने सारों के अपवाद के कार्यों का वर्णन किया है। सारों से निकाली हुई श्लोक वस्तु राजा की माली जाती है (विष्णुवर्मसूत्र ३।५५)। मनु (८।३९) एवं उसके टीकाकार मेवादिभि के अनुसार राजा सारों से छोटी गयी वस्तुओं के बर्बाद का वा कुछ वस्तुओं के १/२ भाग का अधिकारी है, क्योंकि वह भूमि का स्वामी है और सुरक्षा प्रदान करता है। परब्रह्मप्रताप ने उद्धरण दिया है—“ब्रह्मा ने अक्सरा ही कि राजा जन का स्वामी है, विधेय रूप से वह पृथ्वी के जीतर के जन का स्वामी है। कात्यायन (१।१।३७) का कथन है कि “राजा भूमि का स्वामी घोषित है, किन्तु सम्पत्ति के सभी प्रकारों का नहीं अतः उसे पृथ्वी की उपज का कुछ भाग मिलना चाहिए। किन्तु मनुप्य पृथ्वी पर रहते हैं अतः उनका विविष्ट स्वामित्व भी घोषित है। इस विषय में हमने पहले पढ़ लिया है (देखिए इस ग्रन्थ के भाग २ का अध्याय २५)। राज्य की ओर से नमक लगता था अतः राज्य को

१ तदा श्रीनिबबर्णानि सुस्कायास्तु प्रजायताः। पृथीपवीनि वनवीनां न तु वाणिज्यवर्मनि ॥ तारव १।१४।

बाह्यमेव्य कदाचान् न जुषान्। विष्णुवर्मसूत्र (३।३६)। इसकी बीजा वीज्यवर्मा का कहना है—“परन्तु श्रीनिवेम्य। विषयवाची करमिति वाच्यम्।

२१ पत्न्योति पर वर्म नृनिर्मुक्तकायम्। तत्र रासकपुर्वाकः प्रजा वर्मेव राजतः ॥ राजाव्य, वरप्य १।१४।

द्वारा बनाये गये नमक पर वह अपना भाग लेता था, वह बाहर से आये हुए नमक का $\frac{1}{2}$ भाग कर-रूप में लेता था। कौटिल्य ने खानों से प्राप्त कर के दस प्रकार बताये हैं। मानसोल्लास (२।३, श्लोक ३३२ एव ३६१) ने राजा से हीरे, मोने एव चाँदी की खानों की सुरक्षा के लिए कहा है और घोषित किया है कि विघाता ने उसे सम्पूर्ण सम्पत्ति का शासक बनाया है, विशेषतः उन वस्तुओं का जो भूगर्भ में हैं। रुद्रदामन् (१५० ई०) ने सगर्व कहा है कि उसने अपने कोष को शास्त्र के अनुसार लगाये गये बलि, शुल्क एव भाग से मरा है और उसे सोने, चाँदी, हीरे, मणियों तथा अन्य प्रकार के रत्नों में भरपूर किया है (एपि० इण्डि०, जिल्द ८, पृ० ३६)। कौटिल्य (४।१) ने कहा है कि जो खानों की धूल बूझारता है वह $\frac{1}{2}$ भाग और राजा $\frac{1}{2}$ भाग तथा सभी रत्न पाता है। कुछ बातों में राजा को एकाधिकार प्राप्त थे। केवल वही हाथियों को पकड़ सकता था (कौटिल्य २।३१-३२, मानसोल्लास २।३, पृ० ४४-५८)। मानसोल्लास में हाथियों के पकड़ने के कई उपाय बताये गये हैं। मेवातिथि (मनु ८।४००) ने हाथियों के अतिरिक्त अन्य वस्तुएँ, यथा—कुक्कुम्भ, रेशम, ऊन, अश्व, मोती, रत्न आदि राजा के एकाधिकार के अन्तर्गत गिनाये हैं।^{१२} मेगस्थनीज (फ्रेंग-मेण्ट् ३६, पृ० ९०) ने लिखा है कि राजा को छोड़कर अन्य व्यक्ति हाथी या घोड़ा नहीं रख सकता था, क्योंकि ये पशु राजा की विशिष्ट सम्पत्ति के अन्तर्गत गिने जाते थे।

राजा अपने अन्तपालो (सीमा-प्रातो या सीमा के रक्षक या अभिभावक) के द्वारा माग-कर लेता था, यथा—व्यापार के सामान से मरी एक गाड़ी पर $\frac{1}{2}$ पण, पशु पर $\frac{1}{2}$ पण, छोटे-छोटे चौपायों पर $\frac{1}{2}$ पण तथा मनुष्य के कर्घे पर ढोये गये सामान पर एक माप लगता था (कौटिल्य २।२१, पृ० १११)। शुक्र (४।२।१२९) ने मार्ग के जीर्णोद्धार के लिए पृथक् कर की व्यवस्था दी है, आय के अन्य साधन भी थे, यथा—घटखरो पर मुहर लगाने, जुआ खिलाने वालों, नटों, संगीतज्ञों, वैद्याओं, जगलों, चरागाहों आदि में आय अथवा कर की प्राप्ति होती थी। बृहत्पराशर (१०, पृ० २८२) ने कोष खाली हो जाने पर मन्दिरों पर भी कर लगाने की बात उठायी है, किन्तु समय का परिवर्तन हो जाने पर लिया गया धन लौटा देने की व्यवस्था दी है। इसी प्रकार इसने आपत्काल में महाजनो (व्याज पर धन देने वालों), निम्न जातियों, अघामिकों, वैद्याओं आदि का धन ले लेने की व्यवस्था दी है, क्योंकि मन्दिरों एव अन्य लोगों की सम्पत्ति तथा उसकी विद्यमानता राजा पर ही निर्भर है।^{१३}

राजतरंगिणी (७।१००८) का कथन है कि गया का श्राद्ध करने वाले कश्मीरियों पर एक प्रकार का कर लगता था। विक्रमादित्य पञ्चम के एक शिलालेख (गदग के पास, सन् १०१२-१३ ई०) में ऐसा संकेत मिला है कि उपनयन, विवाह, वैदिक यज्ञों आदि पर भी कर लगता था (एपि० इण्डि०, जिल्द २०, पृ० ६४)। अणहिलवाड के राजा सिद्धराज (१०९४-११४३ ई०) ने सीमान्त नगर बाहुलीद में सोमनाथ-मन्दिर के यात्रियों पर जो कर लगता था और जिससे प्रतिवर्ष ७५ लाख की आय होती थी, अपनी माता के कहने पर उसे क्षमा कर दिया, अर्थात् उसे लेना रोक दिया (बाम्ने

२२ यानि भाण्डानि राजोपयोगितया यथा हस्तिन काश्मीरेषु कुकुम्भप्रायेषु पट्टोर्णादीनि प्रतोच्येष्वश्ववा वाक्षिणात्पेषु मणिमुषतादीनि। मेधा ० (मनु ८।४०)। आज भी कश्मीर का कुकुम्भ प्रसिद्ध है। सरकपासुधावका सार-त्रिभाग लभरेन्। द्वी राजा रत्न च। अर्थशास्त्र ४।१।

२३ नृपस्य यदि जातानि देवद्रव्याणि कोशधत्। आदाय रक्ष्य चात्मानं ततस्तत्र च तत् क्षिपेत्॥ वित्तं वार्धु-
षिकाणां तु कर्ष्यस्यापि यद्भवेत्। पापण्डिगणिकावित्तं हरन्नातो न कित्वपि॥ देवब्राह्मणपापण्डिगणका गणिकादयः।
वर्णिगवार्धुषिका सर्वे स्वस्थे राजनि सुस्थिता ॥ बृहत्पराशर (१०, पृ० २८२)।

परेटियर, जिस १ भाग १ पृ १७२ एष प्राम्थयित्वात्मनि पृ ८४ टानी)। कोप की मन्त्रि के किए मालसोस्त्राव ने राजा को राज्याधिकार उपायो की शरण में भी जाने को कहा है।^{१४}

अब यहाँ एक प्रश्न उपस्थित होता है राजा को क्रांतिकारे एवं सामयिक आपाचारों से रोकने के क्या उपाय थे? कौटिल्य (७५ पृ २७१-२७७) ने प्रजापत की दृष्टिमा जोन एवं असन्तोष के कारणों पर विचार स्व से प्रभाव डाला है। उसने लिखा है—^{१५}“जो देना चाहिए उसे न दिया जाय जिस न लेना चाहिए वह लेना जाय अथ राजा को दक्षिण न किया जाय अथवा उसे बरी तरह दक्षिण किया जाय जोरा से प्रजापतों की रक्षा न की जाय और उनकी सारी सम्पत्ति छीन ली जाय। चाकि ऐसे कारण हैं जिनसे प्रजापता से दक्षिणता जोन असन्तोष विद्यमान कि उत्पन्न होते हैं। कौटिल्य ने लिखा है कि जब प्रजापत दक्षिण या क्षीन हो जाते हैं तो वे लोभी हो जाते हैं, लोभी हो जाने पर उनमें असन्तोष उत्पन्न होता है, लोभी वे सन्तुष्टों की ओर चले जाते हैं और अपने राजा का नाश कर देते हैं। एक अन्य स्थान पर कौटिल्य (१११) ने लिखा है— “विजयी राजा को ऐसे गुणधर निवृत्त करने चाहिए जो बन्धु, बकाक (कुमित्र) जोरा एवं खाटविको अर्थात् संबंधी वारिधियों के विच्छेदों से व्याकुल प्रजापती को अपने राजा से यह कहने को उन्नता सके कि हम लोग राजा से सहायता की मांग (कर-मुक्त करने या बीज आदि विलम्बों की प्रवृत्ति करने के लिए) करेये यदि वह हमारी माँगें ठुकरा देता तो हम दूसरे देश को चले जायेंगे। क्षान्तिपर्व (८७-१६) में बताया है कि यदि वैश्य जोन (गोमित्र) को कर का अधिकार देते हैं उपेक्षित हो जायें तो वे या तो देश से चले जायेंगे या बन्तों में रहने लगे। गणु (७११११२१२) ने उन राजाओं को सावधान किया है जो मूर्खतावश अपने देश पर आयाचार डालते हैं जिसके फलस्वरूप उनका उनके सम्बन्धियों एवं राज्य का नाश हो सकता है। याज्ञ (१-१४७-१४९) ने और कड़ी चेतावनी दी है जो राजा अपना कोप सम्भावपूर्ण साधनों से बढ़ाता है वह क्षीम ही नहीं सम्पत्ति को बँटाता है और अपने सम्बन्धियों के साथ नाश को प्राप्त हो जाता है। “प्रजापत के जोन से उत्पन्न अनिष्ट तक नहीं बुझती जब तक कि उसके बंध सम्पत्ति एवं उसके प्राणों को नहीं हार लेती। कात्यायन (स्वोक्त १९) ने आध्यात्मिक परिणामों की ओर उन्मुख किया है— “जो राजा सम्भावपूर्ण प्रजापत से कर, बख्श सम्मान धूम आदि लेता है वह पाप-जर्म करता है।” शुक्लीसिंहार (१२१९ १२१ एष ३७) ने ईश्वरिय मासिक वार्षिक आय-व्यय-व्याप्य राज्यों की बात बकापी है, जिससे आय-व्याप्य राजा और तथा व्यय-व्याप्य राजा और होता चाहिए।^{१६} नीतिशास्त्राभूत ने आय-व्यय की गड़बड़ी होने पर बख्श आय-व्यय-निरीक्षा की नियुक्ति की बात बकापी है।^{१७}

१४. वातुवायप्रवीर्यव विविर्बर्बयिष्ठमम् । ताप्तेव तापमेतु स्वर्ब रीप्यं बनिम स चमैतु ॥ मालतीसप्तम १४
पञ्च ३२७ पृ ११।

१५. अरधर्मीय देवानामेयानां च क्षान्तिः । अरधर्मीय वक्ष्यामी वक्ष्यामी अरधर्मीय ॥ अरधर्मीय कोरेम्यः स्वानां च वरिणोचर्यः । राज्ञः प्रजापतस्याभ्यां योक्त्रोचरिवाचयि ॥ बहूतीनां लोको लोभी बीरायं चोदयामते । क्षीनाः प्रहृतयो लोभं मुप्या धानि विराध्याम् । विरक्ता यान्तरिणं वा अर्तारं धानि वा स्वयम् ॥ कौटिल्य (७५)।

१६. अन्धायिण द्विपो राज्यमकरं वषट् च वाचिषः । सत्यमायं च धूमं आध्यादेशीत च वतमज ॥ कलदायन (राजनीतिप्रकाश, पृ २७६ में उद्धृत)।

१७. बन्तरे बन्तरे वाचि मासि मासि विने दिने । द्विद्वयमुवाचवादि स्वामीनं स्वायत्तं बन्तम् ॥ वराधीनं कुर्वन्तु व्ययमर्षं धर्मं च तन्तुः । आचनारी तिकैरुत्तम्यं धर्मं वराधाराधामतम् । भायि धर्मं धर्मं बन्तरे वराधामे च मेवमेव ॥ शुक्लीसिंहार (११११ ३७)।

१८. आयव्ययविविधिलो मुपानरवर्धनार्थमुपनेच्छतद्विनिश्चयः । नीतिशास्त्राभूत, पृ १८९ (अनन्यतन्त्रदेय)।

अध्याय ८

वल (सेना) (६)

कौटिल्य के अर्थशास्त्र एवं अन्य ग्रन्थों में वल को दण्ड भी कहा गया है। किन्तु सुमन्तु के मत से दण्ड का तात्पर्य है "शारीर दण्ड या अर्थ-दण्ड" और ये चतुरगणिनी मेना की गणना कोष के अन्तर्गत मानते हैं।^१ ऋग्वेद में मेना, अस्थ-शम्यो, युद्धो आदि का वणन कई बार हुआ है। 'मेनानी' शब्द ऋग्वेद (१०।८४।२) में आया है जहाँ युद्धाक्रोश को सेनानी होने के लिए पुकारा गया है।^२ ऋग्वेद (६।७५) में धनुषों, बाणों, कवच (शिरस्त्राण आदि), प्रन्यञ्चाओ, तूणीर, सारथि, अश्वो, रथो आदि की चर्चा हुई है। कामन्दक (१३।३४-३७) का कथन है कि परिपूर्ण कोष के रहने पर राजा अपनी क्षीण सेना बढ़ाता है, अपनी प्रजा की रक्षा करता है और उस पर उसके शत्रुगण भी आश्रित रहते हैं। वलशाली सेना के रहने पर मित्रो एवं शत्रुओं की सम्पत्ति तथा स्वयं राजा के राज्य की सीमाएँ बढ़ती हैं, उद्देश्यों की क्षीघ्र एवं मनचाही पूर्ति होती है, प्राप्त की हुई वस्तुओं की सुरक्षा होती है, शत्रु की सेनाओं का नाश होता है तथा अपनी सेनाओं की टुकड़ियाँ एकत्र की जा सकती हैं। अधिकांश आचार्यों के मत से सेनाएँ छ प्रकार की होती हैं, यथा—मौल (वशपरम्परानुगत), भूत या भूतक या भृत्य (वेतन पर रखे गये सैनिकों का दल), श्रेणी (व्यापारियों या अन्य जन-समुदायों की सेनाएँ), मित्र (मित्रों या सामन्तों की सेना), अमित्र (ऐसी सेना जो कभी शत्रुपक्ष की थी), अटवी या आटविक (जगली जातियों की सेना)। इस विषय में देखिए कौटिल्य (९।२, प्रथम वाक्य), कामन्दक (१८।४), अग्नि० (२४२।१-२), मानमौल्यस (२।६, श्लोक ५५६, पृ० ७६)। इनमें प्रथम तीन ग्रन्थों के अनुसार उपर्युक्त छ प्रकारों में पूर्ववर्णित प्रकार आगे वाले प्रकारों से उत्तम हैं।^३ मौल दल आज की स्थायी सेना का द्योतक है। कौटिल्य ने इस सेना की प्रभूत महत्ता गायी है, क्योंकि यह राजा द्वारा प्रतिपालित होती है और इसके सैनिक सदा व्यायाम एवं अभ्यास करते रहते हैं। मौल सेना में ऐसे लोग रहते थे जिनके पूर्वजों को उनकी सैनिक सेवाओं के फलस्वरूप करमुक्त भूमि-खण्ड प्राप्त हुए थे। समापर्व (५।६३) ने सेना के चार प्रकार (श्रेणी एवं अमित्र को छोड़ दिया है) एवं युद्धकाण्ड (१७।२४) ने पाँच प्रकार (श्रेणी को छोड़ दिया है) बताये हैं। आश्रमवासिकपर्व (७।७-८) के अनुसार सेना के पाँच प्रकार हैं (अमित्र को छोड़ दिया गया है) और मौल तथा मित्र नामक सेनाओं को अन्य प्रकारों से श्रेष्ठ कहा गया है तथा भूतक एवं श्रेणी सैन्य दलों को एक-दूसरे के समान ही कहा गया है। सेना के इन प्रकारों की चर्चा वलमी के राजा ध्रुवमेन प्रथम के शिलालेख (वलमी + गुप्त सवत् २०६) में भी हुई है (एपि० इण्डि०, जिल्द ११, पृ० १०६)।

१ दण्डं चतुरगसैन्यं न भवति। अपराधानुसारेण शारीरोऽर्थदण्ड परिकल्पनीयः। अयमभिसन्धिः—सुमन्तुमते चतुरगसैन्यस्य कोश एवान्तर्भाव इति। स० वि०, पृ० ४६।

२ अग्निरिव मन्यो त्विषित सहस्र सेनानीन् सहरे हृत एधि॥ ऋ० १०।८४।२।

३ मौलभूतकश्रेणीमित्रामित्राटवीवलाना समुद्धानकाला। पूर्व पूर्व चंपां श्रेयः सनाहयितुम्। कौटिल्य

मानसोत्साह (२।१, श्लोक ५५९-५६१ पृ. ७९) में भी ऐनाओं के विषय में अपना मत दिया है। इनके अनुसार आठविक सेना में निपाद स्लेष्म आदि पहाड़ी प्रदेशों में रहने वाली जातियों के लोग रहते हैं। अग्नि सेना वह है जिसमें विविध देश के सैनिक रहते हैं जो बाध-रूप में मर्त्य होते हैं। राजनीतिरत्नाकर (पृ. १८) के अनुसार अरिषक वह है जिसके सैनिक अपने राजा को त्याग कर दूसरे राजा की सेना में जा मिलते हैं। रामनवक (१८७) के अनुसार आठविक वह स्वभावतः वर्णमिश्र को भी अर्थात् एवं सत्य से दूर रहने वाला होता है। कथता है, इस दश के लोग उत्तरकामीन मुनक-काल अथवा अग्निजों के शासन स्थापित होने के पूर्व के निष्कारिकों एवं ठान के समान थे। कौटिल्य (१।२) एवं कामन्दक (१।८।५.९) ने विस्तार के साथ अग्नि एवं आठविक सेना की विशेषता मीक्ष एवं अन्य सेनाओं की स्पष्टता प्रकट की है। कौटिल्य का कहना है कि किसी कार्य की अथवा शासन में अग्नि सेना आठविक सेना से अच्छी है। दोनों प्रकार की सेनाएँ हाकेजमी करने को वागुर रहती हैं वत यदि उनके लिए उनके स्वभावानुसार व्यवहार न मिला तो वे सपों के समान नष्ट हो उठती हैं। कौटिल्य ने दोनों दल को मुख्यवस्तु सैनिकों का दल माना है और उसी के सैनिकों को उसने 'वर्णाश्रमोपजीवित' कहा है (कौटिल्य १।१।१)। व्यापारीयन अपने सामानों की रक्षा के लिए दल सैनिकों का दल रखते थे। कथता है, समय पड़ने पर राजा इन व्यापारियों के सैनिक दलों को बुला लेते थे इसी से वह सैन्य-दल भी एक मुख्य-दल से पुनः समझा जाता था। कौटिल्य ने अन्य जातियों का यह मत कि जो सैन्य दल कम से ब्राह्मणों अथवा वैश्यों एवं क्षत्रियों द्वारा दक्षिण होते हैं वे उसी समय से अच्छे नहीं जाते हैं, नहीं भाषा है। उनके अनुसार सुभार दल से प्रशिक्षित क्षत्रियों का दल या वैश्यों या क्षत्रियों का दल ब्राह्मणों के सैन्य-दल से कभी अच्छा होता है क्योंकि उन भोज ब्राह्मणों के घरों में धुकर उन्हें अपनी ओर खींच के रखते हैं। ब्राह्मण सैनिक-कार्य कर सकते हैं कि नहीं इस विषय में देखिए इस प्रश्न के माघ २ का अध्याय ३। उद्योगपर्व (१९।७) धिटिक दसकरय अध्याय ९.४) में आया है कि राजा दम्भोद्भव प्रति दिन प्राप्त काज नहीं कहता था—“क्या कोई पुरु, वीर क्षत्रिय या ब्राह्मण मेरे बराबर बधधावी है और मुझसे मुख कर सकता है? इससे स्पष्ट है कि क्षत्रियों के अतिरिक्त अन्य जाति वाले भी महाभाण्ड काज में सैनिक हो सकते थे। रामनवक (४।१३ १५ एवं १७) के अनुसार मीक्ष अथवा क्षिप्र-सामह सेना में अधिकार क्षत्रिय ही होने चाहिए। महापञ्च बारसेन द्वितीय (वज्रमी-संस्कृत ५७१-७२ ई.) के मुख्य नामक शासन में लिखा है कि वज्रमी-राज्य के सत्पापक मटार्क ने वीर, सुत मित्र एवं दोनों सेनाओं के हाथ राज्य प्राप्त किया (मुद्रामिमेक पृ. १९५)। दृक् (२।१३७-१३९) का कथन है कि पुरु, क्षत्रिय वर्य स्लेष्म या वर्णरूप कोई भी सैनिक हो सकता है किन्तु उसको साहसी नियमित क्षीर से सुगठित विस्वावपान बालिक एवं अनुप्रेषी होता आवश्यक है। कान्तिपर्व (१. १।३-५) में बतलाया है कि नन्धार, क्षिप्र एवं अन्य दलों के सैनिक तथा वर्य एवं दक्षिणी सैनिक लोकर सबसे अच्छे होते हैं। इस पर्व (श्लोक ९) में आया है कि साहसी एवं सुदृढ़ व्यक्ति सभी स्वानों में पाने जा सकते हैं किन्तु सीमाप्राप्तों के मनुष्य (मित्र एवं वीर) जैसा कि नीचनन्द ने लिखा है। राजा की बारी कमाकर लड़ते हैं और युद्धक्षेत्र से कभी नहीं भागते वतएव उन्हें सेना में मर्त्य करना चाहिए (श्लोक १९)। पथस्थितन (३ पृ. ४९१-४९७) ने भीतरपञ्च (उत्तरपञ्च अर्थात् उत्तर भाग के लोगों) बाह्यपञ्च (दक्षिण भाग के) विरहृत (वीरवृत्त) एवं सुवहरी सैनिकों के गुणों की वर्ण की है।

४ ब्राह्मणद्वयविश्वस्यसैनिकानां तेषामावतन्त्रं पूर्वं पूर्वं येषः सैन्यविश्वस्यसैनिकानां। वेति कौटिल्यः।
प्रविशतेन ब्राह्मणं परोक्षिहारेण। प्रहरणविश्वस्यसैनिकानां तु क्षत्रियवत्तं येषो बहुलतारं वीर्यवृद्धवर्जितः। कौटिल्यः
१।२।

सेना के चार भाग होते थे, हस्ती, अश्व, रथ एवं पदाति और इस प्रकार की सेना की सजा थी चतुरगिणी। कामन्दक (१८।२४) के मत से बल के छ प्रकार थे—हस्ती, अश्व, रथ, पदाति, मन्त्र (नीति) एवं कोप। शान्ति-पर्व (१०३।३८) में सेना के छ अंगों का उल्लेख हुआ है—हस्ती, अश्व, रथ, पदाति, कोप एवं आवागमन के मार्ग। कौटिल्य (२।२, ७।११) एवं कामन्दक (१९।६२) के मत से शत्रु-नाश हाथियों पर निर्भर रहता है।^१ शान्तिपर्व (१००२४) का कहना है कि वह सेना सुदृढ़ है, जिसमें पैदल सैनिक अधिक हों, जब वर्षा न हो तो रथ एवं घुड़सवार भी अच्छे ही हैं। शान्ति० (५९।४१।४२) ने सेना के आठ अंग बताये हैं—हस्ती, अश्व, रथ, पैदल (पादात), विष्टि (श्रमिक जो वेगार देते थे और जिन्हें भोजन के अतिरिक्त कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता था), नाव, चर एवं देशिक (पथप्रदर्शक)। और देखिए शांति० (१२१।४४)। महाभारत में, जैसा कि वर्णन मिलता है, हाथियों के युद्धों का वर्णन रथों एवं अन्य आयुधों की अपेक्षा बहुत ही कम है। विराटपर्व (६५।६) में आया है कि अर्जुन से लड़ते समय विकर्ण हाथी पर बैठा था। भीष्मपर्व (२०।७) में दुर्योधन हाथी पर बैठा दिखाया गया है और भीम से लड़ते समय भगदत्त हाथी पर ही सवार था (९५।३२-३३)। इस विषय में महाभारत ने वैदिक परम्परा संभाली है। मेगस्थनीज (फ्रैगमेण्ट १, पृ० ३०) के मत से प्राचीन भारत में हाथी युद्धों के लिए प्रशिक्षित होते थे और जय-विजय के पलड़े को इधर या उधर कर देते थे।

प्राचीन भारतीय राजा एवं सम्राट् विशाल सेना रखते थे। लवणासुर से युद्ध करने के लिए शत्रुघ्न ४००० घोड़ों, २००० रथों एवं १०० हाथियों को लेकर चले थे (रामायण ७।६४।२-४)। दशकुमारचरित (८) में विहार-मद्र ने अपने स्वामी को स्मरण दिलाया है कि उसके पास १००० हाथी, ३ लाख घोड़े एवं असंख्य पैदल सैनिक थे। मेगस्थनीज (फ्रैगमेण्ट २७, पृ० ६८) ने सैन्डकोट्टोस (चन्द्रगुप्त मौर्य) के शिविर का वर्णन किया है और कहा है कि उसमें ४,००,००० व्यक्ति थे। पालिग्रोत्रा (पाटलिपुत्र) के राजा के पास निम्न सैन्य बल था—६ लाख पैदल, ३००० अश्व, ९००० हाथी (मैकूरिडिल, पृ० १४१)। इसी प्रकार होराटी (सुराष्ट्र) के राजा के पास १,५०,००० पैदल, ५००० घोड़े, १६०० हाथी थे (मैकूरिडिल, पृ० १५०) और पाण्ड्य राज्य में नारियो का राज्य था, जिसमें १,५०,००० पैदल,

५ हस्तिप्रधानो विजयो राज्ञाम्। कौटिल्य (२।२), हस्तिप्रधानो हि परनीकवधः। कौटिल्य (७।११); नागेषु हि क्षितिभुजा विजयो निबद्धस्तस्माद् गजाधिकबलो नृपतिः सदा स्यात्। काम० १९।६२, मुख्य दन्तिबल राज्ञा समरे विजयं विनाम्। तस्मान्निजबले कार्या बहवो द्विरदा नृपे ॥ मानसोल्लास २।८, श्लोक ६७८, पृ० ९०, यतो नागास्ततो जयः। बुधभूषण, पृ० ४२, बलेषु हस्तिनः प्रधानमङ्गलं स्वैरवयवैरप्युद्युधै हस्तिनो भवन्ति। नीतिवाक्यामृत (वलसमुद्देश, पृ० २०७)। हाथी के चारों पैर, दो बाँत, सूँठ एवं पूँछ आठ आयुध हैं। यद्यपि बुधभूषण (पृ० ४२) ने हाथी की प्रभूत प्रशंसा की है, नीतिवाक्यामृत का कहना है कि यदि हाथी भली भाँति प्रशिक्षित न हों, तो वे घन (क्योंकि वे बहुत अन्न और चारा खा जाते हैं) एवं जन (युद्ध में वे अपने ही सैनिकों को पैरों तले कुचल देते हैं) का नाश कर देते हैं—“अशिक्षिता हस्तिनः केवलमर्थप्राणहाराः” (२२।५, पृ० २०८)। यशस्तिलक (२, पृ० ४९१) का कथन है—“न विनीता गजा येन तेन नृपः केवलम्। क्लेशायापि विनाशाय रणे चात्मवधाय च ॥” यह बात हम मुसलमानों एवं अन्य बाहरी आक्रामकों के युद्धों में देख चुके हैं। इतिहास प्रमाण है (देखिए एलफिन्स्टन की हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, पाँचवाँ संस्करण, १८६६ ई०, पृ० ३०९, जहाँ सिन्ध के राजा बाहिर एवं मुहम्मद बिन कासिम के युद्ध में अग्निगोला लग जाने पर राजा बाहिर के हाथी के विगड़ जाने का वर्णन है, कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, जिल्ड ३, १९२८, पृ० ५ एवं १६, जहाँ महमूद गजनवी से लड़ते समय राजा अनगपाल के हाथी के विगड़ जाने का उल्लेख है)।

शुक्र० (८१३७-३९०) ने मेना के विषय में कुछ व्यावहारिक नियम दिये हैं। सैनिकों को ग्राम या बस्ती से दूर (किन्तु बहुत दूर नहीं) रुकना चाहिए, ग्रामवासियों एवं सैनिकों में घन के लेन-देन का व्यापार नहीं होने देना चाहिए। सैनिकों के लिए राजा को पृथक् दुकानें खोलने का प्रवन्ध करना चाहिए, एक स्थान पर सैनिकों का आवास न होना चाहिए अधिक नहीं होना चाहिए, बिना राजा की आज्ञा के सैनिक ग्रामों के भीतर न जाने पायें, जो कुछ सैनिकों के लिए उसकी रसीद रख लेनी चाहिए और उनके वेतन का लेखा-जोखा रखना चाहिए। इनमें से कुछ नियम ३७३० हैं। उद्योगपर्व (३७३०) में आया है कि राजाओं के नौकरो एवं सैनिकों में व्यवहार नहीं होना चाहिए।

राजा की सेना के प्रबन्ध आदि के विषय में कौटिल्य के अर्थशास्त्र (१।१-७ एवं १०।३-३) में विवक्षित है, यथा—मेना-प्रबन्ध कैसा हो, आक्रमण के लिए प्रस्थान कब और कहाँ होना चाहिए, विपत्तियाँ तथा उन्हें दूर करने के क्या उपाय हैं, देशद्रोहियों एवं शत्रुओं के साथ वाद, महाभारती, दुर्मिथ आदि विपत्तियों में क्या धार्मिक परिहार (देव-पूजा, दान, यज्ञ) सागर इन्द्रजात्रिक क्रियाएँ) होने चाहिए, सेनाओं का स्क्वावाग (मार्च) व्यवहार, व्यूहरचनात्मक नमर कैसे किया जाय, कौन-से युद्धमयल अच्छे हैं। वेगार, व्यूहरचना आदि पर विशद वर्णन मिलता है। सेना के अंगों का व्यवहार, सक्ते। दो-एक बातें यहाँ दे दी जाती हैं। राजा को शत्रु सेना का ज्ञान होना चाहिए। या जब शत्रु किसी आपत्ति से ग्रस्त हो तब आक्रमण करना चाहिए। जाती है। जब कोई मन्त्री, पुरोहित, मेनापति आदि किसी विपत्ति में पड़ जाय, तब तत्त्वों का जागरण होता है। ऐसी स्थिति में राजा को सचेत करके सब कुछ शांत कर देना चाहिए। बालना चाहिए (जब कोई अन्य विपत्ति आती है)। बाटविक या किसी विदेशी सेना का आक्रमण होना चाहिए।

(२।५।१०।१०), गौतम (१०।१७-१८), याज्ञ० (१।३२६), मनु (७।९०-९३), शान्ति० (९५।७-१४, ९६।३०, ९८।४८-४९, २९७।४), द्रोण० (१।४३।८), कर्ण० (९०।१११-११३), मौनिक० (५।११-१२, ६।२१-२३), शस्त्र (याज्ञ० १।३२६ की व्याख्या में मिताक्षरा द्वारा उद्धृत), वीरयनवर्मसूत्र (१।१०।१०-१२), बृद्ध-हारीत (७।२२६), बृहत्पराशर (१०, पृ० २८१), शुक्र० (४।७।३५४-३६२), युद्धकाण्ड (१।८।२७-२८) आदि में युद्ध-सम्बन्धी बड़े उदात्त विचार व्यक्त किये गये हैं। इनमें से कुछ निम्नोक्त हैं।^१ गौतम (१०।१७-१८) का कहना है कि "जिन्होंने अश्व, मारुति, आयुध 'नो दिये हो, जिन्होंने हाथ जोड़ लिये हो, जिनके केश विवर गये हो (भागने-भागते), जिन्होंने पीठ दिखा दी हो, जो भूमि पर बैठ गया हो, जो (भागने-भागते) पेड़ पर चढ़ गया हो, जो दूत हो, जो गाय या ब्राह्मण हो, इनको छोड़कर किसी अन्य को समरागण में मारना या घायल करना पाप नहीं है।" बृद्ध हारीत ने दर्शकों को भी वर्जित माना है। मनु (७।९०-९३) ने घोषित किया है—"कपटपूर्ण या गुप्त आयुधों के साथ नहीं लड़ना चाहिए और न विपाकत या धूलालय या जलती हुई नौकों वाले आयुधों से लड़ना चाहिए। युद्धलिप्त उसे न मारे जो उच्च भूमि पर चढ़ गया हो या जो हिजड़ा हो या जिसने (प्राण की रक्षा के लिए) हाथ जोड़ लिये हो, जो इतनी तेजी से भाग रहा हो कि उसके केश उड़ रहे हों, या जो भूमि पर बैठ गया हो और कह रहा हो, "मैं तुम्हारा हूँ," जो सोया हुआ हो, जिसका कवच हट गया हो, जो नगा या बिना आयुध के हो गया हो, जो मात्र दर्शक हो, जो दूसरे शत्रु से लड़ रहा हो, जिसके आयुध टूट गये हो, जो दुःखित हो या बुरी तरह घायल हो गया हो, जो डर गया हो और जो पीठ दिखाकर भाग चला हो।" शब ने लिखा है कि पानी पीते हुए सैनिक को भी नहीं मारना चाहिए और न भोजन करते हुए या जूना निकालते हुए को ही मारना चाहिए, स्त्री को, हथिनी को, सारथि को, भाट (चारण) को, ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, और जो स्वयं राजा नहीं है उसे किसी राजा को न मारना चाहिए। वीरयनवर्मसूत्र (१।१०।१०) ने विपाकत वाणों (कणियों) ने मारना निषिद्ध माना है, यही बात शान्ति० (९५।११) में भी पायी जाती है। शान्ति० (९५।१३-१४) ने तो यहाँ तक व्यवस्था दे डाली है कि यदि शत्रु-पक्ष का सैनिक घायल हो गया हो तो उसकी दवा-दारू की जानी चाहिए और अच्छा हो जाने पर ही उसे जाने देना चाहिए।^२ शान्तिपर्व में यह भी आया है कि सैनिक को चाहिए कि वह बच्चे, बूढ़े या पीछे से किसी को न मारे और न उसे मारे जिसने मुह में तिनका ले लिया है (हार स्वीकार कर प्राणों की मिक्षा माँग रहा है)। ये नियम बड़े उदात्त हैं, किन्तु कदाचित् ही व्यवहार में पूर्णरूपेण माने जाते रहे हों। आजकल तो निहत्थी एवं अनजान में पड़ी जतता पर भी परमाणु बम छोड़ दिये जाते हैं और आये दिन उद्‌जन बम फेंकने की

७ न वोषो हिंसायामाहवे। अन्यत्र व्यवसायार्थायुधकृताञ्जलिप्रकीर्णकेशपराङ्मुखोपविष्टस्थलवृक्षा-
पिच्छवृत्तगोब्राह्मणवादिभ्यः। गौतम १०।१७-१८, न पानीय पिबन्त न भुञ्जान नोपानहौ मुञ्चन्त नावर्माणं सवर्मं
न स्त्रियं न करेणुं न वाजिनं न सारथिनं न सूतं न वृतं न ब्राह्मणं न राजानमराजां हन्यात्। शस्त्र (याज्ञ० १।३२६ की
टीका में मिताक्षरा द्वारा उद्धृत), बृद्धाञ्जलिपुट दीनं याचन्त शरणागतम्। न हन्याद्वानुशस्यार्थमपि शत्रुं परन्तप॥
आतौ वा यदि वा दुष्टं परेषां शरणं गतं। अरिं प्राणान् परित्यज्य रक्षितव्यं कृतात्मना॥ एव वोषो महानत्र प्रपन्ना-
नामरक्षणे। अस्वार्थं चायशस्य च बलवीर्यविनाशनम्॥ रामायण (६।१८।२७-२८, ३१), न घघ पूज्यते लोके
सुप्तानामिह धर्मतः। सौप्तिकपर्व (५।११), बृद्धबालौ न हन्तव्यौ न च स्त्री नैव पृष्ठतः। तृणपूर्णमुखश्चैव तवास्मीति
च यो वदेत्॥ शान्ति० (९८।४८-४९)।

८ अग्नशस्त्रो विपन्नश्च कृतज्यो हतवाहनः। चिकित्स्यः स्यात् स्वविषये प्राप्यो वा स्वगृहे भवेत्॥ निर्बलश्च
स मोक्षतव्य एव धर्मः सनातनः। शान्ति० (९५।१३-१४)।

बनकी ही जाती है। प्राचीन काल में युद्ध न करने वालों को जफ़्ता छोड़ दिया जाता था। मेगस्थनीस (कैप्टेन १ पृ. ३२) ने लिखा है— कृपणपण मस्ती से निर्मम अपना कृषि-कर्म करते करते बाढ़ों में और पाण्डु-शेखर में मग्न रह कर बैठते हैं। क्योंकि युद्धकाल में लोग उनको किसी प्रकार भी तंग नहीं करते थे। मनु (७।३२) ने राजा को अपने शत्रु के देश को लूट-लूट कर लेने की आज्ञा दी है। किन्तु मेघास्तिनि ने इस वचन की व्याख्या में यह कहा है कि शत्रु के देश के लोगों की मयासम्भन विशेषतः बाढ़ों की रक्षा करनी चाहिए। कथायुद्ध का नियम यह था कि मामि क नीचे कोई भी बंदन करे (सत्यपर्व १।१९)। किन्तु भीम ने इस नियम का उल्लंघन किया और दुर्योधन की बाँध पर महा-प्रहार कर ही दिया। दुर्योधन ने कृष्ण एवं पाण्डवों के दुष्कर्मों का वर्णन किया है (वाल्म ११) किन्तु कृष्ण ने मूर्खतापूर्ण उत्तर दिया है कि उसने (दुर्योधन ने) कितनी ही बार नैतिकता की घीमाओ का उल्लंघन किया है और युद्ध नियम सब भिने हैं (यथा—अभिमतनु को बेरकर एक ही समय बहुत लोगो द्वारा मरवाता)। सुमन्ति के उपरान्त यह बतल हो जाता था यह एक सामान्य नियम था (भीष्म ४९।१२-५३)। किन्तु शोचन (१५४ एवं १९३।१९) ने इन राजा-मुठों का उल्लेख मिथ्या है और यह लिखा हुआ है कि (ऐसे अवसरों पर) रथों हाथियों एवं घोड़ों पर शिरक रखने चाहिए।

यह बात हमने देह की है कि प्रत्येक क्षत्रिय एवं सैनिक का यह कर्तव्य था कि वह समराज्य में अपने ही कष्टों में भाग्य किन्तु जाने नहीं। पुरस्कारों का मोह दिखाकर युद्ध प्रेरणा नहीं जाती थी। पहला पुरस्कार था लट्-यात्रा का मात्र एक भूमि की प्राप्ति (गीता १।४१ मनु ७।२ १, गीता २।३७) दूसरा था अभिय रथ में अपने कर्तव्य का पालन (गीता २।३१ ३३) सावर-सम्मान एवं यश (गीता २।३४ ३५) स्वर्ग एवं अन्य मौलिक सुखों की प्राप्ति (मात्र १।३२४ मनु ७।८८-८९) तथा बाढ़ों की मुक्ति (वाल्म २।१२३ ३३)। किन्तु धर्मसूत्र (१।४४-४५) में भी ऐसी ही बातें कही गयी हैं। प्राप्ति (१।८४ ४१) का यह कहना है कि जो सैनिक युद्ध-क्षेत्र में भाग नहीं होता है वह मरक में फिर पड़ता है। मातृभक्त्य (१।३२४ ३२५) का कहना है कि जो अपने देश की रक्षा के लिए बिना विपत्ति बाणों से लड़ता हुआ बिना पीठ दिखाते समराज्य में मर जाता है वह योधियों के समान स्वर्ग प्राप्त करता है, उस व्यक्ति का प्रत्येक पय जो बन्धु-साथियों के मर जाने पर भी मुड़-नमन से नहीं भागता अस्वमेध-वैसे यज्ञों के बराबर है जो क्षीय युद्ध-क्षेत्र में भाग जाते हैं और अन्त में मार्ग डाले जाते हैं उनमें सभी अच्छे सुखों राजा को प्राप्त हो जाते हैं। बड़ी बात मनु (७।९५) में भी पायी जाती है। यह बात न केवल क्षत्रियों के लिए है शत्रु सही प्रकार के एवं जातिवा के सैनिकों के लिए है। और देखिए राजनीतिप्रकाश (पृ. ४७)। पराधर (१।३१) एवं गृहपण्डित (१ पृ. २८१) का कहना है कि उस वीर ने पीछे स्वर्ग की अपराधों की होती हैं और उसे अपना स्वामी बनती है जो घनुमा से फिर जाने पर भी प्राण-भिक्षा नहीं माँगता और लड़ता-लड़ता फिरकर मर जाता है। उसे न लाभ होने वाले लोग प्राप्त होते हैं। नीतिस्व (१।३) ने पराधर का १।३१ स्कोल उद्धृत किया है और प्रबल किया है कि सैनिकों को निष्ठ प्रचार मुमुक्षु होने के लिए प्रेरणा दी जाती है। नीतिस्व (१।३) ने राजा को सम्मति दी है कि

९. न ब्रह्मर्षिस्तपता च विप्रः स्वर्गसिन्धोश्च अथैव शान्तिः। शर्मनं शान्तयेन हि तत्र वीराः प्राधान्यं मुमुक्षुः परित्यजन्तः॥ पराधर १।३१; नीतिस्व (१।३) ने दूसरे रूप से उद्धरण दिया है। नीतिस्व में बहुत दूसरा पद्य भी है—
नर्षं धार्यं क्षान्तिस्व दुर्षं मुक्तकृतं धर्महीनोत्तरीयम्। तप्तस्य वा भूपरकं च मण्डेयो भूतिरिच्छस्य इति न मुमुक्षुः॥ यह उद्धरण ब्रह्मर्षिस्तपसा (४।३) में भी, जिते सप्तमः पाठ में लिखा है वाया जाता है। पराधरमुनीहते सैन्यो भी ब्रह्मर्षि विवर्तते। तप्तहानीर्यदुत्पत्तिं भूयस्विन्यैतत्॥ शिरीषस्तपः च धर्मो विराप्ति रस्तविश्वः॥ लोकात्मने

यह ग्रन्थ तथा उभरी मन्त्री एवं पुरोहित वेदा एवं गार्हपत्यिक तथा मे उद्गम्य देश-सैनिकों को प्रेरणा दितु मन्त्री के लिए कृष्ण मन्त्र ज्ञान मे पुष्प-ज्ञान एवं पीठ-विद्या-ज्ञान नाम ज्ञान मे धारिता दर्शन मिलन है। उद्योगियों को युद्ध-प्रवर्णन की दाने कहकर प्रेरणा दाने चाहिए। युद्ध के एक दिन पूरा राजा को उपवास करना चाहिए अथर्ववेद में मन्त्रों के साथ अग्नि में आहुतियाँ देनी चाहिए और विनय-मन्त्रों की स्मरणकारी श्लोक आदि गुणन चाहिए। चारणा तो पुरोहित के लिए पुष्पाङ्ग तथा तावरा के लिए तप्त आदि दर्शन मन्त्रग्रन्थ यानी धार्मिक विधियाँ गुप्तानी चाहिए तथा सैनिकों की जाति, श्रेणी, वय, कर्तव्य एवं चरित्र आदि की प्रशंसा के पुत्र योजने चाहिए। पुरोहितों के महाप्रभों को धारित करना चाहिए कि उन्होंने मन्त्र के विराट् के लिए धारितियाँ एवं मासाधिनियों को अपने उद्योग में कर लिया है। मेनापति एवं उनके जय महाप्रभों को निम्नांक प्रशंसा में मेना के समक्ष भाषण करना चाहिए—“जा धनुषध के राजा तब मारेगा उभे एक लाभ (पण) दिया जावेगा, जो धनुषध के मेनापति या युवराज को मारेगा उभे पचास मन्त्र (पण) दिये जावेगा पति (प्रतालिवन) के अव्यय को मारने पर एक मी, नावाग्न सैनिक को मारन बाढ़े का वीर्य (पण) तथा मन्त्री सैनिकों को रूढ़ दृष्टि मात्र तथा उनके वेतन का दृष्टान्त मिलेगा।” रामन्दरा (१९।१८-२१) का कहना है कि जब सैनिक अपनी बीरता प्रदर्शित कर चुके तो उन्हें पूर्ववर्धन पुष्पाङ्गदि दत्त देने चाहिए। उस विषय में और इसलिए मानगोल्लाम (२।२०, श्लोक ११६३-११६७, पृ० १३३-१३४)। गीतम (१०।२०-२३) ने ग्रन्थ दिया है कि यदि कोई सैनिक व्यवितगन रूप में सम्पत्ति प्राप्त कर ले तो राजा को उसे मन्त्र दत्त दे देना चाहिए किन्तु घोडा या हाथी आदि ले देना चाहिए, किन्तु यदि कोई सैनिक साथ मित्र पर कुछ प्राप्त करे तो राजा का चाहिए कि वह सर्वोत्तम वस्तु लेकर शेष को सैनिकों की मेना के अनुसार उभे दत्त दे। मन्त्र (७।१६-१७) ने तो रत्न, घोडे या हाथी सैनिकों को ही देने को कहा है, यहाँ तक कि दामियाँ नर सैनिकों के पाम रह सकती हैं, केवल मोना, चादी तथा अन्य रत्न आदि राजा को मिल जाने चाहिए। और देविए पाम० (११।२१-२२) तथा मुक्त० (६।७।३७२)।

अभ्य-शस्त्र

प्राचीन काल के आयुधों के विषय में मन्त्री भाँति चर्चा करने के लिए एक पृथक् ग्रन्थ के प्रणयन की आवश्यकता पड़ेगी। ऋग्वेद में भी कतिपय आयुधों या अभ्य-शस्त्रों का उल्लेख हुआ है, यथा—ऋषि (ऋ० ५।५२।६, ५।५७।२ एवं ६, यह मरुतो के कर्णों पर रहता था), बाण (५।५७।२, ६।७५।१७), तूणीर (५।५७।२), अकुश (इन्द्र का, ८।१७।१०, १०।४४।९), परशु (१०।२८।८), कृपाण (१०।२२।१०), वज्र (अयम् ने निर्मित, १०।४८।३, १०।११३।५)। अथर्ववेद ने विषासत बाणों का उल्लेख किया है (४।६।६)। अथर्ववेद (११।६।२ एवं ४) में सीसे के किसी हथियार का वर्णन है—“यदि तुम हमारी गाय या अश्व या पुष्प का मागगे तो हम लोग सीसे में भोक देगे और तुम हमारे शक्तिशाली सैनिकों को मारना वन्द कर दोगे।” तैत्तिरीयसंहिता (१।५।७।६) में कहा गया है कि जय अग्नि में समिधा “इन्वानास्वा शत हिमा” नामक मन्त्र कहकर डाली जाती है तो यजमान अपने शत्रु के प्रति शतघ्नी (वह आयुध जो सैकड़ों को मारता है) छोड़ता है जो स्वयं वज्र के समान कार्य करती है।

डा० ओपर्ट ने नीतिप्रकाशिका की भूमिका (पृ० १०-१३) में उपर्युक्त तथा अन्य उक्तियों के आधार पर यह उद्घोष किया है कि प्राचीन भारतीय आग्नेय अस्त्र जानते थे और अथर्ववेद (११।६।४) ने वस्तुलाकार वस्तुओं से सीसे

ते तुल्या इति वसिष्ठजोब्रवीत् ॥ युध्यन्ते भूभूतो ये च भूम्ययमेकचेतसः ॥ इष्टंस्ते बहुभिर्यागरेव यान्ति त्रिविष्टपम् ॥
बृहस्पराशर १०, पृ० २८१। (वसिष्ठज का तात्पर्य है पराशर)।

अस्त्र जो पुनः लौटायें नहीं जा सकते)। अग्निपुराण (२४९-२५२) एवं विष्णुवर्मोत्तर (२।१७८-१८२) ने धनुर्वेद (दोनो ने शब्दशः एक ही बात कही है, किन्तु दूसरी पुस्तक में कुछ अधिक श्लोक हैं) का निष्कर्ष दिया है और आयुषों के पाँच प्रकार बताये हैं—यन्त्रमुक्त (किसी यन्त्र या मशीन, यथा—डेल्वार्म, वनूप आदि में फँके जाने वाले आयुष), पाणिमुक्त (हाथ में फँके जाने वाले, यथा—पत्थर या तोमर), मुक्तामुक्त (प्रास के समान), अमुक्त (तलवार के समान) एवं नियुद्ध या बाहुयुद्ध (कुश्ती या मल्लयुद्ध)। अस्त्रों का विज्ञान अलौकिक प्रकार का था। महाकाव्यों एवं पुराणों में आया है कि महारथी लोग अस्त्र-विद्या का ज्ञान गुरु से या अपने पिता से या नपत्या में प्राप्त करते थे, कभी-कभी (जैसा कि लव-कुश के अस्त्र-ज्ञान में पता चलता है) कुछ अस्त्रों का ज्ञान पुत्र को जन्मजात या पिता की वादा के कारण हो जाया करता था। धनुर्वेद की स्वर्चा पौराणिक चर्चा मात्र ही है, कोई लिखित पुस्तक नहीं रही है जिसके पढ़ने मात्र से कोई महारथी या योद्धा उस शास्त्र में प्रवीण हो जाय। अग्निपुराण (१३४-१३५) रण-विजय एवं विश्व-विजय के विषय में कुछ मन्त्र भी देता है। परशुरामप्रताप (राजवल्लभकाण्ड ९-१२) में बहुत-से मन्त्रों, यन्त्रों एवं मायावी उपायों का वर्णन है जो ब्रह्मयामल नामक तन्त्र-ग्रन्थ से लिये गये हैं।

महामारत ने बड़ी सावधानीपूर्वक यह मकेत किया है कि सेना बल (शक्ति) का निरूपण प्रकार है। उद्योग-पर्व (३७।५२-५५) का कहना है कि बल के पाँच प्रकार होते हैं, (१) बाहुबल, (२) अमात्यलाभ (वह बल जो अमात्यो की प्राप्ति से हो), (३) धनलाभ (वह शक्ति या बल जो धन में प्राप्त होता है), (४) अभिजातबल (वह शक्ति जो अच्छे कुल में उत्पन्न होने से होती है) तथा (५) प्रज्ञाबल (ज्ञान से प्राप्त बल) जो नवीतम कहा जाता है। यह उपर्युक्त बात बुधभूषण (पृ० ७९) द्वारा उद्धृत है। शान्तिपर्व (१३४।८) में आया है कि शक्तिशाली के आगे कुछ भी असम्भव नहीं है, अर्थात् वह सब कुछ कर सकता है, और वह जो कुछ करता है वह पवित्र है। एक अन्य स्थान पर आया है—“शक्तिशाली के लिए सब कुछ शुचि है” (आश्रमवासिक० ३०।२४)। आदिपर्व (१७५।४५) में योद्धा की शक्ति की मत्सरना की गयी है और ब्राह्मणों की आध्यात्मिक शक्ति (ब्रह्मतेज) को वास्तविक शक्ति कहा गया है।

—

११ यद् बलानां बलं श्रेष्ठं तत्प्रज्ञाबलमुच्यते। उद्योग० (३७।५५), नास्त्यसाध्य बलवता सर्वं बलवता शुचि। शान्ति० (१३४।८), सर्वं बलवता पथ्य सर्वं बलवता शुचि। सर्वं बलवता धर्मं सर्वं बलवता स्वकम्॥ आश्रमवासिक० (३०।२४), धिग्वल क्षत्रियबल ब्रह्मतेजोबल बलम्। बलाबले विनिश्चित्य तप एव परं बलम्॥ आदि० (१७५।४५-४६)। ये वचन प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक नीत्से (Nietzsche, 'Beyond Good and Evil', Section 29) के वचन के सदृश हैं, “केवल थोड़े ही स्वतन्त्र रहने का अधिकार रखते हैं, यह शक्तिशाली का विशेषाधिकार है” (It is the business of the very few to be independent, it is a privilege of the strong translated by H. Zimmern)।

सुहृद् या मित्र (७)

मनु (७।२ ८) ने मित्र बनाने की आवश्यकता पर बहुत बल दिया है और राजा के लिए अपने मित्र (सुहृद्) के गुणों का वर्णन किया है—“राजा छोटा एवं भूमि पाकर उगता समृद्धिवासी नहीं होता बिना कि बटल मित्र पाकर जैसे ही वह (मित्र) बल बन (कोर) जाता हो क्योंकि भविष्य में वह धनिक-बाजी हो जायगा। एक दुर्लभ मित्र भी इलाकगीय है यदि वह गुणवान् एवं कुतूहल हो उसकी प्रजा समुत्पन्न हो और वह अपने हाथ में किये हुए कार्य को बल तक करने वाला वर्तमान् वृद्धयतिष्ठति। मनु (७।२ ९) के मत से ‘भूमि सोमा (हिरण्य) एवं मित्र राजा की भीति या प्रयत्नों के तीन फल हैं। बाल (१।३५२) ने भी मनु (७।२ ८) की बात मानी है। किन्तु कौटिल्य (७।९) ने इस विषय में कुछ दूसरी ही बात कही है— भूमिमान् हिरण्यमान् एवं मित्रमान् से भेयस्कर है तथा हिरण्यमान् मित्रमान् से भेयस्कर है। महाभारत (शांति १३।८।११) का कथन है कि कोई भी किसी का न मित्र है न शत्रु मित्र एवं शत्रु मत (या किसी व्यक्ति द्वारा किये जाने हुए कर्मों या प्रेरी) द्वारा प्राप्त किये जाते हैं। यही बात कामन्दक (८।५२) ने भी कही है। एक (७।१।८ १) का कथन है—“धनित शास्त्री छाहसी एवं विनम्र के सामने अन्य लोग अंगर से मित्रवत् व्यवहार करते हैं, किन्तु भीतर भीतर समुदा रखते हैं और अवसर की ठाक में लगे रहते हैं (कि कम आक्रमण कर दें)। इससे कोई आश्चर्य नहीं है। क्या वे स्वयं भूमि की विषय-चिन्ता नहीं रखते? राजा का कोई मित्र नहीं और न वह किसी का मित्र है। शांति (८।१३) के मत से मित्र चार प्रकार के होते हैं—(१) लघान् ध्येयं वाञ्छे (२) सरणं एवं मुरधा बाह्वे वाञ्छे (३) स्वबाध से ही जो सुहृद् है (सहृद्) तथा (४) वे जो प्राप्त किये जाते हैं (कृत्रिम)। कर्मरत्न (८।८।२८) ने मित्र के चार प्रकार विभिन्न ढंग से दिये हैं—(१) सहृद् (२) जो प्रसन्नतादायक लब्धों द्वारा प्राप्त किये जाते हैं (३) जो बल द्वारा पीठे जाते हैं तथा (४) वे जो बलि द्वारा बाहुष्य किये जाते हैं। कामन्दक (७।७८) के मत से चार प्रकार के हैं—(१) औरस अर्थात् सम्म-बाध (बना माता पिता नाना गानी आदि) कुलसम्बन्ध (विवाह-सम्बन्ध से उत्पन्न) वरकामायत (पिता के मित्र) एवं (४) रक्षित अर्थात् विपत्तियों से बिनकी राजा की पत्नी हो। कामन्दक (७।७९

१ संक्षिप्तप्रमाणे मित्रहिरण्यभूमिमान्शान्तसरोररी साम् लोकात्। मित्रहिरण्ये हि भूमिमान्वावृत्तः। मित्रहिरण्यताभाद्यो वा सामः सिद्धः क्षेत्रभोरत्पत्तरं छाद्यति। कौटिल्य ७।९।

२ न कश्चित्कस्वचित्मित्रं न कश्चित्कस्वचित्सुहृत्। अर्थात्सु मित्र-व्यक्ते मित्रानि रिचकस्तथा॥ शांति (१३।८।११) ; कारभेद हि जायते मित्रानि रिचकस्तथा। कामन्दक (८।५२) ; न त्ति ज्ञात्वा रिपुर्मान् मित्रं नाम न विद्यते। सामर्थ्यवीर्याभ्यामौ मित्रानि रिचकस्तथा॥ विष्णुस्मृत्यंतर (२।१४९—शांति १४।५५) ; न राज्ञी मित्रो मित्रं राज्ञा विज न कथ्यते। शुक्र (७।१।९)।

३ लघापी कथमालम्ब सहृद् कृत्रिमस्तथा। शांति (८।१३)। लघमाल का अर्थ ‘निपुणतालक्षणापूर्व’ भी हो सकता है तथा सहृद् मित्र वे हैं जो सम्बन्ध के प्राप्त होते हैं, क्या अपनी माँ की शत्रु के पुत्र (पीली के पुत्र) आदि। और लक्ष्मणसम्बन्ध तथा वरकामायतम्। रक्षित व्यक्तेभ्यश्च मित्रं लोपं क्लृबिष्यन्॥ काम (४।७४)।

७६) के अनुसार मित्र राजा के गुण ये हैं—(हृदय की) पवित्रता (स्वच्छता), दयालुता, वीरता, सुवन्द्य में माय देना, प्रेम, (मित्र का काय सम्पन्न करने में) जागरूकता, सच्चाई। मन्त्रे मित्र की विशेषता है मित्र द्वारा वाञ्छित उद्देश्य के प्रति श्रद्धा। मित्र बनाने का उद्देश्य होता है घम, अथ एव नाम तीन पुरुषार्थों में से किसी एक की प्राप्ति (काम० ४।७०)।

उपर्युक्त चर्चा के सिलसिले में मण्डल-सिद्धान्त की व्याख्या कर देना आवश्यक है। कौटिल्य (६।२ एव ७ प्रकरण), मनु (७।१५४-२११), आश्रमशासिक पर्व (६-७), याज्ञ० (१।३४५-३४८), काम० (८-९), अग्नि० (२३३ एव २४०), श्रिण्युत्रमोत्तर (२।१४५-१५०), नीतिवाक्यामृत (पृ० ३१७-३४३), राजनीतिप्रकाश, (पृ० ३१६-३३०), नीतिमयूख (पृ० ४४-४६) आदि में मण्डल के सिद्धान्त एवं छ गुणों पर विस्तार के साथ प्रकाश डाला है। इन ग्रन्थों में कौटिल्यीय अर्थशास्त्र सम्भवतः सत्रमे पुर्णना है, अतः हम मण्डल-सिद्धान्त के विवेचन में प्रमुखतः उसी का सहारा लेंगे। नीति-वाक्यामृत (पृ० ३११-३१३) में तो कौटिल्यीय के शब्दों में जो-ना-त्यों उद्धृत कर डाला है।

शम (शान्ति) एवं व्यायाम (उद्योग) पर राज्य का योःक्षेम निर्भर रहता है। व्यायाम अर्थात् उद्योग में हाथ में लिये हुए कार्य की पूर्ति होती है और शम में किये हुए कार्य से उत्पन्न फल का शान्तिपूर्वक उपभोग होता है। छ गुणों (मन्त्र आदि) के साम्यक उपयोग से ही शम एवं व्यायाम उभरता है। छ गुणों से जो फल-प्राप्ति (उदय) होती है वह या तो मत्यानाश या गतिरोध या उन्नति के रूप में परिणत होती है। उदय मानवीय एवं दैविक कारणों पर निर्भर रहता है, क्योंकि इन्हीं दोनों के आधार पर विश्व का शासन चलता है। मानवीय कारण हैं नय एवं अपनय। मानवीय कारणों की जानकारी हो सकती है और वे कार्य रूप में परिणत भी होते हैं। नय (अच्छी नीति) उन मानवीय कारणों का फल है जिनमें (राज्य का) योगक्षेम प्राप्त होता है, अपनय (अविनम्र नीति) से हानि होती है। कौटिल्य (६।१) का कथन है कि जो राजा नय को समझता है और आत्मगुणा एवं राज्य-तत्त्वों (प्रकृतियों) से सम्पन्न है वह सम्पूर्ण समार का विजय कर सकता है, मले ही वह एक छोटे राज्य का ही अधिकारी क्यों न रहा हो। विजिगीषु (विजय की अमिलापा रखने वाले या विजय करने वाले) के सम्बन्ध में ही मण्डल-सिद्धान्त की व्याख्या प्रस्तुत की गयी है। कामन्दक (८।६) ने विजिगीषु को परिभाषा यों की है—“जो अपने राज्य का विस्तार करना चाहता है, जो राज्य के सातो तत्त्वों में सम्पन्न है, जो महोत्साही है और जो उद्योगशील है, वह विजिगीषु कहलाता है।” सभी ग्रन्थों में इस बात की चर्चा है कि राजा के लिए अपने दुर्बल पड़ोसियों को धर-दवाना एवं विजयाकांक्षी होना एक आदर्श है। विजिगीषु वही कहलाता है जो अच्छे गुणों (आत्मतत्त्वों) से सम्पन्न हो और राज्य के विभिन्न तत्त्वों (प्रकृतियों) में परिपूर्ण हो। उसे नय-स्रोत होना चाहिए, अर्थात् उसकी नीति अच्छी हो जिसके बल पर वह सफलता की सीढ़ी पर चढ़ता जाय।

विजिगीषु की राज्य-सीमाओं पर रहने वाले राजा अरि कहलाते हैं। इससे प्रकट है कि अरि कई हो सकते हैं। किन्तु इस विषय में नीतिवाक्यामृत (पृ० ३२१) का यह कथन स्मरण रखना चाहिए कि यह कोई नियम नहीं होना चाहिए कि पड़ोसी सदा अरि ही हो और दूर का राजा मित्र ही। सान्निध्य एवं दूरी शत्रुता एवं मित्रता के कारण नहीं हैं, बल्कि उद्देश्य ही मुख्य है जिसके फलस्वरूप मित्र या शत्रु बनते हैं। हाँ, पड़ोसी राजा बहुधा अरि हो जाते हैं। मित्र वह है जो विजिगीषु के पड़ोसी शत्रु राजा की सीमा के उस पार हो। शत्रु वह है जो पड़ोसी हो और जो शत्रु-गुणों से सम्पन्न हो। देखिए कौटिल्य (६।१)। यातव्य (जिस पर विजिगीषु आक्रमण करता है) वह अरि है जो कठिनाइयों से ग्रस्त हो गया है। शत्रु वह अरि है जो आक्रमण का अवसर देता है। उस शत्रु को, जो विपत्तियों में फँस गया है,

यास्य रहा जाता है और उस पर आक्रमण किया जा सकता है। जिसका कोई आशय न हो या जिसका आशय दुर्बल हो उसका नाश कर देना चाहिए। किन्तु उस शत्रु को जो बलशाली हो या आशय बाका हो तब कर देना चाहिए, उसकी शक्ति क्षीन कर देनी चाहिए। आशय का तात्पर्य है क्षमिताशाली युद्ध या अन्धका मित्र (नाम ८११)। इस प्रकार शत्रु के चार प्रकार हुए। यास्य, उच्छेद पीकनीय एवं कर्षणीय। जिसके पास मन्त्र एवं क्षमिताशाली शक्ति नहीं होती उस पीकित होता पड़ता है। जिसके पास मन्त्र एवं सेवा की प्रबलता होती है उसे कश्चित किया जाता है, अर्थात् सटे दुर्बल बनाया जाता है।

शत्रु एक मित्र के अन्य तीन प्रकार हैं। सहज कृत्रिम एवं प्राकृत। सहज मित्र वे हैं जो माता-पिता के सम्बन्ध से प्राप्त होते हैं। यथा मामा या मीमा के पुत्र आदि। कृत्रिम मित्र वे हैं जो प्राप्त किये जाते हैं अर्थात् जो विजिगीषु को अपनी सहायता से अनुगृहीत करते हैं या जो स्वयं अनुगृहीत होते हैं। तथा प्राकृत मित्र वे हैं जो पड़ोसी राजा की सीमा से सटे हो (वे मध्यस्थ-स्थितान्ते के अन्तर्गत एक राज्य (प्रकृति) माने जाते हैं, इसी से उन्हें प्राकृत कहा जाता है)। सहज शत्रु वह है जो अपने ही कुटुम्ब में उत्पन्न हुआ हो यथा विमाता-पुत्र कृत्रिम वह है जो विरोधी है अथवा विरोध साधनाएँ बढ़ाता रहता है (जिसने हानि की हो या जिसकी हानि स्वयं विजिगीषु ने कर ली हो) तथा पड़ोसी राजा प्राकृत शत्रु है। मिताक्षरा (यात्र ११३४५) ने उल्लेखित बातों पर प्रकाश डाला है। विष्णुधर्मोत्तर (२११५१) १५ १६) एक अतिपुत्र (२१३१२१ २२) के मत से प्राकृत वास्तव में कृत्रिम है। काम्यक (८१५९) ने भी केवल सहज एक कृत्रिम का ही वर्णन किया है।

विजिगीषु बहुत-से राजाओं से विरा रहता है किन्तु जो जरूर है वह विजिगीषु के पुरस्ताद (सम्मुख) कहा जाता है। अतः विजिगीषु के सम्मुख कम से कम (पड़ोसी शत्रु) मित्र (जरि की सीमा से सटे राज्य वाला राजा) जरिमित्र (जरि का वह मित्र जो विजिगीषु के मित्र की सीमा का हो) मित्र-मित्र (मित्र का मित्र) तथा जरिमित्रमित्र (शत्रु के मित्र का मित्र) होते हैं। जब जरि विजिगीषु के सम्मुख रहता है तो विपरीत विचार के राज्य का संसर्ग परभाव होता है और उसे पार्ष्णिवाह (वह जो पीछे से पकड़ सके या आक्रमण कर सके) कहा जाता है। वह वास्तव में शत्रु है, किन्तु वह उपाधि केवल उसी के लिए है। ऐसा शत्रु अधिकतर के समय या जब विजिगीषु कहीं आक्रमण करने का रहा हो तब विपत्ति काही कर देता है। पार्ष्णिवाह के जाने के राज्य के राजा को आक्रमण (जिसकी सहायता प्राप्त करने के लिए विजिगीषु प्रार्थना कर सकता है या उपाय सकता है) कहा जाता है। आक्रमण वह मित्र है जो पार्ष्णिवाह की सीमा से सटा रहता है। पार्ष्णिवाह के मित्र (जो आक्रमण से सटा रहेगा) को पार्ष्णिवाहस्यार कहा जाता है। इसी प्रकार आक्रमण के मित्र को आक्रमणस्यार कहा जाता है। उसे सम्मुख कहा जाता है जिसका राज्य विजिगीषु तथा जरि की राज्य-सीमा से सटा हुआ हो और जो दोनों अर्थात् विजिगीषु तथा उसके शत्रु (जरि) को सहायता दे सकता हो या

५. अरिस्तम्भपुरतः सानन्तः शत्रुः। अस्तभी अस्तव्य अन्तर्गतयो दुर्बलत्वयो बोधोदगीय। विषये पीकनीय कर्षणीय या। कीदृश्य ५२; अति पुनश्चतुर्विधः। यास्तव्योच्छेदपीकनीयकर्षणीयजनेन। तत्र अस्तव्योच्छेदतः मुमिश्रितः प्यस्तनी हीनत्वो विरक्तमहतिः। विजुषी विजुषी दुर्बलत्वोच्छेदतः। पीकनीय अन्तर्गतयो। प्रवक्तव्यव्यक्तः कर्षणीयः। निर्मुक्तत्वव्यक्तो पीकन वलनियम्। वर्धनं तु पुत्रा आहुः कीदृश्यव्यक्तव्यक्तम्॥ मिताक्षरा (यात्र ११३४५)। ये वेद सारस्वतीविदाः (पृ ३६) में उद्धृत हैं।

६. जो विजिगीषु की प्रतिपक्षीय प्रतिपक्षीय या परवक्तव्य अन्तर्गत तः पार्ष्णिवाहः। पार्ष्णिवाहस्यार अरिस्तव्य आक्रमण पार्ष्णिवाहविजयस्यार आक्रमणमित्रः य। पीकनीयव्यक्तम् (पृ ३६९)।

दोनों से मित्र सकता हो। उदासीन राजा वह है जो विजिगीषु के राज्य की सीमा से बहुत दूर राज्य करता हो, जो राज्य तत्त्वों से सम्पन्न हो और उपर्युक्त तीनों प्रकारों को सहायता दे सकता हो या उनसे मित्र सकता हो।^१ कुल्लूक (मनु ७।१५३) उपर्युक्त विवेचन को नहीं मानते। उनके अनुसार उदासीन वह शक्तिशाली राजा है जिसका राज्य विजिगीषु के राज्य के सम्मुख हो, पीछे हो या दूर हो और जो किसी कारणवश या विजिगीषु के कार्य-कलापों के कारण उदासीन हो उठा हो। मिताक्षरा (याज्ञ० १।३४५) का कथन है कि उदासीन भी तीन प्रकार का होता है और प्राकृत उदासीन उस राज्य का स्वामी होता है जो विजिगीषु के राज्य से दो राज्यों द्वारा पृथक् हो, मध्यम (नीतिवाक्यामृत पृ० ३१८ के अनुसार मध्यस्थ) वह है जो विजिगीषु तथा उसके अरि का पड़ोसी हो, किन्तु कुछ कारणों से दोनों के आपसी मतभेद या युद्ध से तटस्थ रहना चाहता हो।

अब तक के विवेचन से यह स्पष्ट हो गया होगा कि विजिगीषु, अरि, मध्यम एवं उदासीन स्वतन्त्र श्रेणियों के द्योतक हैं और अन्य शेष चार, यथा—मित्र, मित्रमित्र, आक्रन्द, आक्रन्दासार विजिगीषु की श्रेणियों के तथा आगे वाले शेष चार, यथा—अरिमित्र, अरिमित्रमित्र, पार्ष्णिप्राह एवं पार्ष्णिप्राहासार अरि की श्रेणियों के द्योतक हैं।^२ इसी लिए मनु (७।१५५-१५६) ने मण्डल-सिद्धान्त के मूल में चार प्रकृतियों, यथा—विजिगीषु, शत्रु, मध्यम एवं उदासीन को रखा है और कामन्दक (८।२०) ने मय के उद्घोष का उल्लेख किया है कि मण्डल में ये ही चार पाये जाते हैं। कामन्दक (८।८६) के अपने मत से मण्डल में मित्र, उदासीन एवं रिपु पाये जाते हैं। कौटिल्य के मत से उपर्युक्त बारह प्रकृतियाँ मण्डल में पायी जाती हैं। उशना का भी यही मत है (काम० ८।२२ एवं ८।४१), उन्होंने बारह प्रकृतियों को माना है और अन्य शास्त्रियों के विभिन्न मतों की ओर संकेत भी किया है। कामन्दक (८।२०-४१) ने मण्डल के तत्त्वों एवं राज्य के तत्त्वों के विभिन्न सम्मिलनों के आधार पर विभिन्न ग्रन्थकारों के मत प्रकाशित किये हैं और कहा है कि इस प्रकार के सम्मिलनों से मण्डल में १८, २६, ५४, ७२, १०८ प्रकृतियों एवं अन्य सदस्यों का समावेश हो जाता है। सरस्वतीविलास (पृ० ३७-४१) ने भी उशना द्वारा प्रकाशित विभिन्न मतों का उल्लेख किया है और लिखा है कि इस प्रकार प्रकृतियों की संख्या १, २, ३, १०, २१, १०८ हो जाती है। अन्य ग्रन्थकारों ने भी ४, ५, ६, १४, १८, ३०, ३६, ४४, ६०, ७२ प्रकृतियों का उल्लेख किया है। मनु (७।१५७) ने भी राज्यतत्त्वों को मण्डल के बारह सदस्यों से मिलाकर ७२ संख्या बतायी है।^३ दशकुमारचरित (८, पं० १४४) में भी ७२ प्रकृतियों

७ अरिविजिगीष्वोर्भूम्यन्तरं सहतासहृत्तयोरनुग्रहसमर्थो निग्रहे चासहृत्तयोर्मध्यमः। अरिविजिगीषुमध्यानां वहिः प्रकृतिस्यो बलवत्तरं सहतासहृत्तानामरिविजिगीषुमध्यमानामनुग्रहे समर्थो निग्रहे चासहृत्तानामुदासीनः। कौटिल्य (६।२, पृ० २६१), देखिए अग्नि० (२४०।३-५) एवं विष्णुधर्मोत्तर (२।१४५।११-१२।)—मण्डलाद् बहिरेतेषामुदासीनो बलाधिकः। अनुग्रहे सहृत्ताना व्यस्ताना च बधे प्रभु ॥ अग्नि० (२४०।४-५)। यही बात सरस्वती-विलास (पृ० ३९) में भी उद्धृत है।

८ देखिए मिताक्षरा (याज्ञ० १।३४५) 'पार्ष्णिप्राहाक्रन्दासारादयस्त्वरिमित्रोदासीनेष्वेवान्तर्भवन्ति सप्ता भेवमात्र ग्रन्थान्तरे दर्शितमिति योगीश्वरेण न पृथगुक्ता।' इतिप्रकार बहुधा मण्डल परिचक्षते। सर्वलोकप्रतीत तु स्फुटं द्वादशराजकम् ॥ काम० ८।४१। यही बात सरस्वतीविलास (पृ० ४१) में उशना के श्लोक के रूप में उद्धृत है।

९ एवं चतुर्मण्डलसंशेषः। द्वादश राजप्रकृतयः पट्टिद्वयप्रकृतयः सङ्क्षेपेण द्विसप्ततिः। तासां यथास्व सम्पदः शक्तिः सिद्धिश्च। बल शक्तिः, सुख सिद्धिः। शक्तिस्त्रिविधा। कौटिल्य ६।२, पृ० २६१, मण्डलस्या च या चिन्ता राजन् द्वादशराजिका। द्विसप्ततिमतिश्चैव प्रोक्ता या च स्थयम्भुवा ॥ शान्ति० (५९।७०-७१)।

है जो मुद्रित मस्करण में नहीं मिलता।" कौटिल्य ने ६ गुणों की व्याख्या की है—^{११} "सन्धि का जय है व्यग्रस्था अथवा ऐक्य (मेल) स्थापित करना, विग्रह का अर्थ है विग्रीय कर लेना, आसन का तात्पर्य है उदासीनता का भाव, धान का अर्थ (आक्रमण के लिए) तैयारी करना, सश्रय का तात्पर्य है (किसी शक्तिशाली राजा के यहाँ) आश्रय लेना तथा द्वैधीभाव का अर्थ है एक राजा से सन्धि करना तथा दूसरे से शत्रुता स्थापित करना।" कौटिल्य ने यह भी कहा है कि पड़ोसी राजा में हीन होने पर उससे सन्धि कर लेनी चाहिए, जो राजा उन्नति कर रहा हो उसे पड़ोसी में शत्रुता कर लेनी चाहिए, जो यह सोचे कि शत्रु मेरी हानि नहीं कर सकता और मैं ही उसकी हानि कर सकता हूँ, तो उसे अपने राज्य में ही उदासीन बंटा रहना चाहिए, जो मग्न प्रकार में मुनिवाजनक स्थिति में है वह अपने शत्रु पर आक्रमण कर सकता है, जो शक्तिहीन है उसे शक्तिशाली राजा का आश्रय ले लेना चाहिए तथा वह व्यक्ति द्वैधीभाव रख सकता है जिसकी कार्यसिद्धि मित्र द्वारा नहीं हो सकती।

कुछ ग्रन्थों ने अधिक स्पष्ट परिभाषा दी है और द्वैधीभाव का अर्थ और भी बताया है, यथा—द्वैधीभाव का अर्थ है अपनी सेना को दो भागों में बाँट देना। देखिए विष्णुवर्मोत्तर (२।१५०-३-५) एव मिताक्षरा (याज्ञ० १। ३४६)।^{१२} कुछ लोगों के मत से सश्रय का तात्पर्य है उदासीन या मध्यम (मध्यम्य) राजा की धारण करना। कौटिल्य (७) ने छ गुणों की विवद व्याख्या की है और यही वान मनु (७।१६०), काम० (९-१६), विष्णुवर्मोत्तर (२।१४५-१५०), अग्नि० (२४०), मानमोल्लस (पृ० ९४-११६), राजनीतिप्रवाह (पृ० ३२४-४१३) में भी पायी जाती है। मनु (७।१६२-१६८) ने लिखा है कि प्रत्येक गुण दो प्रकार का होता है। काम० (९।२-१८) एव अग्नि० (२४०) ने सन्धि के १६ प्रकार बताये हैं और उनकी परिभाषा दी है। कामन्दक की व्याख्या का आधार कौटिल्य (७।३) है। कौटिल्य (७।३) का कहना है कि यदि दुर्बल राजा पर मजबूत राजा (मण्डल का नेता) आक्रमण कर दे तो पहले को तुरन्त झुक जाना चाहिए और अपनी सेना, कोष, राज्य और स्वयं को उसे सौंप देना चाहिए। सेना उसके अधीन कर देने की बात पर सन्धि तीन प्रकार की होती है—आत्मनिष (अपनी सेना की उत्तम टोली लेकर स्वयं उपस्थित होना अर्थात् स्वयं अपने को शिकार की भाँति उपस्थित कर देना), आत्मरक्षण (अपनी रक्षा करना, अर्थात् स्वयं न जाना, मेनापति या युवराज के साथ अपनी सेना भेज देना) तथा अदृष्टपुरुष (जिसमें किसी विशिष्ट व्यक्ति की चर्चा न हो, जिसमें यह तय पाया हो कि कोई भी राजा की ओर से या स्वयं राजा आक्रमक के इच्छानुसार कहीं भी सेना लेकर चला आवे)। इन सधियों को दण्डप्रणत (जिसमें सेना के साथ सन्धि की जाती है) सन्धि

११ तथा च गौतमसूत्रम्। चतुर्ध्यायानवलम्ब्य सन्धिविग्रहयानासनद्वैधीभावसमाश्रयाख्यानुगान् परिकल्पयेत्। सरस्वतीविलास पृ० ४२।

१२ पणवन्ध सन्धि, अपकारो विग्रह, उनेक्षणमासनम्, अन्युच्चयो यानम्, परार्पण सश्रय, सन्धिविग्रहोपादान द्वैधीभावः। इति पद्मगुणा। परस्माद्धीयमान सन्धोत। अन्युच्चोयमानो विगृह्णीयात्। न मा परो नाह परमुपहन्तु शक्त इत्यासीत्। गुणातिशययुक्तो यायात्। शक्तिहीन सश्रयेत्। सहायसाध्ये कार्ये द्वैधीभाव गच्छेत्। इति गुणावस्थापनम्। कौटिल्य ७।१। और देखिए रघुवश (८।२१) जहाँ कालिदास ने लिखा है—'पणवन्धमुखान् गुणानज पदपायुद्धवत समीक्ष्य तत्फलम्।'

१३ पणवन्ध स्मृत सन्धिरपकारस्तु विग्रह। जिगीषोः शत्रुविषये यान यात्रा विधीयते॥ विग्रहेऽपि स्वके देशे स्थितिरासनमुच्यते। बलार्थेन प्रयाण तु द्वैधीभाव तदुच्यते॥ उदासीने मध्यमे वा सश्रयात्सश्रयः स्मृतः। विष्णुवर्मोत्तर २।१५०।३-५, द्वैधीभावः स्ववलस्य द्विधाकरणम्। मिता० (याज्ञ० १।३४६)।

कहते हैं। वे सधियाँ को कोय देत की छर्त पर की मयी हो परिक्रम (जिसमें कोय दे देने पर राज्य के बन्धन सुरुखित रह जाते हैं) प्रपत्रह (जिसमें एक मनुष्य के कंधों पर होने के बराबर कोय दिया जाय) एवं बपास (धार्मिक बर्ब—किसी मांस का टूटा बर्ब मांस बर्बात् जहाँ प्रभुत्व बन दिया जाय) नामों से पुकारी जाती है। इन सधियों को कौञ्जीपत्र सधियों की सत्ता प्रधान हुई है। वैष्णोपकृत सधियों (जिसमें राज्य-भूमि देने की छर्त रखी है) के प्रकार हैं—आदिष्ट (जिसमें एक मास देकर छठी राज्य-भूमि बचा ली जाती है) पञ्चिष्ठ (जिसमें छठी राज्य-भूमि देने की जाती है) केवल राजधानी छोड़ दी जाती है और बहु भी बनहीन) अपचय (जिसमें राज्य छोड़ दिया जाता है, किन्तु उपज की जाती है) तथा परिचूषण (जिसमें उपज से अधिक देने की बात निश्चित हो)।

कामन्दक (१।२१-२२) ने कुछ और प्रकार बोधे हैं और कहा है कि केवल उपहार (नेट देना) ही सधि है। अन्य सधियाँ इसके प्रकार (हैर-छेर) मात्र हैं। इतना ही नहीं उन्होंने यह भी कहा है कि केवल मित्र-सन्धि (मित्रा भूमि बन जाति बिदे मित्रता की सन्धि) उपहार के अन्तर्गत नहीं जाती। काम (१-२) एवं मानसोन्मास (१।१६ पृ. १४ ५) में अन्य बार सन्धियों का उल्लेख हुआ है यथा—यौन परस्परप्राप्त्यार (एक-दूसरे को सहायता देने की सन्धि) सम्बन्धन (कन्या देकर वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करना) एवं उपहार। इस विषय में एक उदाहरण मिलता है सन् १२३२ ई. (सन् १२८८) में मैसास पूर्णिया के हिम सोमवार को बेसगिरि के मायन राजा धिन्न ने (जिन्हें महापराधिराज की उपाधि दी गयी है) बाबेक राजा कामध्वजराज (कमधप्रसाद जिन्हें राबक एवं महाप्रभुदेव्यर की उपाधि मिली है) से सधि की और तब पामा कि मैं एक-दूसरे पर आक्रमण नहीं करेँ और किसी अन्य के आक्रमण करने पर एक-दूसरे की सहायता करें। यह बात मेखपचाधिका में लिखित है (वेसिप, बाय्ने ग्येडिन्ग, मिय १ पृ. १ पृ. २)। काम (१।२१-२६) एवं बलि (२४ १२-१३) में ऐसे वध कोषों के प्रकार बताये हैं जिनके साथ सन्धि नहीं करनी चाहिए। कामन्दक (१।४२-५२) में ऐसे वध कोषों के भी नाम बताये हैं, जिनके साथ सन्धि करनी चाहिए। इन बातों के लिए कामन्दक ने कारण भी बताये हैं। अपने से बराबर बालों के साथ (न केवल अपने से अधिक सक्तिवादी के साथ) भी सन्धि करनी चाहिए, क्योंकि रज-शेष में विषम सक्ति रखी है (काम १-५९)। कौटिल्य ने एक सुन्दर उपमा दी है जब दो समान राजा एक-दूसरे से मित्र होते हैं तो वे अपने बड़े की भाँति टूट जाते हैं। जब अधिक सक्तिवादी राजा सन्धि के लिए उद्यत न हो तो दुर्बल राजा को अपनी उमा केकर सक्तिवादी राजा की सहायता के लिए बल देना चाहिए। कौटिल्य (७।१२) ने सन्धियों एवं दुर्ग-निर्माण विचारों के विषय में तथा अन्य बातों की चर्चा करते समय महत्त्वपूर्ण निरर्थक विये हैं स्वक-मार्ग बल-मार्ग से अच्छा है, बहिर्भी एवं अन्तरी मार्गों में प्रथम अच्छा है। कामन्दक (१।१५—अभि. २४ ११९) के मत से वीर के पाँच प्रकार हैं बिमादा से उत्पन्न मार्ग का भूमि (भूमि या वर पर अधिकार कर लेने से) का स्त्री से उत्पन्न (स्त्री को बया से जाने या एक ही स्त्री को प्यार करने के कारण) धन्यो के कारण (बाली या व्यापारिक इन अपनाते से) तथा बुद्धि या अंधकार करने से।

कामन्दक (१।२-५—अभि. २४ १२-२४) ने उन दोषों की विविधा का वर्णन किया है जिनसे विग्रह उत्पन्न होता है यथा—राज्य पर अधिकार कर देना स्त्री अतृप्त माहृत (हानी भोवा) दूसरे का मन जाति छीन देना बर्ब करना उल्लिखित करना आदि। जब कोई राजा यह बात के कि उसकी सेवा का मही नति पावन-योग्य हो रहा

१४ स्वल्पमेव हि न बली दक्षिणापन्थाप्यन्तु हस्तपञ्चकवदन्तामिषयन्मुषर्बन्ध्याः सारवत्तरा इत्याचार्यः।
इति कौटिल्यः। बन्धनमजितवन्धन्यवर्गः अन्धकजमभिमुक्ताः सुवर्णपन्थाप्यन्तु प्रभूततरा दक्षिणापन्थे। कौटिल्य ७।१२।

है, उसकी प्रजा सन्तुष्ट है तथा दूसरे राजा की प्रजा एवं सेना असन्तुष्ट है, और जब उसे इसका ज्ञान हो जाय कि उसे विग्रह के तीन फल (भूमि, मित्र एवं धन, काम० १०।२६-२८) प्राप्त हो रहे हैं, तो उस (दूसरे राजा) पर आक्रमण कर देना चाहिए। कौटिल्य (७।१५) ने विजयी को सेना समर्पित किये जाने पर विजित की मन स्थिति तथा दण्डोपनायी (जो सैन्यबल से दूसरे राजा को झुका देता है) की मन स्थिति का वर्णन किया है (७।१६)। यान का तात्पर्य है उस विजिगीषु का आक्रमण-प्रयाण जिसकी प्रजा उसके गुणों के कारण अति सन्तुष्ट हो (काम० १।१।१)। मत्स्यपुराण (२४०।२) एवं अग्निपुराण (२२८।१-२) का कथन है कि जब शत्रु-पृष्ठभाग आक्रमण द्वारा अभिभूत कर लिया जाय या जब शत्रु विपत्तियों से आक्रान्त हो जाय तो विजिगीषु को आक्रमण के लिए प्रयाण करना चाहिए। किन्तु यातव्य पर (जिस पर आक्रमण करना निश्चित हो चुका है) आक्रमण करने के पूर्व एक दूत (काम० १।२।१) यह जानने के लिए भेज देना चाहिए कि वह (यातव्य) मुठभेड़ करना चाहता है या झुक जाना चाहता है। इससे स्पष्ट है कि बिना बातचीत किये या अन्तिम बात कहे (यथा—यदि यह बात नहीं मानी जायगी तो लड़ाई छिड़ जायगी) लड़ाई नहीं की जाती थी। महामारत (उद्योगपर्व ८३।५-७) में आया है कि श्री कृष्ण पाण्डवों की ओर से दूत के रूप में कौरवों के यहाँ पहुँचे थे।

पुराणों एवं मध्यकाल के निबन्धों में आक्रमण करने के पूर्व-भावी धार्मिक एवं आराधनापूर्ण कृत्यों के विषय में बहुत-से नियम हैं। विष्णुधर्मोत्तर (२।१७६) एवं अग्नि० (२३६।१-१८) के मत से आक्रमण के सात दिन पूर्व से ही आक्रमक राजा को देवी-देवों की पूजा करनी पड़ती थी। गणपति, दिक्पालो, नवग्रहो, आश्विनौ, विष्णु, शिव तथा राजधानी के मन्दिरों के देवों की पूजा की जाती थी। आक्रमक को उन दिनों के स्वप्नों का अर्थ लगाना पड़ता था और बुरे स्वप्नों के लिए मार्जन आदि की व्यवस्था करानी पड़ती थी। अच्छे एवं शुभ शकुनों तथा स्वप्न-विचार के विषय में बहुत पुरानी परम्परा रही है। छान्दोग्योपनिषद् (५।२।८-९) में आया है कि जब कोई किसी कार्य की सिद्धि के लिए पवित्र यज्ञों में सलग्न रहने पर स्वप्न में किसी स्त्री को देवता है तो उसे यह अनुमति देना चाहिए कि उसका कार्य अवश्य हो जायगा। इसी प्रकार ऐतरेय आरण्यक (३।२।४) में आसन्न मृत्यु के मकेतो के विषय में लिखा है कि जब कोई व्यक्ति स्वप्न में किसी काले दाँत वाले काले व्यक्ति को देखे तो उसकी मृत्यु हो जायगी, ऐसा समझना चाहिए।^{१५} शंकराचार्य ने वेदान्तसूत्रभाष्य (२।१।१४) में उपर्युक्त बातों का उद्धरण दिया है। विष्णुधर्मोत्तर (२।१३२-१४४—जो गर्ग पर आधारित है, २।१६४), मत्स्यपुराण (२२८-२४१), अग्नि० (२३०-२३२) आदि ने स्वर्ग एवं आकाश में तथा पृथिवी और क्रियाओं में उत्पन्न अशुभ लक्षणों एवं शकुनों तथा उन्हें दूर करने के उपायों के विषय में लिखा है। मानसोल्लास (२।१३, पृ० ९७-११२) एवं राजनीतिप्रकाश (पृ० ३३१-३५१) ने भी ये सब बातें कही हैं और ज्योतिष-सम्बन्धी चर्चा भी की है। उनमें कुछ बहुत ही मनोरंजक हैं, यथा—विष्णुधर्मोत्तर (२।२३५) ने मूर्तियों के रोने एवं नाचने की बात कही है। पूजा के छठे दिन अर्थात् आक्रमण-प्रयाण के एक दिन पूर्व राजा जय-भिषेक नामक स्नान करता है। इसका प्रभूत वर्णन राजनीतिप्रकाश (पृ० ३५१-३९५) में मिलता है, जहाँ लिंगपुराण से बहुत-से उद्धरण दिये गये हैं। जय-स्नान के कृत्य राज्याभिषेक के कृत्यों से बहुत अंश में मिलते हैं। विवाद चर्चा के लिए देखिए मत्स्य० (२४३।१५-१६) एवं विष्णुधर्मोत्तर २।१६३।१८-३१। मत्स्य० (२४३।२-१४) में अशुभ दर्शनों की भी एक सूची दी गयी है।

१५ स यदि स्त्रिय पश्येत्समृद्ध कर्मेति विद्यात् तदेव श्लोकः। यदा कर्मसु काम्येषु स्त्रिय स्वप्नेषु पश्यति। समृद्धिं तत्र जानीयात्तस्मिन्स्वप्ननिदर्शने॥ छान्दोग्य० ५।२।८-९; न चिरमिव जीविष्यतीति विद्यात् अयं स्वप्ना। पुरुष कृष्ण कृष्णदन्त पश्यति स एन हन्ति। ऐत० आर० ३।२।४।

प्रमाण के कुछ सूत्र संकलन ये हैं—खेत्त पुत्र्य बलपूर्वक वट, बाजे मोड़े हाथी अग्नि की ज्वाला बेसा दूध, घोमा चांदी ठाँवा सनी रत्न लक्ष्मण, काटा ध्वजा लक्ष (विशेषेण साधन कर्त्ते हुए कोमल हूँ) एक एव स्वस्तिक चिह्न। अथुम संकलन ये हैं—काला अनाम रई, सूखा गोबर, ईश्वर मुखित छिर या नय-बन्धन मनुष्य या विश्वरे बाको बाका या लाक बलवारी ध्वजि पागल बाध्यान् धर्मवयो गरी दूटा वट मूसा वा चौकर, राख एवं हृदिनी। मालसेत्तास (२।११ बमोक ८११-८२१ पृ. १ २ १ ३) एवं नीतिमयूख (पृ. ५८-५९) ने भी अथुम एवं धूम वस्तुओं एवं वटनामों की सूची दी है। मत्स्य (२४३।२७) एवं विष्णुबर्मोत्तर (२।१६३।१२) ने बड़ी सावधानी के सह साथ कही है कि पूर्व विश्वास एवं प्रथम मुद्रा से युक्त मन विषय का सूचक होता है।^१ नीतिम (१।११५।१७) ने भी ज्योतिषियों तथा अधुम कथनों को दूर करने में बहुत एवं बह कोनों की बात मानने पर बल दिया है और ब्रह्मसिद्ध स्वस्त्ययन बाहु आदि की व्यवस्था बतलायी है। कौटिल्य ने भी आसन्न विपत्तियों को दूर करने के लिए देव-मुद्रा, बाह्यान्-सत्कार एवं अपमर्देव द्वारा व्यवस्थित क्रिया-सत्कार करने को कहा है। मनु (७।८२) एवं राज (१।११५) ने सिखा है कि विद्वान् बाह्यान् को भी बपी मेंट राजा के लिए अथव सम्पत्ति होती है। राजबर्मकाण्ड (पृ. १९) ने ब्रह्मपुरुष का उद्धारण देते हुए सिखा है कि राजा को प्रति वर्ष दो लक्ष-होम एवं कौटि-होम करने चाहिए। राजबर्मकाण्ड (पृ. ११३) एवं राजनीतिप्रकाश (पृ. १४४) ने ज्योतिष (३३।९३-९५) का इशारा देते हुए मनुष्य की बर्गता के आठ कथन बताये हैं बाह्यान्-मुद्रा बाह्यान्-विरोध बाह्यान्-सम्पत्ति धीन केना उन्हे मार बाधने या हानि पहुँचाने की इच्छा रखना उन्हे अपमानित करने में आनन्द लेना उनकी प्रशंसा से बिच जाना आसन्न हस्तों में उनका स्वरूप न करना तथा उनके द्वारा प्रार्थना किये जाने पर आश्रय प्रकट करना।

प्राचीन काळ में राजसेन में जाने के पूर्व राजा किस प्रकार लक्ष्मा या लक्ष्म होया वा इसके विषय में मनोरेख बातें बात हैं। आस्वलासनमुद्रासूत्र (३।१२) का कहना है कि जब कड़ाई होने लगी हो पुरोहित को चाहिए कि वह राजा को बचन दिम्ब रूप से चलाये। राजा के रज के पश्चिम भाग में कड़े होकर पुरोहित को वह मन्त्र (अ. १।१७३) बहना चाहिए—“मैं तुम्हें के बाबा हूँ” आदि। इसके उपरान्त ज्यौरे (१।७५।१) के मन्त्र के साथ राजा को कथन देना चाहिए। पुनः पुरोहित दूसरे मन्त्र (अ. १।७५।२—“बन्धना ना”) के साथ राजा को स्तुत किया है और मन्त्र (अ. १।७५।३) का पाठ करने को कहा है एवं स्वयं मन्त्र (अ. १।७५।४) पढ़ा है। इसके उपरान्त वह मन्त्र (अ. १।७५।५) के साथ राजा की स्तुति देता है। जब संज्ञान-विद्या की ओर रज चलने लगता है तो पुरोहित मन्त्र (अ. १।७५।१) पढ़ता है और चौको पर सातवाँ मन्त्र (अ. १।७५।७) पढ़ता है एव राजा से आठवीं मन्त्र (अ. १।७५।८) पढ़ाता है। इसी प्रकार मन्त्रों के पाठ के साथ अन्य विचारों की जाती है, जिन्हें इन स्वात्मनाम के बड़ी नहीं दे रहे हैं। येय बाने पाद-टिप्पणी में देखिए। राज ने हर्षचरित (सागर्वे अथवा) में दिवित्रय के लिए हर्ष के प्रस्ताव का बहुत ही शुद्ध एवं सच्चा वर्णन किया है।

१६. मननसुखिरेवात्र वरत्नं अमलमयम्। एतत् सर्वमिवात्र मननसुखिरेवत् ॥ मत्स्य (२४३। २७—विष्णुबर्मोत्तर २।१६३।१२)।

१७. सर्वमे तन्मोहे राजात्र संनयुक्ते। ना त्वा हर्षमन्तरेधीति वरत्नमवकाशनाय। क्षीयतयेव वरति प्रसीदति नच प्रयच्छेत्। उत्तरदा वनुः। उत्तरा वाचयेत्। स्वयं अनुवीं चरेत्। वज्राम्बोधं प्रयच्छेत्। अतिप्रवर्धनाये वच्छेत्। लप्ताम्बास्त्रम्। अष्टमीविपुलैकनाथं वाचयति। अतिरिच नीतिः पर्यति बाहुमिति तर्जं मद्रावानम्। अर्थं तादृशनाथनाथप्राचीकं वाचयति न नी ना जिनादरेति च हे। अर्थवन्मोहेतामनिरक-

प्रस्थान के पूर्व राजा को नीराजनाविधि करनी पड़ती थी, जिसमें घोड़ो, हाथियो, पताकाओ, सेनाओ आदि के समक्ष दीपक घुमाये जाते थे। कौटिल्य (२।३०) ने लिखा है कि आश्विन के नवें दिन घोड़ो के समक्ष दीपक घुमाये जाने चाहिए और यही बात आक्रमण के आरम्भ एवं अन्त में तथा महामारियो के समय की जानी चाहिए। कौटिल्य (२।३२) ने चातुर्मास्य (आषाढ से आश्विन तक) तथा दो ऋतुओं की संधि के समय हाथियो के समक्ष नीराजनाविधि करने को कहा है। कालिदास ने रघुवश (४।२५) में नीराजनाविधि की ओर संकेत किया है।^{१८} इस विषय में और देखिए कामन्दक (४।६६), बृहत्संहिता (अध्याय ४४), शौनकीय (२।८), अग्निपुराण (२६८), विष्णुधर्मोत्तर (२।१५९, राजनीतिप्रकाश, पृ० ४३४-४३८ में विस्तार के साथ उद्धृत), कालिकापुराण (८८।१५), निर्णयसिन्धु (२, पृ० १६९), युक्तिकल्पतरु (पृ० १७८)। विस्तार से जानकारी के लिए पढ़िए वराहमिहिरकृत बृहत्संहिता (अध्याय ४४)।

शत्रु पर विजय प्राप्त करने के उपरान्त विजयी के कर्तव्यों के विषय में (यथा—मृत राजा की गद्दी पर उसके पुत्र या किसी सम्बन्धी को बैठाना, विजित देश की रूढ़ियो एवं परम्पराओ का आदर करना आदि) बहुत पहले ही कहा जा चुका है (देखिए, इस भाग का अध्याय ३)। विजय हो जाने पर राज्य-भाग की प्राप्ति या सोने, चाँदी, घोड़ो, हाथियो, मोतियो, रत्नो, सुन्दर परिधानो आदि की प्राप्ति होती थी। विशेषतः कम्बोज, बाल्लीक, गन्धार आदि उत्तर-पश्चिमी देशों के घोड़ो का बड़ा मूल्य था। देखिए समा० (५।१।१०, ५।३।५), उद्योग० (८६।६), द्रोण० (१५६।४७), सौप्तिक० (१३।२) और समा० (२७।२७, २८।६, भेट-स्वरूप घोड़ो के लिए)। समा० (३०।२८-३०) में उपर्युक्त भेटों में भीम ने स्लेच्छ राजाओं से प्राप्त की थी।

कौटिल्य ने व्यसन के विषय में भी एक परिच्छेद (सातवाँ) लिख दिया है। 'व्यसन' का तात्पर्य है "गुणप्राप्ति-

शाससौपर्णं । प्र धारयन्तु भवन्तो धृतस्येति सौपर्णम् । सर्वा विशोऽनुपरियायात् । आदित्यमौशनस वावस्थाय प्रयोधयेत् । उपशवास्य पृथिवीमुत धामिति श्रुत्वेन कुन्डुभिर्मभिमृशेत् । अवसृष्ट्वा परापतेतीषून्विसर्जयेत् । यत्र वाणा सम्पतन्तीति युध्यमानेषु जपेत् । सशिष्याद्वा । आश्व० गृ० ३।१२ । "आदित्यमौशनस वा" के साथ मिलाइए शान्तिपर्व (१००।२०)—"यतो वायुर्यतः सूर्यो यतः शुकस्ततो जयः । पूर्वं पूर्वं ज्याय एषा सनिपाते युधिष्ठिर ॥" इससे स्पष्ट है कि विजयी राजा को सूर्य या औशनस (शुक) की ओर मुख नहीं करना चाहिए, प्रत्युत इनको पीछे रखना चाहिए, विजयेच्छुक राजा के सामने तेज हवा भी नहीं होनी चाहिए, उसे उसके पीछे से बहना चाहिए । कुमारसम्भव (३।४३) में कालिदास ने लिखा है—'वृष्टिप्रपात परिहृत्य तस्य काम पुरः शुकमिव प्रयाणं', जिसकी व्याख्या में मल्लिनाथ ने उद्धरण दिया है—"प्रतिशुक प्रतिवृष प्रत्यगारकमेव च । अपि शकसमो राजा हतसंन्यो निवर्तते ॥" युक्तिकल्पतरु (पृ० १७६, डा० ए० ए० ला द्वारा सम्पादित) में आया है—"शस्तस्तु देवलयतेऽध्वनि पृष्ठतोऽर्क" (श्लोक ७९)।

१८ राजा यात्राविधि वक्ष्ये जिगीषूणा परावनीम् । नीराजनाविधि कृत्वा संनिकाश्चानयेत्तत् । गजानन्यान् भृगानन्यानि यान्नाक्रमो मतः ॥ युक्तिकल्पतरु (पृ० १७८) । नीराजनामाश्वयुजे कारयेन्नवमेऽहनि । यात्रादावध्याने वा व्याधौ वा शान्तिके रतः ॥ अर्थशास्त्र २।३०, तिलो नीराजना कार्याश्चापुर्मास्यर्तुसन्धिषु । अर्थशास्त्र २।३२ । उत्पल ने 'नीराजन' का अर्थ यों लगाया है—नीरेण जलेन अजन स्पर्शनम् (बृहत्संहिता ४३।१ के भाष्य में) । यह शब्द निर्-राजन (राज से) से भी निकला हो सकता है । तस्मै सम्यग्धृतो बह्निर्वाजिनीराजनाविधौ । प्रवक्षिणाचि-ध्वजेन हस्तेनेव जय ददौ ॥ रघुवश ४।२५ ।

लोभ्यमन्त्रात् प्रबोध प्रसंग पीडा वा व्यसन व्यसनादेन भेदस इति व्यसनम्"—ऐसा बौद्धिक वा कथन है (८।१)। और वैशिष्ट्य नाम (१३।१९) एवं तीर्तिवाक्यामय (पृ १७७)। 'व्यस्य' पाठनैः सन्धेयं पुन्य भेदस इति व्यसनम्" ऐसा तीर्तिवाक्यामय में आता है। 'व्यसन' बहु है जो मनुष्य को अच्छे कार्य से बचिने कर दे। कौटिल्य के अनुसार व्यसन युक्त (यथा कुसीनता वध-परम्परायण बीरता) का अभाव है या अच्छे युक्तों का विरोध है, या शोक (यथा—अप्यधिक शोक) अत्यन्त प्रसन्न (स्त्री आदि से) पीडा (मात्रमय या दुर्मित्र आदि से) आदि का उल्लेख है। इस प्रकार व्यसन मोटे तौर से दो भागों में बाँटा जा सकता है यथा—कामजनित व्याधियाँ एवं शोक तथा शोकजनित शोक। आचार्यों का कथन है कि राजा मन्त्रियों प्रजाजनो दुर्ग बंधन सेना एवं मित्र राज्य के शोका में पूर्व रक्त के शोको के शोक वमन उत्तर रक्त के शोका के शोका से बच दिने आये है। बौद्धिक आचार्यों का मत का स्वीकार करते हैं। उनका कथन है कि सभी शोक राजा के सम्यक् जाने चाहिए, क्योंकि राजा ही मन्त्रियों पुरोहित सम्प्रदाय आदि की नियुक्ति करता है। प्रजाजनो की उत्पत्ति एवं वधनति राजा पर ही निर्भर है। इस विषय में बौद्धिक में मायाका से विरोध प्रकट किया है। कौटिल्य महोदय उच्छादिवाक्या को अधिक उत्तरदायी मानते हैं। उनका कहना है कि शोक राजा (विश्व शास्त्री का सम्प्रदान न किया हो) उस धान्यजन राजा से अच्छा है या जान-बूझकर धान्य के विरोध में आता है या संहिन्तु राजा विजयी (सभी विजय करने वाले) राजा से अच्छा है, दुर्बल शिन्तु दुर्धीन राजा सबल शिन्तु बहुधीन राजा से अच्छा है। कौटिल्य ने राजाओं के बहुत-से शोक गिनाये हैं जिनकी सर्वा (इस भाग के अध्याय-२ में) रखे ही कर दी गयी है। उन्होंने बुद्धा को मुच्यसा से बुरा माना है और इसी प्रकार काम को बुद्धा से घृण्यमान को काम से बुरा कहा है। सभा की शोक-शोक अर्थात् पत्र के मूल में बुद्धा प्रधान कारण माना गया है। इसी विधितियों (यथा—अग्नि बाध, महाभारती दुर्मित्र) में बाध सबसे अधिक प्रत्यक्ष है (८।४)। इसी प्रकार अग्नि शोक एवं महाभारती दुर्मित्र से कम मयकर है तथा बोधे की विधिष्ट व्यक्तित्व का भाव सर्वत्र होगा के भाव की अवस्था अधिक दम्यी है। कौटिल्य का कथन है कि प्रियतमा रानी के पक्षपात से मुच्यसा का पक्षपात कम महत्त्वपूर्ण है। कौटिल्य ने सेना एवं मित्र राज्य से उत्पन्न कठिनाइयों का विस्तृत विवरण दिया है। उन्होंने सेना से उत्पन्न ३३ कठिनाइयों के कारणों पर प्रभाव बताया है, यथा—सैनिकों का उत्पन्न आदर में सेना बूझा करना समय पर वेतन न देना शोक से रक्षा न करना अत्यधिक स्त्री-सेमी सैनिकों को भर्ती करना आदि। इन बातों पर बौद्धिक ने सविनय प्रकाश डाला है जिसे हम स्वाभाविकता से बड़ा उत्कृष्टित नहीं कर सकते।

राजधर्मशास्त्र राजनीतिप्रकाश तथा अन्य ग्रन्थों में राजाओं के लिए बहुत-से विद्या-सत्कार उत्पन्नो आदि के करने की व्यवस्था दी गयी है। वे हत्य राज्यीय उपद्रवों से रक्षा के प्रचारजन आदि के लिए किये जाते हैं। राजधर्मशास्त्र (पृ ११५-११६) एवं राजनीतिप्रकाश (पृ ४१६-४१९) में बहुपुरुष के ३५ श्लोक उद्धृत करके बताया है कि राजा को वैराग्य प्राप्त होना चाहिए एक या अधिक यही तो एक बड़ा वैराग्य होना, विनाशक भावों स्वयं आधित्य इत्यादि एवं राज माताओं (कुर्वा आदि) पृथिवी विस्मयार्थ शिन्तु, कामदेव शिन्तु अन्य की बुद्धा कम से प्रतिपदा से लेकर १५ विनी तक करनी होती थी। इसकी व्यवस्था कहा जाता है। उपर्युक्त ग्रन्थों में स्वयं पुरुष से १८ श्लोक उद्धृत करके बौद्धिक-उत्पन्नो इत्यादि को पहचाने आदि के श्रमों का वर्णन किया है। वैशिष्ट्य इस ग्रन्थ का भाग २, अध्याय २४। इन ग्रन्थों में वैशिष्ट्य का हवाला लेकर आश्रित की मन्त्रिणी एवं नवमी सिद्धि में वैशिष्ट्य की बुद्धा का वर्णन किया है। इन विधियों में पक्ष-वृत्त होना था। कठिना की समाप्ति को गो-वृत्त या शान्ति होता था। अन्तर्भाव (सम्पत्ति की बात) का हत्य भी होता था। स्वाभाविकता से बड़ा इनका वर्णन नहीं किया जा सकता।

अध्याय १०

राजधर्म के अध्ययन का उद्देश्य एवं राज्य के ध्येय

इस भाग के गत अध्यायों में हमने प्राचीन एवं मध्य कालीन धर्मशास्त्रकारों एवं अर्थशास्त्रकारों द्वारा प्रतिपादित शासन-पद्धति के सिद्धान्तों एवं उनके प्रयोगों का चित्र उपस्थित किया है। अब हम राजधर्म के अध्ययन के उद्देश्य एवं राज्य के ध्येयों पर प्रकाश डालेंगे। पाठकों को गत पृष्ठों के अध्ययन में ज्ञात हुआ होगा कि राजधर्म-सम्बन्धी सभी सिद्धान्तों एवं आदर्शों पर धर्म का रंग बड़ा गहरा था। दूसरी बात यह स्पष्ट हुई होगी कि राजाओं एवं उनके कर्मचारियों के समक्ष जो आदर्श रखा गया है, वह उच्च नैतिकता की भावना में परिपूर्ण है। ग्रन्थकारों द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों एवं प्रयोगों में कतिपय दोष देखे गये हैं। ईसा के जन्म के पूर्व एवं पश्चात्, कुछ शताब्दियों को छोड़कर, एकराजतन्त्रात्मक व्यवस्था ही विद्यमान थी और भारतीय ग्रन्थकारों ने सामान्यतः एकराजतन्त्र व्यवस्था का ही प्रतिपादन किया। इसका परिणाम यह हुआ कि राजा अन्त में शासन एवं राज्य का पर्यायवाची हो गया, यद्यपि उसके समक्ष उसके कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों के उच्च आदर्श रख दिये गये थे। दूसरी त्रुटि यह है कि राजनीतिज्ञों ने प्रजातन्त्रात्मक एवं अल्पजनशासित व्यवस्था की व्याख्या भी कही उपस्थित नहीं की। इसके अतिरिक्त नये राजनीतिक विचारों की शून्यता भी देखी गयी, एक बार कुछ राजनीतिज्ञों ने जो कुछ प्रतिपादित कर दिया, वही चल पड़ा। लगभग दो महस्र वर्षों तक, न तो नये-नये राजनीतिक विचारों की मृष्टि की गयी, न नयी-नयी धारणाओं की चर्चा की गयी और न विरोधी मान्यताओं पर सांगो-पाग उल्लेख किया गया। एक प्रकार की प्राचीन परिपाटी के यथावत् चलते रहने की व्यवस्था मात्र कर दी गयी। इस प्रकार मृत प्रवहमान विचारों एवं श्रान्तियों के लिए कोई स्थान न बचा, समाज को केवल उमी प्राचीन ढर्रे पर चलाने का आग्रह किया गया। राजा एवं सामान्य प्रजा के बीच में न तो कोई शक्तिशाली एवं विरोधी बग था और न कोई शक्तिशाली धार्मिक मस्या। ब्राह्मणों की एक पवित्र जाति थी, किन्तु वे किसी एक मूत्र में नहीं बैठें थे, उनकी शक्ति केवल पुस्तकों में बन्द थी, जिनमें यह प्रतिपादित किया गया था कि राजाओं पर उनका प्रभाव रहेगा। किन्तु इसका नात्पर्य यह नहीं है कि यह बात केवल भारत में ही पायी जाती थी, वास्तव में, वैसी स्थिति सम्पूर्ण मसार में विद्यमान थी। यूरोप में १५वीं या १६वीं शताब्दी तक छोटी-छोटी राजतन्त्रात्मक शक्तियों में मूठभेड होती रहती थी और आये दिन वे एक-दूसरे पर आक्रमण किया करते थे। अतः केवल भारतीय ग्रन्थकारों की न्यूनता दिखाने से काम न चरेगा। किन्तु इतना तो कहना ही पड़ेगा कि ईसा के जन्म के उपरान्त की प्रथम शताब्दी से लेकर म्यागहवी शताब्दी तक सियियनो, हूणों एवं मुस्लिमों के लगातार आक्रमणों, लूट-पाट एवं धार्मिक अत्याचारों के कटु अनुभव रहते हुए भी भारतीय विचारकों, योद्धाओं एवं राजनीतिज्ञों की आँखें नहीं खुली और उन्होंने चतुर्दिक् विचारे हुए छोटे-मोटे राज्यों को एक मूत्र में बाँधने का प्रयत्न नहीं किया। यदि विचारकों में यह चेतना होती तो वे मारे भारत के विभिन्न भागों के राजा-महाराजाओं को उभाड़ कर बाह्य आक्रमणों, अत्याचारों, लूट-पाट एवं धार्मिक अत्याचारों को रोकते। सबसे समान मस्कृति के मन्त्र का फूँकना उनका कर्तव्य था। विजयनगर एवं महाराष्ट्र में कुछ प्रयत्न अवश्य हुए, किन्तु उन्हें भी व्यापकता नहीं प्राप्त हो सकी। यदि विचारकों ने चाहा होता तो सामान्य जनता में राष्ट्रीयता की भावना भर उठी होती। उन्होंने केवल अपने सिद्धान्त

दुहगाने में ही अपनी विद्वता की इतिहास समझी वन मर्मिन की अग्नि मुखमायी नहीं आ गयी। इन बलिपय दोनों ने रहन हुए भी भारतीय सामन्त-पद्धति के सिद्धांतों एक प्रयोदा की अपनी पुनरुत्तर स्थितियाँ हैं।

इस परिच्छेद के अन्त में यह पुछा जा सकता है कि प्राचीन भारतीय राज्य का क्या उद्देश्य था धर्म का? क्या था जो भी पुछा जा सकता है। धर्मशास्त्र एक अर्थशास्त्र के लम्बा में राज्य के सम्बन्ध क्या उद्देश्य रखे? भारतीय विद्वानों के राज्य के उद्देश्य के विषय में विभिन्न मतों में विभिन्न बाने नहीं हैं? दो-एक उदाहरण पेशित हूँ। जेने एवं अरिस्टोटिल (अन्त्यातून एक अरस्तू) का राज्य में नागरिका का अच्छा जीवन ही राज्य का ध्येय था। विन्तु अच्छा जीवन क्या है यह बतना कठिन है। अरस्तूजी ने अपनी पुस्तक 'पोलीटीक्स ऑर दी स्टेट' (आक्सफोर्ड १८८५, पुस्तक ५ अध्याय ४ पृ. ३) में लिखा है कि राज्य का ध्येय होता था—राष्ट्रीय सम्पत्तियों का विधान राष्ट्रीय जीवन का परिमार्जन तथा अन्त में उसकी पूर्णता विन्तु नैतिक एवं राजनीतिक निति का मानव की नियति में विशेष नहीं। यह परिचाया में तो सुस्पष्ट है और न मटीक। मानव की नियति या भाग्य का विषय न कभी मनीष्य नहीं है। राष्ट्र एक राष्ट्रीय जीवन के विषय की मायताएँ भी अभी यूरोप में कुछ ही सप्ताहों की पुरानी हैं। 'राष्ट्र' शब्द के सिद्ध कोई भी 'देश' या 'राज्य' शब्द का व्यवहार कर सकता है और सभी यह मान्य के विषय में कुछ अर्थ रख सकता है। एक या कुछ सप्ताह में राज्य के ध्येय पर प्रकाश डालना कठिन है। राज्य के आर्यों की व्याख्या करने समय हमने इन विषयों में कुछ नहीं कर ही है। अर्थशास्त्रकारों की दृष्टि में मानव-जन्मात्र गति-मत्ता प्रणीत होता है उनका विश्वास था कि मानव-रत्न ध्याति कल्पित होते हैं, स्वभाव में पवित्र व्यक्ति कठिनता में प्राप्त होते हैं, केवल वर्य का जब वे व्यक्ति होते तो पर आते हैं (मनु ७।२२, मातिल १५।१४)। याज्ञ (१।३११) ने लिखा है कि जब वर्ण एक श्रेष्ठियाँ आने पर्य में आते हो तो राजा को चाहिए कि वह उन्हें बलिष्ठ बने और उचित मार्ग पर ले आये। कामन्दक (२।४ एवं ४२ ४३) ने भी वही बात कही है और जोड़ दिया है कि बिना वर्य के विषय में मातृव्य-राज्य (बड़ी मछलियों छोटी मछलियों को का बाकरी है) कथित लक्ष्य निर्धन को समाप्त कर देने हैं) की उत्पत्ति हो जाती है। वही बात मुन्शीन (१।२३) में भी कही गयी है। पश्चिमी लेखकों में भी वही बात दूसर बने कही है। प्राचीन लेखकों में मानव की सहाय्य बुद्धि पर विश्वास नहीं किया और न यही कहा कि उसकी उचित कार्य करने की इच्छा पर विश्वास करना चाहिए। जेनेमी टेकर का कहना है कि 'मानवों की अनेका भेदियों का मूल अर्थिक मान्य होता है'। वेल्समात्र (युरिस्ट्यूट्स पृ. १५) का कहना है कि 'मानव स्वभाव से ही पुष्टा है सकिन केवल राजाओं की ही अर्थ स्थिति नहीं है अन्तुन यह सम्पूर्ण मानव में समाहित है।

हमें तात्कालीन एक चरम उद्देश्य के अन्तर को भी समझ लेना होगा। भारतीय धार्मिक जीवन में मोक्ष ही

१. सभी दण्डविदों को ही बुद्धिहीन धूर्तिपूर्ण। दण्डव्यति भयावृत्तों को भाव्य प्रकृति ॥ मातिल १५।१४; एवं अहत्या विधेयतापूर्वक परस्पर हनीयतासुप अन्तु। सवातले अर्जुनसि तावुतेक्षिते प्रसिद्धते दण्डकोष-पीडितम् ॥ काम २।४५; राजदण्डनयात्कीक स्वल्पकर्मवरी अर्थेत्। शुक् १।२३। यह मायता प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ एवं कर्तव्यनैतिकी की मल्लता से अत्यन्त-व्रत मिलती है (विश्वकोष, १।३ जी एम् अदरकीक डाटा "स्टेडकेनड जाय् केविदावैली" १९४ पृ. १११ में उक्त) किन्तुने नागरिक जीवन की समस्याओं की व्याख्या की है वे प्रकटित करते हैं—और इतिहास में इसकी पुष्टि के सिद्ध अर्थक उदाहरण हैं—कि की लोक राज्य-व्यवस्था करते हैं और अन्तर्गत बसने के सिद्ध नियम बताते हैं, उन्हें यह मान लेना होता कि मानव प्रकृति से ही कुछ होते हैं और वे अन्तर्गत बने कर अपनी सहाय्य बुद्धता विधान से चुकते नहीं भले ही कुछ काम के सिद्ध वे बने बिना रहें।

परम लक्ष्य है। राजधर्म का भी यही अन्तिम लक्ष्य है। किन्तु प्राचीन भारत में राज्य का तात्काविक ध्येय था ऐसी दशाएँ एवं वातावरण उत्पन्न कर देना कि सभी लोग शान्ति एवं सुखपूर्वक जीवन-यापन कर सकें, अपने-अपने व्यवसाय कर सकें, अपनी परम्पराओं, रूढ़ियों एवं धर्म का पालन कर सकें, निर्विरोध अपने कर्मों एवं अपनी अर्जित सम्पत्ति का फल भोग सकें। वास्तव में, राजा शान्ति, सुव्यवस्था एवं सुख की दशाओं को उत्पन्न करने का साधन था जो ईश्वर में सहज रूप में प्राप्त माना जाता था। यदि राजा निष्पक्ष होकर सब पर, चाहे वह अपना पुत्र हो या शत्रु हो, समान रूप में शासन करता है और उन्हें अपराध के अनुपात से ही दण्डित करता है, तो वह अपने तथा अपने प्रजाजन के लिए इह एवं पर दोनों लोक सुरक्षित रखता है। राजा एवं प्रजा का कर्तव्य पालन स्वर्ग का द्वार खोल देता है। राज्य (या राज्य के प्रतिनिधि राजा) का काय था व्यक्तिगत स्वतन्त्रता एवं सम्पत्ति के अधिकारों की अवहेलना करने वाले को धमकी देकर या शक्ति से रोकना, जनता के परम्परागत रीति-नियमों को प्रतिपालित करने के लिए नियम बनाना तथा सद्गुणों एवं धर्म की रक्षा करना। ये विचार कौटिल्य (३।१) के थे।^१ कौटिल्य ने अपने ग्रन्थ के आरम्भ में ही कहा है—“अतः राजा का यह देखना चाहिए कि लोग कर्तव्य-च्युत न हों, क्योंकि जो अपने धर्म में तत्पर रहता है और आयों के लिए जो नियम बने हैं उनका पालन करता है, तथा वर्णों एवं आश्रमों के नियमों का सम्मान करता है वह इहलोक एवं परलोक दोनों में प्रसन्न रहता है।”

कामन्दक (१।१३) एवं शुक्र (१।६७) का कहना है कि जो राजा न्याय एवं नियमों का सम्यक् पालन करता है, वह अपने एवं प्रजाजन को त्रिवर्ग अर्थात् तीन पुरुषार्थ (धर्म, अर्थ एवं काम) देता है, यदि वह ऐसा नहीं करता है तो वह अपना एवं प्रजा का मत्स्यानाश कर देता है।^२ यही बात शान्ति० (८५।२) एवं मार्कण्डेयपुराण (२७।२९-३०) में भी पायी जाती है। अतः स्पष्ट है कि राजा को प्रजा द्वारा वर्णाश्रम धर्म पालन करवाना पड़ता था, यदि कोई वर्णाश्रम-धर्म से च्युत होता था तो उसे दण्डित करना भी राजा का कर्तव्य था। शुक्र (४।४।३९) का कहना है कि प्रत्येक जाति को परम्परागत नियमों का पालन करना पड़ता था, यदि कोई ऐसा नहीं करता था तो उसे दण्ड का भागी होना पड़ता था। सभी मुख्य ग्रन्थों का कथन है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने वर्ण एवं आश्रम तथा स्वयं अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, सभी को सामान्य धर्म, यथा—अहिंसा, सत्य आदि का पालन करना चाहिए (देखिए इस ग्रन्थ के भाग २ का अध्याय १)। राज्य का उद्देश्य था प्रत्येक व्यक्ति को उपर्युक्त कर्तव्य करने देना तथा उन लोगों को रोकना जो उसके कर्तव्य पालन में बाधा डालते हैं। जो पीढ़ियों से सम्पूज्य है और आदर्श है उसकी रक्षा करना भी राज्य का कर्तव्य था। किन्तु ग्रन्थकारों ने यह नहीं कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति सक्रिय रूप से पूरे समाज के लिए काय करे। अन्तिम लक्ष्य था मोक्ष, अतः परलोक की चिन्ता अधिक की जाती थी, व्यक्तिगत अर्जना (निपुणता) एवं मन्यास या विरक्ति को अधिक महत्त्व दिया जाता था।

२ राज्ञः स्वधर्मं स्वर्गाय प्रजा धर्मेण रक्षितुः । दण्डो हि केवलो लोक पर चेम च रक्षति । राज्ञा पुत्रे च शत्रौ च यथादोष सम धृतः ॥ कौटिल्य ३।१, तस्मात्स्वधर्मं भूतानां राजा न व्यभिचारयेत् । स्वधर्मं सन्धानो हि प्रेत्य चेह च नन्दति ॥ व्यवस्थितार्यमर्यादां कृतवर्णाश्रमस्थितिः । त्रय्या हि रक्षितो लोकः प्रसीदति न सीदति ॥ कौटिल्य १।३, चतुर्वर्णाश्रमो लोको राज्ञा दण्डेन पालितः । स्वधर्मकर्माभिरतो वतते स्वेष्टे वर्त्मसु ॥ कौटिल्य १।४।

३ न्यायप्रवृत्तो नृपतिरात्मानमपि च प्रजा । त्रिवर्गोपसन्धत्ते निहन्ति ध्रुवमयथा ॥ काम० १।१३ एवं शुक्र० १।६७।

४ वर्णधर्मा न सीदन्ति यस्य राज्ये तथाश्रमा । वत्स तस्य सुखं प्रेत्य परत्रेह च शाश्वतम् ॥ मार्कण्डेयपुराण २७।२९।

इसी लिए राज्य का ध्येय या ध्यक्षितमो को इस पोष्य बनाता कि वे पुरुषाणां विधायत प्रथम तीन की (अर्धं वर्षं नाम क्वाकि मोक्ष केवल कुछ ध्यक्षितमो द्वारा प्राप्त किया जा सकता है उससे किए ध्यक्षितपत अनुमति एवं आध्यात्मिक शक्ति का होना अनिवार्य है) प्राप्ति कर सकें। यहाँ तक कि बार्हस्पत्य सूत्र (२।४३) का कहना है कि नीति का फल है धर्म अर्धं एवं काम की प्राप्ति। सोमदेव ने अपने ग्रन्थ नीतिशास्त्रामृत का सुमारम्भ उस राज्य की प्रशंसा करते किया है जो धर्म अर्धं एवं काम नामक तीन फल देता है। कामन्दक (४।७७) ने राज्य के सानो ब्रह्मो को ध्यात्वा का अन्य इस उद्बोध के साथ किया है कि सम्पूर्ण राज्य का उच्च स्वायत्त धन (काय) एवं बछ (सेना) पर निर्भर है और जब वह निपुण मंत्रिया द्वारा संभाला जाता है तो त्रिवर्ग अर्थात् धर्म अर्धं एवं काम की प्राप्ति होती है। कौटिल्य (१।७) ने कहा है कि हम काम अर्थात् जीवनात्म्य सर्वथा छोड़ नहीं देना है प्रत्युत उसे इस प्रकार प्राप्त करना या भोगना है कि सबसे धर्म एवं अर्थ की प्राप्तिमा में विराम न हो। कौटिल्य ने यह भी जोड़ दिया है कि मनुष्यों को इन तीनों ध्येयों की प्राप्ति बराबर मात्रा में करनी चाहिए, क्योंकि वे एक-दूसरे पर निर्भर हैं और एक के अधिकार से अन्य का एक स्वयं उसकी हानि होती है। धर्मशास्त्रकारों का कहना है कि धर्म राज्य की परम शक्ति है और वह राजा के ऊपर की शक्ति है राजा तो बस एक धन या साधन है जिसके द्वारा धर्म की प्राप्ति होती है। इन धनकारों के मतनुसार राज्य स्वयं साम्य नहीं है प्रत्युत वह साधन मात्र है जिसके द्वारा साम्य की प्राप्ति होती है। कौटिल्य अर्थशास्त्री ने बात उल्टीने अन्त में यही कहा है कि तीनों ध्येयों अर्थात् पुरुषाणां में अर्धं प्रमुख है और अन्य दो अर्थात् काम एवं धर्म अपनी प्राप्ति में अब पर ही निर्भर रहते हैं।

५. नीतिः कर्तुं धर्मवर्जनाभावात्किम्। धर्मशास्त्रकर्मवीरवीर्यम्। बार्हस्पत्यसूत्र २।४३-४४।

६. अथ धर्मवर्जनामकत्वाय राज्याय तज्जः। नीतिवत्त्वामृत (पृ. ७)।

७. इति एव राज्यं सफलं क्षयीरितं चरा प्रतिष्ठापय धर्मं सत्तावतम्। पृथ्वीमेतस्मिन्नुभेन अनिजना विधर्मित्वेन तिजुपति शास्त्रतोम् ॥ काम ४।७७।

८. धर्मवर्जितोभेन कामं कैकेतः। न निजुलः स्वम्। तर्जं वा विधर्ममयोन्वजनुकम्। एवो इत्यतीतिती धर्मवर्जनामकप्रमाणवितरी च पीडयति। अर्धं एव प्रधानम् इति कौटिल्यः। अर्थमूलो हि धर्मकामविति ॥ कौटिल्य १।७।

व्यवहार (न्याय पद्धति)

अध्याय ११

‘व्यवहार’ का अर्थ, व्यवहारपद, न्यायालयों के प्रकार आदि

हमने इस भाग के तीसरे अध्याय में देख लिया है कि निष्पक्ष न्याय करना एवं अपराधी को दण्ड देना राजा के प्रमुख कार्यों में था। राजा न्याय का स्रोत माना जाता था। कौटिल्य (१।१९) ने लिखा है कि दिन के दूसरे भाग में (दिन को आठ भागों में बाँटा गया था) राजा को पौर-जानपदों (नगरवासियों एवं ग्रामवासियों) के झगड़ों को निपटाना चाहिए।^१ मनु (८।१-३) ने भी लिखा है कि लोगों के झगड़ों को निपटाने की इच्छा से राजा को ब्राह्मणों एवं मन्त्रियों के साथ सभा (न्याय-मवन) में प्रवेश करना चाहिए और प्रति दिन झगड़ों के कारणों को तय करना चाहिए। शुक्लीतिसार (४।५।४५), मनु (८।१), वसिष्ठ (१६।२), शङ्खस्मृत, याज्ञ० (१।३२७ एवं २।१), विष्णुधर्मसूत्र (३।७२), नारद (१।२), गृह्य० (४।५।५), मानमोल्लास (२।२०, श्लोक १२४३) का कहना है कि न्याय-शामन राजा का व्यक्तिगत कार्य या व्यापार है। मिताक्षरा (याज्ञ० २।१) का कहना है कि प्रजा-रक्षण राजा का सर्वोच्च कर्तव्य है, यह कर्तव्य बिना अपराधियों को दण्डित किये पूर्ण नहीं हो सकता, अतः राजा को न्याय (व्यवहारदर्शन) करना चाहिए। मेघातिथि (मनु ८।१) का भी कहना है कि लौकिक एवं पारलौकिक (अदृष्ट) कष्टों को दूर करना ही प्रजा-रक्षण है। मनु (८।१० एवं १४=नारद ३।८९, पृ० ४२) ने न्याय-शामन को धर्म का प्रतीक माना है और कहा है कि जब न्याय होता है तो धर्म के शरीर में उसे घेनेवाला अवर्म नाम का वाण निकल जाता है। याज्ञ० (१।३५९-३६०) ने घोषित किया है कि निष्पक्ष न्याय में वही फल मिलता है जो पवित्र वैदिक यज्ञों से मिलता है। स्पष्ट है, न्यायानुशासन एक बहुत ही पवित्र कर्तव्य था। मनु (८।१२८=वृद्ध हारीत ७।१९४) ने कहा है कि जो राजा निष्पराध को दण्डित करता है और अपराधी को छोड़ देता है वह पाप करता है, निन्दा का भागी होता है और नरक में जाता है। वसिष्ठ० (१९।४०-४३) ने अपराधी के छूट जाने पर राजा को एक दिन तथा पुरोहित को तीन दिन उपवाम करने को कहा है तथा निष्पराधी को दण्डित करने पर राजा को तीन दिन उपवाम तथा पुरोहित को कृच्छ्र प्रायश्चित्त करने को कहा है। महाभारत (अनुशासन ६।३८ एवं अध्याय ७०) एवं रामायण (उत्तरकाण्ड ५३।१८, १९, २५) ने लिखा है कि जो राजा आनन्द-भोग में लिप्त रहता है और प्रजा के झगड़ों का निपटारा नहीं करता, वह नृग की भाँति दुःख भोगता है (जब दो ब्राह्मणों के गाय-सम्बन्धी झगड़ों का निपटारा नहीं हुआ तो उन्होंने राजा नृग को गिरगिट हो जाने का शाप दिया था—रामायण)।^२ शुक्लीतिसार (४।५।८) ने भी यही बात कही है। मेगस्थनीज (फ्रैगमेण्ट २७, पृ० ७०-७१) ने लिखा है—

१ द्वितीये पौरजानपदशाना कार्याणि पश्येत्। कौटिल्य (१।१९)।

२ अविनामुपसन्नाना यस्तु नोपैति दर्शनम्। सुखे प्रसवतो नृपति स तप्येत नृगो यया॥ महाभारत—दण्ड-विवेक द्वारा उद्धृत, पृ० १३, अर्थिना कार्यसिद्ध्यर्थं यस्मात्त्व नैपि दर्शनम्। अदृश्य सर्वभूताना कृकलासो भविष्यति॥ कार्यार्थिना विमर्दो हि राज्ञां दोषाय कल्पते। रामायण, उत्तरकाण्ड ५३।१८, १९, २५, पौरकार्याणि यो

‘राजा दिन भर कचहरी में रहता है और उसने काम में कोई बाधा नहीं माने देता। श्रीटिप्प (१:१९) ने भी इस विषय में लिखा है—‘जब राजा कचहरी में रहे तो नार्त्तायिपो (मिपटार करने के लिए आये हुए लोगों अर्थात् मुनिकिता) को द्वार पर बहुत देर तक नहीं खड़ा रहने दे क्योंकि राजा तक पहुँच न हो सकने के कारण राजा के आस-पास के क्षेत्र उचित एवं अनुचित कामों में बहुतही उत्पन्न कर देने और प्रजा में असन्तोष होता पड़ता। राजा धनु के हाथ में कमा बामया। राजा की कचहरी या म्पायाम्ब को नार्त्तायन (बख्शित) या नर्मस्वान (नारख १:१४ मनु ८:२३ एवं बृह ४:१:४९) या नार्त्तायिकरण (नारत्तायन एवं बृह ४:५:४४) कहा जाता था। नार्त्तायन (धातुगत ५) एवं नर्मस्मृति (उत्तररामचरित १) ने नर्मस्मृति छन्द का प्रयोग किया है।

स्मृतिकारों का कहना है कि अति प्राचीन काल में स्वर्णद्वग वा सोव नीतिमुक्त आचरण करते थे जाने चलकर उनके जीवन में बेईमानी कुछ जाती रही है मित्राणो एवं राजा ने नियमों का निर्माण किया और नानुतो (अध्वर्याग) का प्रथमन हुआ (मित्राण्य मीतय ८:१)। मनु (१:८१-८२—धातुपर्व २३:१२३ २४) ने लिखा है कि इतनुव (सत्ययुग) में नर्म अपनी पूर्णता के साथ विराजमान था किन्तु आज चलकर चोरी भूट एवं चोपावड़ी के कारण नर्मस पीता युवा (नेना द्वार एवं कम्मियुग) में नर्म की अवगति होती चली गयी। इस विषय में और देखिए धाम्ति (५:१ २३)। किन्तु इस प्रकार के कथन में कहीं-कहीं विरोध भी पाया गया है। मनुस्मृति एवं महाभारत में ही मर्मस्वभावाय भी भी नर्म ही है। इन बातों का तात्पर्य यही है कि स्मृतिकार चाहते थे कि जनता राजा के एकचिन्ताओं के सबल भूके। श्वेदेव (१ ११ १२) के काल से लेकर आगे तक के सभी लेखकों ने यही विश्वास किया है कि नार्त्तायन एवं मीतिकता में लगतार अवगति होती चली गयी है। कुछ दान्त्वों में मर्मस्वभावाय का जो नर्मन है वह केवल राजतन्त्रात्मक शासन की उच्चता को धित करने के लिए है। नारख (१:१) का कहना है कि जब सोव नार्त्तायन एवं सत्यवादी है उस सब न तो स्वयंभार (कानून) की आवश्यकता भी और न द्वेय का मतार था। जब मनुष्यों में नर्म का ह्रास होने लगा तब नर्म एवं म्पाय का प्रवर्तन हुआ और राजा लोगों को दूर करने वाला एक बख्शर (अपराधी को दण्ड देने वाला) को धित हुआ। नर्म बात मनुस्मृति में भी कही है। प्राचीन काल में अत भी नारत्ता अब नर्म की मानना ने ले ली। अत छन्द

राजा न करोति सुखं स्थितः। ध्यस्तं त वरके घोरे पश्यते नाम संभवः॥ धृक् ४:५:८; देखिए उत्तरराम ५:३:६ चर्चा ऐसे ही पात्र है। अंशलिखित—राजा स्वामीलक्षितरत्नजयपौत्रः स्वयं हृत्वाभुवर्षी विप्रवर्षिभूतिवर्षी भद्रानि पश्यति। राजनीतिवकाश, पृ. १३४।

१. जलत्वावक्ता नार्त्तायिनामद्वारात्तनूँ करयेत्। दुर्बरी हि राजा नार्त्तायिनिवर्षात्तनात्तः कस्ति। तम अहतिचोचमरिष्य वा बधयेत्। नर्मशास्त्र (१:१९)।

४. नर्मस्वार्थं नार्त्तायि विधिं तत्त्वावबुधयेत्। तन्मैतं स्वम्। धृक् (स्मृतिचन्द्रिका, अध्याय २, पृ. १९ में उद्धृत); नर्मशास्त्रविचारेण नूनद्वारविधेयनम्। नार्त्तायिक्ते स्वामे नार्त्तायिकर्त्तं हि तत्॥ कल्याण (स्मृति चन्द्रिका अध्याय २, पृ. १९ में उद्धृत) परासरनामधेय (१:१, पृ. २२); स्वयंभारवक्ता (पृ. ८) में आया है—‘नर्मशास्त्रानुसारेण नर्मशास्त्रविधेयनम्। यही बात शुक्लीसितार (४:५:४४) में भी बचाव है। और देखिए सरस्वतीविमल (पृ. ६३) —‘यत्र स्वामे आर्षेहितस्मृत्यनित्यचः नर्मशास्त्रविचारेण निर्भेन्नि निवर्ते इति नर्मस्वार्थम्। नार्त्तायि नार्त्तायिकर्त्तमिति नामान्तरम्।

५. नर्मवर्तमानः दुष्का बराहम् नृत्यवादिनः। तदा न स्वयंभारोऽनूयं हेतो नार्त्तायि नृत्यतः॥ नन्दे धर्मं अनुवाचां बध्वाद्यः प्रवर्ति। इत्या च स्वयंभारवा राजा स्वयंभारः कृतः॥ नारख १:१:१९; नन्देयनाम दुष्का दुर्बल तत्र

ऋग्वेद में परमोच्च या सर्वानिर्णायी नियम या व्यवहार (वानून) अथवा अखिल ब्रह्माण्ड की व्यवस्था का श्रोतक है, जिसके द्वारा अखिल विश्व और यहाँ तक कि देवगण भी शासित होते हैं और जो यज्ञों में अविच्छेद्य रूप में सम्बन्धित है (देखिए ऋग्वेद १६८।२, १।१०५।१२, १।१३६।२, १।१४२।७, १।१६४।११, २।२८।४, ४।२३।८-१०, जहाँ ऋत दस बार आया है एवं १०।१९०।१)। इस विषय में विशेष अव्ययन के लिए देखिए श्री वेरोल्सीमीर कृन् पुस्तक 'दी वर्ल्ड्स लीगल फिलॉसफीज' (जाम्स्ट्री द्वारा अनूदित, न्यूयार्क, १९२९) एवं प्रो० वी० एम० आष्टे का ऋत सम्बन्धी लेख (मण्टारकर ओरिएण्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट की रजतजयन्ती जिल्द, पृ० ५५-६०)।

'व्यवहार' शब्द सूत्रों एवं स्मृतियों द्वारा कई अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। इसका एक अर्थ है लेन-देन (उद्योगपर्व ३७।३०, आपस्तम्बधर्मसूत्र २।७।१६।१७, १।६।२०।११ एवं १६)। इसका एक अन्य अर्थ है झगडा या मुकदमा (अर्थ, कार्य, व्यवहारपद) जिसकी ओर संकेत हमें शान्तिपर्व (६९।२८), मनु (८।१), वसिष्ठ० (१६।१), याज्ञ० (२।१), विष्णुधर्मसूत्र (३।७२), नारद (१।१) एवं शुक्लीतिसार (४।५।५) में मिलता है। इसका तीसरा अर्थ है लेन-देन में प्रविष्ट होने से सम्बन्धित न्याय्य (कानूनी) सामर्थ्य (गौतम १०।४८, वसिष्ठ० १६।८, शंखलिखित)। इसका चौथा अर्थ है 'किसी विषय को तय करने का साधन' (गौतम १०।१९, यथा—तस्य व्यवहारो वेदो धर्मशास्त्राणि अगानि, आदि-आदि)। इस अध्याय में 'व्यवहार' शब्द को हम मुकदमा या कचहरी में गये हुए झगडे एवं न्याय-सम्बन्धी विधि के अर्थ में प्रयुक्त करेंगे। यह तात्पर्य बहुत प्राचीन भी है। अशोक के दिल्ली-स्तोत्र स्तम्भ के प्रथम अभिलेख में 'वियोहालसमता' (व्यवहार-समता) तथा खारवेल के हाथीगुम्फा शिलालेख (एपी० इण्डि०, जिल्द २२, पृ० ७९) में 'व्यवहार-विधि' शब्द आये हैं। महावग्ग (१।४०।३) एवं चुल्लवग्ग (६।४।९) में 'वोहारिक-महामत्त' शब्द आया है। मध्य काल के निबन्धों में कानून एवं कानून-विधि (लॉ एवं प्रोसीड्योर) कभी-कभी एक ही ग्रन्थ में लिखित हैं, यथा—वरदराजकृत व्यवहारनिर्णय तथा एक अन्य पुस्तक व्यवहारमयूख में। कहीं-कहीं व्यवहार की विभिन्न बातें (विवाद आदि) एक ग्रन्थ में तथा न्याय-विधि दूसरे ग्रन्थ में वर्णित हैं। किसी-किसी पुस्तक में 'व्यवहार' शब्द केवल न्याय्य विधि (जुडिशियल प्रोसीड्योर) के लिए प्रयुक्त हुआ है, यथा—जीमूतवाहनकृत व्यवहारमातृका एवं रघुनन्दन-कृत व्यवहारतत्त्व। विवाद शब्द, जिसका अर्थ है झगडा (मुकदमा), कभी-कभी व्यवहार या व्यवहार-विधि के अर्थ में प्रयुक्त होता रहा है। आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।१।१२९।५) एवं नारद० (१।५) में 'विवाद' का अर्थ है मुकदमा (लॉ—सूट)। मिसरू मिश्र के विवादचन्द्र एवं कमलाकर के विवादताण्डव में व्यवहार एवं न्याय्य विधि (लॉ एवं जुडिशियल प्रोसीड्योर) दोनों का वर्णन हुआ है। याज्ञवल्क्य (२।८ एवं ३०५) ने समस्त विवाद (लॉ—सूट) एवं व्यवहार (जुडिशियल प्रोसीड्योर) में भेद किया है।

कतिपय स्मृतियों एवं टीकाकारों ने 'व्यवहार' शब्द की परिभाषा की है। कात्यायन ने दो परिभाषाएँ की हैं, जिनमें एक व्युत्पत्ति के आधार पर है और विधि की ओर प्रमुख रूप से संकेत करती है तथा दूसरी परम्परा के आधार पर झगडे या मुकदमे या विवाद से सम्बन्धित है। "उपसर्ग वि का प्रयोग 'बहुत' के अर्थ में, अथ का 'सन्देह' के अर्थ में तथा हार का 'हटाने' के अर्थ में प्रयोग हुआ है, अर्थात् 'व्यवहार' नाम इसलिए पडा क्योंकि यह बहुत से सन्देहों को

हिसका । लोभद्वेषाभिभूताना व्यवहार प्रकीर्तित ॥ बृहस्पति० (स्मृतिचन्द्रिका, अध्याय २, पृ० १ एवं व्यवहार-प्रकाश, पृ० ४ में उद्धृत)।

६ रक्षेद् राजा धालाना धनान्यप्राप्तव्यवहाराणाम् आवि-आवि—शंखलिखित (चण्डेश्वर का विवाद-रत्नाकर, पृ० ५९९ में उद्धृत)।

हटाया या दूर चला है। यह परिभाषा स्पष्ट-साक्षर को बहुत उच्छ पर देखती है। भारतीय दर्शन-शास्त्र की भाषाओं का उद्देश्य है सत्य या परम सत्य की खोज करना। उनी प्रकार काव्यायन का कथन है कि कानून का उद्देश्य है खोज के बीच सत्य का उद्घाटन करना। किन्तु कुछ अन्तर भी है। सत्य की खोज में शार्सनिक मतमाना समय से सचता है, किन्तु स्वयं यथामस्य ही प्रता से दिया जाता है। इतना ही नहीं स्पष्ट कि अपन ढंग से सत्य की खोज करती है इसे वास्तविक एवं सत्य प्रमाण पर आधारित होना पड़ता है। किन्तु सत्य की खोज में शार्सनिक अपनी बौद्धिकता एवं वास्तविकता पर निर्भर रहता है। मिताक्षर (मात्र २११) दण्ड (४५५) एवं व्यवहारमनुष ने व्यवहार को अपने-अपने ढंग से समझा है।

व्यवहारपत्र का अर्थ है अथवा विवाह या मुकदमे का विषय। कौटिल्य (३।१६ एवं ४।७) एवं मारर (साम-प्रधानिक १ बन्धुप्रेत्याधुमुया १) ने व्यवहारपत्र का स्थान पर 'विषयपत्र' का प्रयोग किया है। मनु (८।८) ने कहा करता है कि 'पद' का अर्थ है 'स्थान'। मात्र (२।५) ने इसका अर्थ का बताया है—'यदि कोई व्यक्ति जो दूसरे द्वारा स्मृति-नियमा एवं कर्मों के विरोध में तथ्य दिया जाता है वह राजा या व्यापारिकारी को सूचित करता है तो इसे व्यवहारपत्र कहते हैं। बहुत प्राचीन काल से १८ व्यवहारपत्रों की कथना होती आयी है। इसका तात्पर्य यह है कि मनुष्यों के अन्तर्गत सचते १८ शीर्षका में बंटे जा सकते हैं। स्वयं मनु (८।८) ने लिखा है कि यह सचता कोई शार्सन नहीं है। हाँ हमने विधेय सची मुख्य सचते का अपने हैं। मेवातिन एवं मुस्कर ने यह बात और स्पष्ट कर दी है।

मनु एवं अन्य स्मृतिगारों में व्यवहारपत्रों की सचता एवं सचता का लेकर पर्याप्त विमर्श है। निम्नलिखित ताकिता इस कथन को स्पष्ट करती है। सब लोग एक ही वास्तव्य में नहीं रहते। मनु एवं मारर की नीति याचकत्व में नवी व्यवहारपत्रों को एक स्थान पर दिया भी नहीं है।

७. वि. मातार्थ्य सचते हरण हार उच्छते। मातार्थ्यहरणार्थ व्यवहार इति स्मृतः॥ कश्चा (व्यवहार मनुष्य १८३ कुम्भक मनु ८।१, दीपकलिका १ ३६ में उद्धृत)। दीपकलिका १ ३६ में कहा है—'अथावमा-विनामाविवाहकविषय निराविषयैरेतेति मातार्थ्यव्यापारी विवाह व्यवहारः' प्रयत्नताथी विच्छिन्ने कर्मणि स्वायवित्तरे। साधनमनुष्यो यो वादी व्यवहारः स उच्छते॥ अथार्थ १ ५९६, स्मृतिचरित्र २, १ १ वराहमिहकीय ३ १ ५-७, व्यवहारकथन, १ ३-४। मधवराज ने भी लिखा है—'प्रयत्नताथी सचताथी मुकुतोवादि के विषये विच्छिन्ने स्वेच्छया दीपकलिका सति स्वायवित्तरे स्वाय प्रमाण वित्तीय प्रयत्नते निर्वाले बसिमस्तिसन्तु कर्मार्थे कर्मकारके कर्मविचारकमिति मतिर्दे सचाकस्य सचते साधनमनुष्यो यो मुकुतोवादिविषयो वच स व्यवहार इति। स्वचमस्य मया प्राप्ति वरार्थस्य कर्मनन्। श्वयिन वर चित्ते व्यवहारः स उच्छते॥ हारीत स्मृतिचरित्र २, १ १ में उद्धृत।

८ व्यवहारः तस्य वर विषय। किता (मात्र २।६); वर स्वार्थ निमित्तमिति यत्नन्। बीर सेविण इती वर अथार्थ की टीका।

मन	कौटिल्य	याज्ञवल्क्य (मिताक्षरा)	नारद	बृहस्पति (स्मृ० च० २, प० ९)
१ ऋणादान	५ ऋणादान	१ ऋणादान	१ ऋणादान	१ कुमीद
२ निक्षेप	६ उपनिधि	२ उपनिधि	२ निक्षेप	२ निधि
३ अस्वामिविक्रय	११ अस्वामिविक्रय	६ अस्वामिविक्रय	७ अस्वामिविक्रय	८ अस्वामिविक्रय
४ सम्भूय-समुत्थान	८ सम्भूय-समुत्थान	१७ सम्भूय-समुत्थान	३ सम्भूय-समुत्थान	४ सम्भूय-समुत्थान
५ दत्तस्थानपाकर्म	१० दत्तस्थानपाकर्म	७ दत्ताप्रदानिक	४ दत्ताप्रदानिक	३ अदेयाद्य
६ वेतनादान	७ कर्मकरकल्प	११ वेतनादान	६ वेतनस्थानपाकर्म	५ भृत्यदान
७ सविद्-व्यतिक्रम	४ समयस्थानपाकर्म	१० सविद्-व्यतिक्रम	१० समयस्थानपाकर्म	१० समयव्यतिक्रम
८ क्रयविक्रयानुशय	९ विक्रीत-क्रीतानुशय	८ क्रीतानुशय १६ विक्रीयासप्रदान	९ क्रीतानुशय ८ विक्रीयासप्रदान	९ क्रयविक्रयानुशय
९ स्वामिपालविवाद	+	५ स्वामिपालविवाद	+	+
१० सीमाविवाद	३ सीमाविवाद	४ सीमाविवाद	११ क्षेत्रजविवाद	७ भूवाद
११ वाक्पारुष्य	१३ वाक्पारुष्य	१३ वाक्पारुष्य	१५ वाक्पारुष्य	१५ वाक्पारुष्य
१२ दण्डपारुष्य	१४ दण्डपारुष्य	१४ दण्डपारुष्य	१६ दण्डपारुष्य	१६ दण्डपारुष्य
१३ स्तेय	+	१८ स्तेय	+	१२ स्तेय
१४ साहस	१२ साहस	१५ साहस	१४ साहस	१७ वय
१५ स्त्रीसग्रहण	सग्रहण (४।१२)	१९ स्त्री-सग्रहण	+	१८ स्त्री-सग्रह
१६ स्त्रीपुधम	१ विना नाम दिये व्याख्या (३।२४)	+	१२ स्त्रीपुसयोग	११ स्त्रीपुसयोग
१७ विभाग	२ दायभाग	३ दायविभाग	१३ दायभाग	१३ दायभाग
१८ द्यूतसमाह्वय	१५ द्यूतसमाह्वय	१२ द्यूतसमाह्वय	१७ द्यूतसमाह्वय	१८ अक्षदेवन
+	+	९ अम्युपेत्याशुश्रूपा	५ अम्युपेत्याशुश्रूपा	६ अशुश्रूपा
+	१६ प्रकीर्णक	२० प्रकीर्णक	१८ प्रकीर्णक	१९ प्रकीर्णक

उपर्युक्त तालिका से व्यक्त होता है कि याज्ञवल्क्य ने पति-पत्नी के कर्तव्यों को व्यवहार के १८ विषयों के अन्तर्गत नहीं रखा है, क्योंकि उन्होंने आचार वाले परिच्छेद में उसका उल्लेख कर दिया है, उन्होंने अम्युपेत्याशुश्रूपा एवं प्रकीर्णक (मिले-जुले अथवा अन्य दोष) जोड़ दिये हैं, क्रय-विक्रयानुशय को दो भागों में कर दिया है और इस प्रकार सूची में २० विषय आ गये हैं। नारद (१।१६-१९) में मनु के समान (कुछ के नामों में अन्तर भी है) ही १५ विषय हैं, उसमें स्वामिपालविवाद, स्तेय एवं स्त्रीसग्रहण छोड़ दिये गये हैं, अम्युपेत्याशुश्रूपा, प्रकीर्णक आदि जोड़ दिये गये हैं और क्रयविक्रयानुशय को क्रीतानुशय एवं विक्रीयासप्रदान में बाँट दिया गया है। इसी प्रकार उपर्युक्त तालिका के अन्य भेद भी समझे जा सकते हैं। हम यह कह सकते हैं कि सर्वप्रथम मनुस्मृति ने १८ विषयों अर्थात् व्यवहारपदों के नाम गिनाये थे। गौतम (१।२।१, १।२।२-३, १।२।२-१३, १।२।३९ एवं २।८० का सम्पूर्ण), आपस्तम्बवर्मसूत्र (१।१।२४, १।१।२५।-१-२, १।१।२८।१५-२०, २।१।२६, १८, १।१।२५।४-११, २।६।१४, २।१०।२७।१४), वसिष्ठ (२।७।४०, २६।-१३।१५, २६।३१, २।७।१२-३९) ने भी अपने-अपने ढंग से विषयों की तालिका दी है और वर्णन किया है।

मे की है और कण्टकशोधन नामक परिच्छेद मे ऐसे विषयो की चर्चा की है जो प्रदेष्टा (आजकाल के कोगेनगे एव पुलिम मजिस्ट्रेटो के समान) द्वारा फंसल होते थे। कौटिल्य ने लिखा है कि व्यवहारपदो का फर्मला (तिर्णय) धर्मस्य (न्याया-धीन) लोग करते थे। 'कण्टक' का तात्पर्य है हानिकारक व्यक्ति (मनु ९।२५२ एव कौटिल्य ४)। कण्टकशोधन मे राज-कर्मचारियों के अन्तर्गत निम्नलिखित बातें आती थी—बढई एव लोहार जैसे शिल्पकारो को सामान्य श्रेणियों मे कार्य करना पडता था और उन्हें लोगो से काम करने के लिए सामग्री मिला करती थी, यदि वे समय के भीतर बनाकर सामग्री नही देते थे तो उन्हें पारिश्रमिक का ३ भाग कम मिलता था और पारिश्रमिक का दुगुना अर्थ-दण्ड देना पडता था। इसी प्रकार के नियम जुलाहो के लिए भी बने थे। धोवियों को लकडी के तन्तो या चिकने पत्थरो पर कपडा धोना पडता था, यदि वे इस नियम का उल्लंघन करते थे तो उन्हें क्षतिपूर्ति के अतिरिक्त ६ पण अर्थ-दण्ड देना पडता था, उन्हें किसी अन्य को भाडे पर कपडा देने पर या बेचने पर १२ पण अर्थ-दण्ड देना पडता था। इसी प्रकार दर्जियों, सोनारो, वैद्यो, संगीतज्ञो, अमिनेताओ आदि के विषय मे कानून बने थे। और देखिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र का अध्याय ४ जहाँ विभिन्न अपराधो के दण्डो की चर्चा है। यदि कोई सोनार किसी से (नौकर या दास से) बिना राजकर्मचारी को सूचित किये सोना-चाँदी त्रय करता है, उसे दूसरे रूप मे नही बदल देता है या बदलता है या किसी चोर से सामग्री खरीदता है, तो उसे क्रम से १२, २४ या ४८ पण दण्ड-रूप मे देने पडते थे। किसी सुवर्ण (मोने के मित्रके) से एक मापक (एक सुवर्ण का १/१६ भाग) चुराने पर २०० पण दण्ड तथा एक घरण (चाँदी के मित्रके) मे एक मापक चुराने पर १२ पण दण्ड देना पडता था। ताँबा, सीसा, पीतल, काँसे के बरतन बनाने आदि मे उचित से कम तोल करने पर दण्ड देना पडता था। जाली मित्रका बनाने, लेने या दूसरे को देने मे १००० पण का दण्ड लगता था और राज्यकोष मे जाली मित्रका डालने पर मृत्यु-दण्ड मिलता था। यदि कोई वैद्य किसी भयकर रोग की मूचना (राजकर्मचारी को) दिये बिना इलाज करता और रोगी मर जाता था तो उसे कठोर दण्ड मिलता था, यदि वैद्य की अभावधानी मे रोगी मर गया तो उसे मध्यम दण्ड मिलता था। किन्तु यदि रोगी किसी भयकर कष्ट से आक्रान्त हो गया तो यह विषय दण्डपारण्य (आक्रमण के अभियोग) के अन्तर्गत गिना जाता था। संगीतज्ञो एव अमिनेताओ (भाणो) को वर्षा ऋतु मे एक स्थान पर रहना पडता था, उन्हें अत्यधिक दान लेना अथवा किसी एक ही सरक्षक की प्रशंसा करना मना था, यदि वे इन सब नियमो का उल्लंघन करते थे तो उन्हें १२ पण दण्ड देना पडता था। ये ही नियम कठमुत्तली नचाने वालो तथा अन्य मिश्रुओ के लिए थे, किन्तु मिश्रुओ को पण-दण्ड के स्थान पर उतने ही कोडे लगते थे। कौटिल्य (४।२) ने कूट तुलामान आदि (गलत वटखरे, तराजू आदि) रखने पर दण्ड-व्यवस्था दी है। जो लोग बरी लकडी, लोहे, रत्नो, रस्मियो, कपडो को बहुत अच्छा कहकर बेचते थे, जो व्यापारिक वस्तुओ के विक्रय मे गडबडी उत्पन्न करते थे, जो लोग अनाजो, नेलो, दवाओ आदि मे मिलावट करते थे तथा जो लोग स्थानीय एव बाह्य देशो की सामग्रियो की विक्री मे वाणिज्य के अध्यक्ष द्वारा निर्धारित दाम से अधिक लेते थे, उन्हें दण्डित होना पडता था। कौटिल्य (४।३) ने अग्नि, बाढो, महामारियो, दुर्मिश्रो, चूहो, व्याघ्रो, सर्पो से सम्बन्धित आधियो, व्याधियो तथा विपत्तियो से बचने के लिए व्यवस्था दी है, यदि कोई चूहो को नष्ट करने के लिए रखे गये विलावो (विल्लियो) एव नेबलो को पकडता या घायल कर देता था, उसे १२ पण देना पडता था। कौटिल्य (४।४) ने जनता की दुष्ट जनों से रक्षा समाहर्ता द्वारा करने की व्यवस्था दी है, क्योंकि कुछ लोग गुप्त रीति से लोगो को तग कर सकते थे। समाहर्ता अपने गुप्तचरो द्वारा ऐसे लोगो का पता लगाता रहता

को सजा देने हैं, वैश्य हैं और उन्हें भी वे अधिकार मिलने चाहिए। यह निर्णय या तो "पाषाण्ड विषयं" या "तद्वृत्तिनिषम" के अन्तर्गत आयेगा।

या। वेद्य परिचयित कर गुणकर शेष बाका के राजवर्षाशास्त्र की सभा एवं वेदवादी का बना लगाने के। एही प्रकार के अध्यक्षा ग्यायतुषीया यमीध्या माशिया (बचाहा) की सभा एवं वेदवादी का बना लगाने के। इन नियमों से आराध्यो निष्ठ होने पर साक्षात्पक्ष वेद्य-निष्ठासम का बन्ध मिलना था। गुणकरा द्वारा तथा साधका-अनामाका के वेद्य के लक्ष्यो द्वारा उन लक्ष्यका का बना लगाना जाता था जो जोरी एवं इन्हीं करने की ओर मुखाव रखने के। नीतिम्ब (४१ एवं ७) में सन्देश के आराध करने हुए पत्रों में आराधिका तथा अनानर हा एही गुणका की जोष-नक्षत्रात्मा के विषयों पर लिखा है। नीतिम्ब (४८) में प्रतिवादी के बचाहों की जोष वादी की उक्तिवि न करने की व्यवस्था की है। बचाहा में यह पूछा जाता था कि वे प्रतिवादी के सन्देशों को नहीं है या वे पूर्वकालेन अन्तरी है, इतना ही नहीं उनमें उनके वेद्य ज्ञानि बस नाम कृति सम्पत्ति एवं प्रतिवादी के विना एवं उनमें दिव्यम स्वान के विषय में पूछा जाता था। कभी-कभी आराध सचाकार बनने के विषय सन्ध्या की जाती थी। यह कहा जाता है कि वेद्यम उन्नी को सन्ध्या की जाती थी जिसका आराध एक प्रकार से निष्ठ हो चुका रहना था (बचनी दृष्टि के आठ शेष वर्म वारयन्)। जब आराध गुणर नहीं होता अर्थात् हलका होता है या आराधो छोटी अन्तका था होता है बस का बीमार होता है तब व बस के रहना है वाद्यम रहना है बून का प्याल या बाका की बचावट में स्थापन रहना है अधिक माया हुआ है या अमीन से बीमार है या बुजुर्ग है या बहू एमी मारी है जिसमें अभी एक मात्र व बीनर की बन्धा बना है जो सन्ध्या नहीं की जाती थी। अन्य माशियों को गुण की उपधा बाकी बन्धना की जाती थी या वेद्यम प्रमन ही पूछा जाता था। निष्ठान् बाकाओं एवं साधुमा की आराधो बनाय जान पर उनमें पीछे वेद्यम गुणकर बना दिने जाने के। जो इन नियमों का उत्सर्जन करने का ओरो को वेद्य करने को उद्देश्य करते का जो बन्धना में किसी को मार डालने के उद्देश्य बचावे-बचा बन्ध दिया जाता था। आराध करने पर बार प्रकार की सन्ध्याओं की जाती थी—(१) छ बड़े (२) मात्र बोड़े (३) दो प्रकार से कटवाना तथा (४) मात्र में लक्ष्मी वामी शान्ता। नीतिम्ब में लिखा है कि जो किसी निर्दोष व्यक्ति को ओर बनाता है या जो बार को छिपाकर रखता है वह ओर के समान ही बन्ध पाना है। कभी-कभी जोरी न करने बाका भी सन्ध्या के कर से आराध स्वीकार कर लेता है वैसे कि माधव्य में किया था। नीतिम्ब (४१) में लिखा है कि लक्ष्मी एवं प्रद्वेषा को सभी बिनाओं में अध्यक्षा एवं उनमें अमीन राजवर्षाशास्त्रियों के उपर निबन्धन रहना चाहिए। जो सोय राज्य की सत्ता की सामन्तियों एवं रखों का गुणों के का के होते थे उन्हें पीछी का बन्ध मिलना था। इसी प्रकार अन्य प्रकार के सामाना की जोरी या उन्हें हटाने-बहाने पर मांति-मांति के बन्धों की व्यवस्था थी। नीतिम्ब में लिखा है कि ऐसे स्वायाधीनता को बन्ध दिया जाता है जो आये-बहो का प्रतिवेकको (वारियों या प्रतिवारियों) को बमका कर, डेरी बीछे खिलाकर चुप कर देने के का वादी देने के। जो स्वायाधीन ठीक से प्रमन नहीं पूछते हैं, स्वयं से देरी करते हैं या गुने-मुनावे मुचबसे को स्वयं से पुन. गुनने हैं या जो

११ माधव्य की कथा माशिवर्ष (६३/१२-१३ १ ७-१ ८) अनुवाकसमर्ष (१८/४६-५) बारव (१/४२) एवं बहुलपति (अपराध द्वारा बहुकृत नृ ५९९) में वाली जाती है। माधव्य एक निर्दोष व्यक्ति था। उसके पत्न ही जोरी की सामग्री किसी की ओर बहू नीलगत में नील था। प्रमन पूछे जाने पर उसने कुछ भी बतार नहीं दिया। उसे लोगों के ओर निष्ठ किया—युद्धों में शान्ति बुराकविर्षाओरबोरलक्ष्मा। कभीमाधव्य द्वयेन निबन्धन गुणहाककाः॥ मांति (६३/१२-१३)। नीतिम्ब (४८) में माधव्य की कथा दूसरे ढंग से की है। माधव्येपुत्राव (अध्याय १९) में अमीनमाधव्य की कथा वाली जाती है। लक्ष्मा है, बन्ध-विधि (निमित्तक का) में माधव्य की कथा एवं प्रतिष्ठ काया रही है। गुणकरविधि (अंक १/३६) में भी सन्ध्या की ओर लक्ष्य मिलता है।

अपराधी को जेल में ठुडाने के लिए या नानी में उल्लासकार करने वाले अपराधी को अथ-दण्ड देकर छोड़ देते हैं, उन्हें दण्डित किया जाता है। कौटिल्य (४।१०) ने चोरी, माग-पीट, गाली-गलौज, मान-हानि करने, धोटे या किमी अन्य सवारी पर चढ़कर राजा के प्रति अश्रद्धा प्रकट करने, स्वयं राज्यानुगामन निवालेने आदि अपराधों में शरीरगत काटने के स्थान पर अर्थ-दण्ड देने की भी व्यवस्था दी है। उन्होंने मनुष्य-माम बेचने पर मृत्यु-दण्ड की व्यवस्था दी है, मूर्तियों एवं पशुओं की चोरी पर मृत्यु-दण्ड की चर्चा की है तथा मनुष्यों को गुप्त कर देने, बलवश किमी की भूमि छीन लेने, घर, सोना, नौने के मिक्के, ग्लो एवं जूत के पौधों की चोरी पर मृत्यु-दण्ड या अधिकाधिक दण्ड देने की व्यवस्था दी है। किसी को झगड़े में मार डालने पर यन्त्रणा या बिना यन्त्रणा के मृत्यु-दण्ड दिया जाता था (किन्तु यदि घायल व्यक्ति झगड़े के १५ दिन या एक मास के उपरान्त मर जाता था तो अप्रिकाधिक अर्थ-दण्ड या ५०० पण या चित्तिला में लगे घन के बराबर दण्ड लगता था)। किसी हथियार में घायल कर देने पर कई प्रकार के दण्ड दिये जाते थे। पुरुष या नारियों को मार डालने पर शली पर चढ़ाया जाता था, जो व्यक्ति राज्य-हरण करने के अपराधी होते थे या अन्त-पुर में बलपूर्वक प्रवेश करते पाये जाते थे, या जो आठविको (जंगल में रहने वालों) को या शत्रुओं को आश्रमण करने के लिए उभाड़ते थे या देश, राजधानी या सेना में अमन्तोष उत्पन्न करते थे, उन्हें जीवित जलाया जाता था। इस प्रकार के अपराध में पकड़े गये ब्राह्मण का जल में डुबा दिया जाता था या अँवरे कमरे में अवेला बन्दी रखा जाता था। माना-पिता, गुरु या मावु को अपराध कहने पर जिह्वा काट ली जाती थी, बाँध, जलाशय को नष्ट करने वाले को जल में डुबा दिया जाता था, जो स्त्री अपने पति या बच्चे को या गुरुजन को मार डालती थी, बिप दे देती थी या उन्हें आग में जला डालती थी, उसे बैल द्वारा फड़वा दिया जाता था (कौटिल्य ४।११)। कौटिल्य ने परनारी के साथ बलात्कार करने, अविकसित या विकसित लड़की के साथ सम्भोग करने पर दण्ड की व्यवस्था दी है। यदि कोई पुरुष किसी विकसित अथवा युवती लड़की के साथ उसकी इच्छा के साथ सम्भोग करता है तो पुरुष को ५४ पण तथा लड़की को २७ पण दण्ड देना पड़ता था। अपनी ही जाति की लड़की के साथ, जो तीन वर्ष पूर्व से यौवन प्राप्त कर चुकी है, किन्तु अभी अविवाहित है, सम्भोग करना बड़ा अपराध नहीं माना जाता था। दिवाने के समय कोई और, किन्तु विवाह के समय कोई अन्य कन्या प्रकट करने पर दण्डित होना पड़ता था। यदि प्रवासी व्यक्ति की पत्नी व्यभिचार करती है और उसका कोई सम्बन्धी या नौकर उसे नियन्त्रित रखकर उसके पति को उसके आने पर सौंप देता है तथा उसका पति उसे क्षमा कर देता है तो उसके प्रेमी के ऊपर अमियोग नहीं चलाया जाता, किन्तु यदि पति क्षमा नहीं करता है तो स्त्री के कान एवं नाक काट लिये जाते हैं और प्रेमी को मृत्यु-दण्ड दिया जाता है—कौटिल्य (४।१२)। इसी प्रकार कौटिल्य (४।१३) ने अन्य प्रकार के अपराधों की भी चर्चा की है जिन्हें स्थानाभाव से यहाँ नहीं दिया जा रहा है।

कौटिल्य ने बड़े विस्तार के साथ अपराधों का वर्णन किया है, उनकी तालिका की विशालता आधुनिक 'भारतीय दण्डविधान' की विशालता में कम नहीं है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अध्याय ८ के बहुत-से नियम एवं व्यवस्थाएँ याज्ञ० (२।२७३-३०४), नारद० (प्रकीर्णक तथा अन्य म्यानों में), मनु (८।३६५-३६८, ३९६-३९७, ९।२२५-२२६, २३१-२३२, २६१-२६७) में भी पायी जाती हैं। कौटिल्य ने बहुत-से अमियोगों की चर्चा कण्टकशोधन के अन्तर्गत की है न कि धर्मस्थायि परिच्छेद के अन्तर्गत। ऐसा क्यों किया गया है, इसका उत्तर देना कठिन है। यह सम्भव है कि कौटिल्य ने धर्मस्थायि के अन्तर्गत केवल उन्हीं अमियोगों, प्रतिवेदनों आदि को रखा, जो दो दलों के बीच के झगड़ों में सम्बन्धित थे। बहुत-से प्रतिवेदन, जिन्हें वाक्पादव्य, दण्डपादव्य, सग्रहण एवं स्तेय के अन्तर्गत रखा गया है, झगड़ों से सम्बन्धित थे और वैसे ही थे जो विशेषतः कण्टकशोधन परिच्छेद में रमे गये हैं। कण्टकशोधन वाले अमियोग राजा अथवा राजकर्मचारियों द्वारा उपस्थित किये जाते थे और वे राज्य में सम्बन्धित होने के कारण फौजदारी (क्रिमिनल) माने जाते थे, क्योंकि उसका सीधा लगाव विशेषतः अपराधों के नष्ट करने से था। कौटिल्य (३।२०) ने प्रकीर्णक के अन्तर्गत

के मूल दो हैं, (१) जो देय है उसे न देना तथा (२) हिंसा। यद्यपि इस रीति से १८ प्रकार के अर्थमूल एवं हिंसामूल झगड़े थे, किन्तु उन्हें निपटाने के नियमादि एक-साथ ही थे, वे एक ही प्रकार की कचहरियों में सुने-सुनाये जाते थे। आधुनिक काल की भाँति दो प्रकार की कचहरियों की परम्परा नहीं थी। बृहस्पति ने कहा है कि झगड़ों का निर्णय केवल शास्त्र-वर्णित नियमों के आधार पर ही नहीं होना चाहिए, प्रत्युत तर्क एवं विवेक को भी महत्ता मिलनी चाहिए।

नारद० (१।८-२९), बृहस्पति, कात्यायन, अग्निपुराण (२५३।१-१२, जहाँ नारद के श्लोक ज्यों-के-त्यों उद्धृत हैं) तथा अन्य ग्रन्थों ने व्यवहार के विषय में कई एक निर्देश दिये हैं, यथा-यह द्विफल है, यह चतुष्पाद है आदि।—

(१) चतुष्पाद—चतुष्पाद का अर्थ है चार पाद अर्थात् धर्म, व्यवहार, चरित्र एवं राजशासन (नारद १।१०) वाला। याज्ञवल्क्य (२।८) एवं बृहस्पति के अनुसार चतुष्पाद हैं—अभियोग, उत्तर, क्रिया एवं निर्णय। किन्तु कात्यायन (३१, अपराकं पृ० ६१६ में उद्धृत) के अनुसार चतुष्पाद हैं अभियोग, उत्तर, प्रत्याकलित एवं क्रिया।^{१८}

धर्म तथा अन्य तीन, वास्तव में अन्तिम निर्णय के चार पाद हैं। अन्तिम निर्णय व्यवहार की चार स्थितियों में एक स्थिति या दशा है, अतः गोण अर्थ में या खीचातानी करने से ये व्यवहार के चतुष्पाद हैं। इनमें प्रत्येक के दो प्रकार हैं (देखिए, स्मृतिचन्द्रिका पृ० १०-११, पराशरमाधवीय ३, पृ० १९८-१९९, व्यवहारप्रकाश पृ० ८७-८८, जहाँ बृहस्पति के श्लोकों की पूर्ण व्याख्या उपस्थित की गयी है)।

धर्म के अनुसार निर्णय का तात्पर्य यह है कि अपराधी अपना दोष मान ले और वादी को उसका धन मिल जाय या उसकी माँग की पूर्ति हो जाय। इसमें मुकदमा आगे नहीं चलता, अर्थात् साक्ष्य, लेख-प्रमाण आदि की क्रियाएँ नहीं होती। इसी प्रकार दिव्य (आडिऐल) द्वारा प्रमाण एकत्र करके निर्णय देना भी धर्मपाद माना जाता है। दिव्य को सत्य भी कहा जाता है और दोनों को एक ही माना जाता है। इसमें अपराधी सत्य कहता है और इस प्रकार के निर्णय को धर्म का निर्णय कहा जाता है (देखिए, बृहदारण्यकोपनिषद् १।४।१४)। जब कचहरी में साक्षियों द्वारा मुकदमा लड़ा

१४ अर्थशास्त्र (४।१) के अन्त में दो श्लोक आये हैं—धर्मश्च व्यवहारश्च चरित्र राजशासनम्। विवादाथ-श्चतुष्पाद पश्चिम पूर्ववाधक॥ तत्र सत्ये स्थितो धर्मो व्यवहारस्तु साक्षिषु। चरित्र सग्रहे पुसा राजानामाज्ञा तु शासनम्॥ यही बात कुछ हेर फेर के साथ नारद० (१।१०-११) एवं हारीत (सरस्वतीविलास पृ० ५८ में उद्धृत) में भी है। इन श्लोकों की व्याख्या विस्तारपूर्वक अपराकं (पृ० ५९७), स्मृतिचन्द्रिका (२, पृ० १०-११), व्यवहारप्रकाश (पृ० ७, ८८-८९) तथा अन्य निबन्धों में की गयी है। इन श्लोकों में व्यवहार-सम्बन्धी विवादों के निर्णय के साधनों का वर्णन है। बृहस्पति का कहना है—धर्मो व्यवहारेण चरित्रेण नृपाज्ञया। चतुष्प्रकारोऽभिहित सन्दिग्धेऽर्थे विनिर्णयः॥ (स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० १०, पराशरमाधवीय ३, पृ० १६, व्यवहारप्रकाश पृ० ६), व्यवहारोऽपि चरित्रेण बाध्यते यथा—साक्षिभिः साधितेऽप्याभीरस्त्रिया पुरुषान्तरोपभोगे तद्दण्डे च व्यवहारतः प्राप्तेऽपि राजकुलाधिगतलिखितान्निव्रतते। एव हि तत्र लिखितम्—आभीरस्त्रीणा व्यभिचारेऽपि सति दण्डो न ग्राह्य इति। अपराकं, पृ० ५९७ (याज्ञ० २।१७)।

अपराकं (पृ० ६१६) के अनुसार प्रत्याकलित का अर्थ है न्यायाधीश एवं सम्मो का विचार-विमर्श, जिसके द्वारा प्रमाण एवं प्रमाण की विधि का पता चलाया जाता है। मिताक्षरा (याज्ञ० २।८) के अनुसार इस अर्थ में प्रत्याकलित व्यवहारपाद नहीं है, क्योंकि मुकदमेवाजों से इसका सीधा सम्पर्क नहीं है। नारद (२।११) के मत से प्रत्याकलित का अर्थ है अभियोग या उसके उत्तर (अर्थात् लिखित पूरक वक्तव्य) में जोड़ा हुआ भाग—वादिभ्या लिखिताच्छेष यत्तुनर्वादिना स्मृतम्। तत्प्रत्याकलित नाम स्वपादे तस्य लिख्यते॥

जाता है तब उसे व्यवहार कहा जाता है। 'साधियो' का उल्लेख उदाहरणस्वरूप किया गया है और इसमें सन प्रमाण स्वल्प या बध्ना तथा अन्य प्रमाण भी सम्मिलित हैं। जब प्रतिबन्धी (डेफेन्डेंट) सीधे इन से उत्तर न देने का अपराधी सिद्ध होता है तबका उसके उत्तर बोधपूर्व होने से स्वीकृत नहीं होते और निर्णय उसके विपक्ष में जाता है। तब भी अन्य निर्णय व्यवहार द्वारा ही किया गया माना जाता है। चरित्र से तात्पर्य है 'वेध' धाम या बुरा भी परम्परा का बहिः (देव-स्मृति) पूर्ववृत्ता चरित्र समुदाहृतम्—आत। कि स्मृतिचरित्रका २ पृ. ११ एवं व्यवहारनिर्णय पृ. ११८ में उद्धृत किया है। और देखिए मामिर' जमिन्स ए. १२ (एपिपैट्रिया इन्सिका जिन्स ८ पृ. ८२—'कमनबारे चरित्रनोर्ति')। गारर ने प्रसीर्जन २४ में वही उद्धृत किया है तथा—'निम्नतम पूर्ववृत्तापेक्षितचरित्रविषया वृत्ता। चरित्र का अर्थ 'अनुमान' (अभिचार एवं पूर्वधारणा) भी है 'अनुमानेन निर्णीत चरित्रमिति बध्मते' (बृहस्पति—व्यवहारनिर्णय पृ. ११९ एवं पराधरमाधवीय ३ पृ. १९८ में उद्धृत)। कश्चि ओ एव परम्पराका क बाधार पर भी निर्णय दिया जाता था और वही स्थिति में स्मृतिस्मृत नियमों का विचार नहीं होता था। "चरित्रं बुद्धकरमे" का अर्थ है कि ऐसी बहियों को राजा द्वारा लिखित कर ली गयी हा निर्णय के विषय प्रामाणिक मान ली जाती है। 'चरित्रं बुद्धकरमे' का तात्पर्य है ऐसे प्रयोग या बहियों को प्रजा एवं न्यायाध्या द्वारा निर्णय के लिए प्रामाणिक मान ली गयी है। राजाघातन यह है जो राजा द्वारा दिया जाता है, किन्तु वह स्मृतिविषय नहीं होता और न स्थानीय बहियों के विरुद्ध होता है। वह राजा की सेवा का परिणामक होता है और तभी कार्यान्वित होता है जब कि बोला पक्ष प्रबल हो और उसके पक्ष में जो प्रमाण हो वे घातकीय एवं अकट्य हो। उपर्युक्त चार बर्णानु बर्ण व्यवहार, चरित्र एवं राजाघातन का विवेचन बृहस्पति (पराधरमाधवीय ३ पृ. १४८) एवं कात्यायन (वक्रोक्त ३५ ३८, स्मृतिचरित्रका २ पृ. १ पराधरमाधवीय ३ पृ. १६ १७ एवं सरस्वतीविकारात् पृ. ७ में उद्धृत) में हुआ है। बृहस्पति ने चरित्र के दो बर्ण दिये हैं (१) वह जो अनुमान द्वारा निर्णीत है तथा (२) वेध की परम्परा या बहिः। ऐसा कहना कि इन चारों में एक के उपरान्त आने वाला दूसरा अपने पूर्व वाले का महत्त्व कम कर देता है ठीक नहीं है। देखिए कात्यायन (४३ व्यवहारप्रभाष पृ. ९ द्वारा उद्धृत)। यदि कोई विचारी (मुकदमा करने वाला) यह कहे कि वह अपना मुकदमा 'विष्य' द्वारा तय करेगा चाहता है और दूसरा कहे कि वह मानवीय धाधनो (साक्षियों केन्द्रप्रमाणों काहिः) द्वारा तय करेगा चाहता है, तो 'विष्य' का प्रयोजन नहीं किया जाता प्रत्युत साधारण रूप अपनाया जाता है। इसके लिए देखिए कात्यायन २१८ (बाह १२२ की व्याख्या में मिताक्षरा द्वारा उद्धृत)। यहाँ पर व्यवहार के पक्ष में बर्ण की अवहेलना की गयी है। एवं अन्य उदाहरण के लिए देखिए, पराधरमाधवीय ३ (पृ. १८)। चारों बर्णों में किसी एक बर्ण का एवं अन्तिम राजाहीह करता है और नामरथावस अपना अपराध स्वीकार कर देता है (वह विष्य या छत्र है) किन्तु वास्तविक (मनु के १।१३ बर्ण पर विश्वास करते कि मृत्यु-दण्ड होते समस्त साक्षीयन मृत होत लफटी है) का कहना है कि उसने राजाहीह नहीं किया और अपराधी कृत जाता है। यहाँ पर भी व्यवहार (साक्षियों के बर्ण पर भी मुकदमा चलाता है) के पक्ष में बर्ण की अवहेलना हुई है। इसी के समान अन्य उदाहरण के लिए देखिए, स्मृतिचरित्रका (२ पृ. ११)। केरल में वेष्ठा न यहाँ माना परम्परा से महित नहीं माना जाता था। अतः यदि वह साक्षियों द्वारा प्रमाणित हो जाय कि केरल में किसी ने ऐसा किया तो स्थानीय राजा उसे बर्ण-दण्ड नहीं भी दे सकता था। या कल्पना कीजिए कि किसी ने किसी आमीर की पत्नी के साथ अनिचार किया और उस पर अभियोग चला और साक्षियों द्वारा यह सिद्ध भी हो गया। तब बहियोंकी यह कहे सकता है कि आमीरों में ऐसा नियम है कि जगकी स्त्रियों के साथ अनिचार करने पर दण्ड नहीं दिखता। इस प्रकार के मुकदमों में चरित्र (परम्परा या बहिः या वेध प्रवीण) व्यवहार की अवहेलना कर देता है। किन्तु मान कीजिए कि अपनी प्रजा के कुछ लोगों के नैतिक धारान के लिए राजा बाह्य लिखता है कि अमक स्त्रिय से जो किसी आमीर की पत्नी से अनिचार करता पाया जायगा उसे दण्ड दिया जायगा तो यहाँ पर कहा जायगा कि राजाघातन द्वारा चरित्र

की अवहेलना की गयी। ऐसी स्थिति में राजशासन ही निर्णय का गानून या निर्णय माना जायगा। इसी प्रकार जहाँ न माझी हो, न लेख-प्रमाण हो, न अधिकार हो, न दिव्य (मृत्यु) की ही गुणाडश हो और न शास्त्रीय अथवा परम्परा की बातें या नियम हो, वहाँ राजा ही अपने हग से निर्णय करता है। देखिए, पितामह (स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० २८ में उद्धृत) तथा अन्य ग्रन्थ। कात्यायन (श्लोक ३९-४३, व्यवहारप्रकाश, पृ० ८९ में उद्धृत) ने उपर्युक्त बातों पर अपने हग से प्रकाश डाला है।

तो ये सब चतुष्पाद-सम्बन्धी बातें हुईं। अब हम व्यवहार के सम्बन्ध में आने वाले अन्य नियमों एवं अंगों पर प्रकाश डालेंगे।

(२) चतुःस्थान—अर्थात् चार आधार वाला, यथा— सत्य, साक्षी, पुस्तकरण एवं राजशासन।

(३) चतुस्साधन—चार साधन, यथा—साम, दान, भेद एवं दण्ड वाला।

(४) चतुर्हित—अर्थात् चारों वर्णों तथा चारों आश्रमों को लोभे पहुँचाने वाला।

(५) चतुर्वर्षी—यह वह है जो चारों, अर्थात् विवादिया, माक्षियों, मन्त्रों तथा राजा पर छाया रहे।

(६) चतुष्कारो—जो चार फल उत्पन्न करे, यथा धर्म (न्याय), लाभ, म्याति एवं जनता के लिए प्रेम या आदर का भाव।

(७) अष्टांग—उमके आठ अंग या मदस्य है, यथा राजा, उमके अच्छे अधिकारी (उच्च न्यायाधीश), सम्य (प्युनी जज अर्थात् अवर न्यायाधीश), शास्त्र (गानून की पुस्तकें अथवा न्याय या व्यवहार-सम्बन्धी स्मृति-ग्रन्थ), गणक, लिपिक, अग्नि एवं जल।

(८) अष्टादश-पद—इसमें अठारह अधिकारों या स्वत्वों (ऋणादान तथा अन्य, जिनकी सूची ऊपर दी जा चुकी है) का वर्णन है।

(९) शतशास्त्र—इसकी सौ शाखाएँ हैं। यह मन्त्रा अनुमानत है। नारद (११२०-२५) का कहना है कि १८ स्वत्वों में १३२ उपशीर्षक (ऋणादान २५, उपनिधि ६, सम्भूयसमुत्थान ३, दत्ताप्रदानिक ४, अशुभ्रूपा ९, वेतन ४, अस्वामिविक्रय २, विक्रीयादान १, श्रौतानुशय ४, समयस्थानपाकर्म १, क्षेत्रवाद १२, स्त्रीपुंसयोग २०, दाय-भाग १९, माहस १२, वाक्पाक्य एवं दण्डपाक्य ३, दूतममाह्वय १, प्रकीर्णक ६) हैं।

(१०) त्रियोनि—जिसके तीन स्रोत या प्रेरणाएँ हों, यथा काम, क्रोध एवं लोभ।

(११) द्व्यभियोग—दो प्रकार के अभियोगों पर आधारित, यथा सन्देह या सच्ची घटना पर। नारद (११२७) का कहना है कि ऐसे लोगों पर, जो कुख्याति वाले लोगों, यथा चोरों, जुआरियों, व्यभिचारियों आदि के साथ धूमते रहते हैं, सन्देहवश अभियोग लगाया जाता है तथा उन पर, जिनके पास चोरी गयी वस्तु पायी गयी (तत्त्वाभियोग) हो। यह अन्तिम प्रकार भी दो प्रकार का है, अभियोग ऋणात्मक (अभावात्मक) तथा घनात्मक (भावात्मक) हो सकता है। पहले मे प्रतिवादी (डिफेण्डेंट) ने घन उधार लिया, किन्तु लौटाया नहीं, ऐसा भी अभियोग सम्भव है और दूसरे प्रकार के अभियोग में प्रतिवादी ने वादी (प्लेंटिफ) के स्वत्व को छीन लिया हो, ऐसा अभियोग लगा रहता है।^{१५} और देखिए मिताक्षरा (याज्ञ० २।५)।

१५ न्याय मे नेच्छते कर्तुमन्याय वा करोति च। न लेखयति यस्त्वेव तस्य पक्षो न सिध्यति॥ कात्यायन (विश्वरूप द्वारा याज्ञ० २।६ में उद्धृत), स्मृतिचन्द्रिका (२, पृ० ३९), मिताक्षरा (याज्ञ०, २।५)। 'न्यायागत मदीय घन गृहीत्वा न वदादीतिवत् प्रतिषेधरूपेण मदीय क्षेत्रादिकमपहरतीति विधिर्लुपेण वा यो न लेखयतीत्यर्थः।' स्मृतिचन्द्रिका (२, पृ० ३९)।

(१२) डिहार—जिसमें दो द्वार हैं। अर्थात् यह (व्यवहार) अभियोग में बंजित नबनो तथा उत्तर पर बाध-
रिक्त है।

(१३) द्विगति—इसकी दो गतियाँ होती हैं अर्थात् निर्णय सत्य या झूठ पर आधारित हो सकता है।

(१४) द्विपक्ष—इसके दो पक्ष हैं यथा वनमुख (विचित्र या गान्ध) तथा हितामुख (किमिन्न या पीडबाण)।
यह कात्यायन (२९) के मत से है।

(१५) द्विस्वभाव—इसके दो भाव हैं (वैदिए ऊपर संख्या १४)। द्वारित एवं कात्यायन (३) ने इसे उल्लि-
खित किया है।

(१६) द्विस्वरूप—इसके दो स्वरूप हैं यथा वर्मसाधन एवं वर्षाधार। यह मत कात्यायन (३२) का है।

(१७) द्विकल—इसके दो फल हैं पीठ या द्वार (कात्यायन ३२)।

(१८) एकमुख—द्वारित एवं कात्यायन ने इसे उल्लिखित किया है। इसका तात्पर्य है कि व्यवहार का मूल
या वह एक ही है अर्थात् जो निर्मित होने वाला है वह एक ही होता है।

(१९) तपस एवं अतप—अब दोनों दक्ष या देवका एक (बादी या प्रतिबादी) द्वार होने पर कुछ मन होने का
वचन (मर्ष वमण या जोष या अपने मुनबने की सच्चाई पर विश्वास होने के कारण) वे दो इस तपस (मान २।१८)
महा जाता है। वैदिए, विष्णुवर्मोत्तर (३।३२४।४४)। मुनबना बिना बादी का (अतप) भी हो सकता है।
नारद (१।४) ने तपस एवं अतप के स्वात पर कम से सीतर एवं अनुसर छद्मों का प्रयोग किया है।

स्मृतिचक्रिका (२ पृ २७-२८) पराशरमाधवीय (३ पृ ४२-४५) सरस्वतीविज्ञान (पृ ७३-७४)
एवं व्यवहारप्रकाश (पृ ३६-३८) का वचन है कि सितामह के मत से बिना किसी व्यक्ति द्वारा अभियोग या अर्थ
उपस्थित किये राजा कुछ विषयो (मामको) की क्षात्रकीन स्वयं कर सकता है और ऐसे मामको को अपराध वर एवं
छान की मन्त्राएँ मिलनी हैं। इन हन्वों में अपराधों की संख्या १ पक्षों की २२ एवं छद्मों की ५ कही गयी है।
स्वयं राजा ऐसे विषयो को जान सकता है या कुछक नामक अधिकारी बना सकता है या कोई व्यक्ति जिसे स्तोमक
महा जाता है 'राजा को सूचित कर सकता है।' स्तोमक वन की मित्रा से व्यक्तिगत रूप से सूचना देने का कार्य करता
है। नारद ने मत से इस अपराध से हैं—राजा की आज्ञा का उल्लंघन स्वीकृत वर्णसंकर परस्त्रीयमन चौक विना
बति के वर्मधारण बाधाराधन (मानहानि) अस्वीकृता (अवाध्य) वृद्धपारण्य (मार्-वीर) एवं वर्मपान। इन
चरणों ने वर्मवर्ण लगता है वन में अपराध भाग में योगित हैं। यहाँ वह जान केता परमावस्था है कि इनमें नरिप
व्यवहारपदा में उल्लिखित हैं और कुछ यथा वर्मसंकर आदि नारद द्वारा प्रतीर्जन में उल्लिखित हैं। यदि व्यक्तिगत

१६- उत्तानि चापराधाद्य वदति मुक्तेस्तथा । स्वयमेतानि ब्रह्मवीचामुपसर्वादेवर्चविना ॥ सितामह (स्मृति-
चक्रिका २ पृ २७ एवं पराशरमाधवीय २ पृ ४२ में उद्धृत)।

१७- शास्त्रज निमित्तं इवर्चमुप्यो राजा प्रबोधितः । आवेववति यानुर्बं स्तोमकं त उदाहृतः ॥ मुनेन निपत्यो
या वरवीयवर्चमुप्यु । नवत्यं सूचयेगमस्तथा सूचकः त उदाहृतः ॥ कात्यायन (वैदिए स्मृतिचक्रिका ३ पृ २८
पराशरमाधवीय ३ पृ ४५ एवं व्यवहारप्रकाश ३ पृ ३८)।

१८- आज्ञातपमनरित स्वीकृती वर्मसंकरः । परस्त्रीयमन चौक वर्मवर्च वति विना ॥ बाधाराधनपराध
वृद्धपारण्यमेव च । वर्मवर्च वदन्तं वीर्यवर्चताया दधीव तु ॥ नारद (स्मृतिचक्रिका २ पृ २८; पराशरमाधवीय ३
पृ ४४; सरस्वतीविज्ञान ५ पृ ७३ केताव के वृद्धवीर्यवर्च १२ पृ में उद्धृत)।

रूप से कोई आवेदन न करे तब भी राजा ऐसे मामलो में अपनी ओर से तहजीगत (अनुमधान) कर सकता है। मवत (स्मृतिचन्द्रिका १, पृ० २८, पगशरमाधवीय ३, पृ० ४४-४५ में उद्धृत) ने भी अपराधो की एक सूची दी है, जो उपर्युक्त सूची में कुछ भिन्न है। देवपाल देव के नालन्दा ताम्रपत्र (एपिग्रैफिया इण्डिका, जिल्द १७, पृ० ३१०, पृ० ३२१) में 'दशापराधिक' नामक अधिकारी का उल्लेख हुआ है। मातवी शतादी के उपरान्त वे मनी प्रकार के करो की माफी के विषय में जो भी दानपत्र आदि निबलते रहे हैं उनमें 'दशापराधो' का भी उल्लेख हुआ है (एपि० इण्डि०, जिल्द १, पृ० ८५, ८८, वही, जिल्द १७, पृ० ३१०, ३२१, गुप्तामित्रव, म० ३९, पृ० १७९ में 'सदशापराध' का उल्लेख, एपि० इण्डि० जिल्द ७, पृ० २६, ४० में 'दशापराधादिममनोत्पत्तिमहितो दत्त' का तथा एपि० इण्डि०, जिल्द ३, पृ० ५३, वही, जिल्द ३, पृ० २६३, २६६ में 'मदण्डदनापराध' का उल्लेख हुआ है)।

अब हम पदो की व्याख्या करें। ऊपर वर्णित २२ पद 'व्यवहारपदा' में भिन्न हैं। २२ पदों में कुछ ये हैं—नीक्षण हथियार में किसी पशु का शरीर विदीर्ण करना, उपजती हुई बेटी या नाश करना, अग्नि लगाना, कुमारी कन्या के साथ बलात्कार करना, गड़े हुए धन को पाकर छिपाना, मनु, कण्टक आदि को नष्ट करना आदि।" राजा की उपस्थिति में सम्म व्यवहार के विरोधी कार्य छत्र कहे जाते हैं और ये ५० हैं। पितामह ने इनके भी नाम गिनाये हैं। कुछ उल्लेख ये हैं—मार्गविरोध, धमकी देते हुए हाथ उठाना, दुर्ग की दीवारों पर बिना आज्ञा के घूँकर चढ़ जाना, जलाशय नष्ट करना, मन्दिर तोड़ना, गार्ड बन्द करना आदि। शुक्र० (४१।७३-८८) ने अपराधो, पदो एवं छलो में सम्मन्वित नारद एवं पितामह के श्लोक उद्धृत किये हैं और एक स्थान (३।६) पर दस पापों की सूची दी है, जिसमें कहे गये पाप इन अपराधो से भिन्न हैं।

न्याय-कार्य मुख्यतः राजा के अधीन था। राजा प्रारम्भिक एवं अन्तिम न्यायालय था। स्मृतियों एवं निबन्धों का कहना है कि अकेला राजा न्याय-कार्य नहीं कर सकता, उसे अन्य लोगों की सहायता में न्याय करना चाहिए। मनु (८।१-२) एवं याज्ञ० (२।१) का मत है कि राजा को बिना भडकीले वस्त्र धारण किये, विद्वान् ब्राह्मण एवं मन्त्रियों के साथ सभा (न्याय-क्षेत्र) में प्रवेश करना चाहिए तथा उसे श्रोत्रपूर्ण मनोभाव एवं लालच में दूर हटकर धर्मशास्त्रों के नियमों के आधार पर न्याय करना चाहिए। यही बात कात्यायन (जीमूतवाहन की व्यवहारमातृका, पृ० २७८ एवं याज्ञ० २।२ की व्याख्या में मिताक्षरा द्वारा उद्धृत) ने भी कही है और जाडा है कि जो राजा न्यायाधीश, मन्त्रियों, विद्वान् ब्राह्मणों, पुरोहित एवं सम्मों की उपस्थिति में विवाद-निर्णय करता है, वह स्वयं का भागी होता है। और देखिए शुक्र० (४।५।५)। राजा को स्वयं अपने में निर्णय नहीं करना होता था, प्रत्युत उसे न्यायाधीश से सम्मति लेकर ऐसा करना पड़ता था, किन्तु सम्मति लेने के उपरान्त भी वास्तविक उत्तरदायित्व उसी का माना जाता था। (नैक पश्येच्च कार्याणि, शुक्र० ४।५।६)। नारद ने लिखा है कि राजा का न्यायाधीश की सम्मति के अनुसार चलना चाहिए (प्राड्विवाकमते स्थित)। ऐसा कहना कि बहुत समझदार होने पर भी न्याय अकेले नहीं करना चाहिए,

१९ उत्कर्तो सत्यघातो चाप्यग्निदश्च तयैव च। विध्वंसक कुमार्पाश्च निधानस्योपगोपक ॥ सेतुकण्टकभेत्ता च क्षेत्रसचारकस्तथा। आरामच्छेदकश्चैव गरदश्च तयैव च ॥ राजो द्रोहप्रकर्ता च तन्मुद्राभेदकस्तथा। तन्मन्त्रस्य प्रभेत्ता च वद्धस्यैव च मोचक ॥ भोगदण्डो च गृह्णाति दानमुत्सेकमेव (? मुत्सगमेव) च। पटहाधोपणाच्छादी द्रव्यमस्वामिक च यत् ॥ राजावलीढ द्रव्य यच्चैवाङ्गविनाशनम्। द्वाविंशति पदान्याहुर्नृपज्ञेयानि पण्डिता ॥ ये पद्य पितामह के हैं, जिन्हें स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० २८, पगशरमाधवीय ३, पृ० ४५, सरस्वतीविलास, पृ० ७३, व्यवहार-प्रकाश पृ० ३७ ने उद्धृत किया है।

ऐसा कहियत हो रहा था कि कालिदास ने भी इसी ओर सनेत किया है (देखिए माकविशामिमिश्र संक १ 'तत्रैव स्याप्येकाग्रिणा निर्णयाम्पुनरमो दोषात्')। रघुवंश (१७।१९) में आया है कि राजा अतिथि धर्मस्थ के साथ विचार निर्णय किया करता था।^१ पितामह का कथन है कि विविध होने पर भी अकेले निर्णय नहीं देना चाहिए।^२ धृज (४।१।९-७) का कहना है कि राजा स्यावाधीश या सम्यो को एकान्त में विचार नहीं सुनता चाहिए, क्योंकि एकान्त के पीछे शास्त्र हो सकते हैं। राज (कोश) मोम मय होय तथा एकान्त में बाह्यो की बातें सुनता।^३ स्याय-सम्बन्धी धर्म हो विमानो में बैठे थे व्यवहार (कानून) एवं वास्तविकता अर्थात् कानून-सम्बन्धी एवं तथ्य-सम्बन्धी। वास्तविकता या धम्मु से सम्बन्धित बातों के निर्णय के लिए नियमों का निर्धारण असम्भव है। तथ्या के विषय में निर्णय देने के लिए राजा तथा स्यावाधीश को बहुत बड़ी परिधि मिली थी। इसी से धर्मशास्त्र में ऐसा आया है कि राजा तथा स्यावधर्ता को पक्षपात रहित होना चाहिए और उसे एकान्त में नहीं प्रत्युत जनता के धम्मुक राज-मय-कोम आदि से रहित होकर स्वाय करता चाहिए और अकेले नहीं प्रत्युत मन्त्रियों विद्वान् बाह्या एवं धम्मा के साथ निर्णय देना चाहिए। कानून-सम्बन्धी मामलों में राजा या स्यावाधीश को धर्मशास्त्र के नियमों के अनुसार चलना चाहिए (मनु ८।३ मात्र २।१ मात्र १।३७ शुक- ४।५।११) किन्तु जहाँ कानून मीन हो राजा को वेस भी परम्पराक कथियों के अनुसार निर्णय देना चाहिए। कात्यायन ने धर्मशास्त्र द्वारा निर्धारित नियमों के विरोध में नियम बनाने अथवा निर्णय देने वाले राजाओं को सावधान किया है।^४ शुक (५।५।१०-११) ने भी ऐसा ही कहा है। पितामह ने कहा है कि बहुत-सी बातों में राजा का निर्णय ही प्रमाण माना जाता है।^५

राजा निर्णय कित प्रकार करता था इस विषय में दौतम (१२।४७-४२) एवं मनु (८।३।१४-११९) द्वारा निर्धारित नियम इष्टम्य हैं। यदि कोई और बाह्या के घर सोने की चोरी करे तो उसे हाथ में बाँधे की मार या तस्ति

१ त धर्मस्थलकः शास्त्रद्विप्रत्ययिनी स्वयम् । ददर्श सङ्घकण्ठेयाम्यवहारानतम्रितः ॥ रघुवंश १७।१९।
स्यावाधीश या अत्र के लिए यहाँ धर्मस्थ अथ प्रवृत्त हुआ है। कौटिल्य (३।१) ने भी वही अर्थ लिखा है। रघुवंश के विस्तृत अनुशीलन से ऐसा लगता है कि कालिदास ने धर्मशास्त्र का ध्यायपूर्वक अनुशीलन किया था।

२१ 'तस्मात्त वाक्यैकेन विधिजनयि धर्मतः । इति पितामहेन एवस्य धर्मकथननिबोधम् । तस्मैव विदितम् ॥ १७॥

२२ नैक वस्येक कर्माणि बाहिनीः शृङ्खलाविक्रमः । रहति च नृपः प्रज्ञा सम्भारैश्च वहायाम् ॥ वलवत्ताकि-
रीत्यस्य कारणाणि च वज्रम् वै । राक्षसोऽनघप्रेया बाहिनीरथ रघुर्भति ॥ शुक- ४।५।९-७।

२३ असम्यां लोकाशास्य वरान्तेनवावहा । अमुर्जीमहरी राजा तस्ति वलये स्वर्णहृतिः ॥ तस्मात्तस्मा-
न्मनरेण राजा कर्माणि कारयेत् । शववावावे तु तर्षेया वैद्यपुट्येन तजयेत् ॥ कथया (अपरार्थे द्वारा ५ ५९९ में,
स्मृतिचरित्रा द्वारा २, ५ २५-२६ में वराधरमाजयीय द्वारा ३ ५ ४१ में उद्धृत) । अही मात शुक (४।५।१०-११)
ने भी कहा है—वस्य देशास्य वो धर्मः प्रवृत्तः सार्धैर्वातिभ्यः । धृतिस्मृतिविरोधेन वैसावृत्तः स उच्यते । वैसावृत्तान्तेन
व्यवस्था या निवर्तिता । तस्मिन्नु तदा बाह्यं भूतिरा राजभूया ॥ वज्रवायव (स्मृतिचरित्रा २, ५ २६ वराधर-
माजयीय ३ ५ ४१ में उद्धृत) । 'वैसावृत्तः' के लिए देखिए मनु (८।३) ।

२४ अथ चैते हेतवो न विद्यन्ते तत्र बाधिव्यवधानमिर्णय इराहू स एव (वितान्नु एव) । तेस्यं यत्र न विद्यन् न
भुक्तिर्न च सात्त्विक । न च दिव्यावतारं स्ति प्रजात तत्र बाधिव्य । विद्वेन्नु ये न सायदा स्तुर्वादाः तन्निवर्तयन्ति । तेषां
मया प्रचार्यं वक्तुं स तर्षेय प्रमुर्षाः । स्मृतिचरित्रा २ ५ २६।

वृक्ष की लाठी लेकर वाल बिखेरे हुए दौड़कर राजा के पास पहुँच कर अपना पाप स्वीकार करना चाहिए और राजा में दण्ड माँगना चाहिए। राजा को ऐसी स्थिति में गदा या लाठी में अपराधी को मारना चाहिए। अपराधी उस चोट में मर जाय या जीवित रहे, वह पाप में मुक्त हो जाता है। राजा ही न्याय की सबसे बड़ी कचहरी या अदालत था। इस विषय में कई उदाहरण राजतरंगिणी काव्य में भी मिलते हैं (६।१४-४१, ६।४०-६९, ४।४२-१०८)।

यदि अन्य आवश्यक कामों के कारण राजा न्याय-काय देखने में अपने को असमर्थ पाये तो उसे तीन सम्मो के साथ किसी विद्वान् ब्राह्मण को इस काय में लगा देना चाहिए। इस विषय में देखिए, मनु (८।९-१०), याज्ञ० (२।३), कात्यायन आदि। न्यायाधीश के गुणों का वर्णन बहुधा मिलता है। आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।१।२९-५) के अनुसार न्यायाधीशों में विद्या, कुलीन वंशात्पत्ति, वृद्धावस्था, चातुर्य तथा धर्म के प्रति सावधानी होनी चाहिए। नारद के अनुसार न्यायाधीश को अठारहों सम्पत्ति-विवाद-सम्पत्ती कानूनों में, उनके ८००० उपभेदों, आन्वीक्षिकी (तर्क आदि), वेद एवं स्मृतियों में पारगट होना चाहिए। जिस प्रकार वैद्य (शल्य-निकृत्सा में पारगट होने के कारण) शल्य-प्रयोग में शरीर में घुसे लोहे के टुकड़े को निकाल लेता है, उसी प्रकार कुशल न्यायाधीश को पेचीदे मामले में से धोखे की बातें अलग निकाल लेनी चाहिए। 'इस विषय में और देखिए, कात्यायन, मृच्छकटिक नाटक (९।४) एवं मानमोल्लास (२।२, श्लोक ९३।९४)। न्यायाधीश को प्राड्विवाक या कमी-कमी धर्माध्यक्ष (राजनीतिरत्नाकर, पृ० १८) या धर्मप्रवक्ता (मनु ८।२०) या धर्माधिकारी (मानमोल्लास २।२, श्लोक ९३) कहते थे। 'प्राड्विवाक' अति प्राचीन नाम है (गौतम १३।२६, २७ एवं ३१, नारद १।३५, बृहस्पति)। 'प्राड्' शब्द 'प्रच्छ' धातु में बना है और 'विवाक' 'वाक्' से, क्रम से इनका अर्थ है (मुकदमेवाजों में) प्रश्न पूछना तथा (शल्य) बोलना या (शल्य का) विश्लेषण करना। इसी प्रकार 'प्रश्नविवाक' शब्द बना है। 'प्रश्नविवाक' शब्द वाजसनेयी संहिता एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण में आया है। स्पष्ट है कि अति प्राचीन काल में भी न्याय-संवधी बातें कार्यकारिणी एवं अन्य राजनीतिक बातों से पृथक् अस्तित्व रखती थी।

प्रमुख न्यायाधीश प्रायः कोई विद्वान् ब्राह्मण ही होता था (मनु ८।९, याज्ञ० २।३)। कात्यायन (६७) एवं शुक्र० (४।५।१४) ने व्यवस्था दी है कि यदि कोई विद्वान् ब्राह्मण न मिले तो प्रमुख न्यायाधीश के पद पर धर्मशास्त्री में पारगट किसी क्षत्रिय या वैश्य को नियुक्त करना चाहिए, किन्तु राजा को इस पर ध्यान देना चाहिए कि कोई शूद्र इस पद का उपयोग न कर सके। मनु (८।२०) ने यहाँ तक कहा है कि मले ही अविद्वान् ब्राह्मण इस पद पर नियुक्त हो जाय, किन्तु शूद्र धर्माध्यक्ष कमी न होने पाये, यदि कोई राजा शूद्र को नियुक्त करेगा तो उसका राज्य उसी प्रकार नष्ट हो जायगा जिस प्रकार कीचड़ में गाय फँस जाती है। यही बात व्यास (सरस्वतीविलास में उद्धृत, पृ० ६५) ने भी कही है। मनु (८।१०-११), याज्ञ० (२।३), नारद (३।४) एवं शुक्र० (४।५।१७) के अनुसार कम-से-कम तीन सम्मो (पूनी जजों) को नियुक्ति करनी चाहिए जो प्रमुख न्यायाधीश से सहयोग कर सकें। कौटिल्य (३।१) ने लिखा है कि धर्मस्थोप (कचहरियों) में धर्मस्थ नामक तीन न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी चाहिए। इन न्यायाधीशों को अमात्य की शक्ति प्राप्त थी और इनकी कचहरियाँ प्रान्तों की सीमाओं में तथा दस ग्रामों के समूह (सग्रहण) के लिए, जनपद (द्रोणमुख या ६०० ग्रामों) के लिए और प्रान्तों (स्थानीय या ८०० ग्रामों) के लिए अवस्थित थी। बृह-

२५ विवादे विद्याभिजनसम्पन्ना वृद्धा मेधाविनो धर्मेष्वविनिपातिन । आप० धर्मसूत्र (२।१।२९।५) ।
अष्टादशपदाभिन्नस्तदभेदाष्टसहस्रवित् । आन्वीक्षिक्यादिकुशल श्रुतिस्मृतिपरायण ॥ यथा शल्य भिषकायाबुद्धरेद्
यन्मर्युक्तिभिः । प्राड्विवाकस्तथा शल्यमुद्धरेद् व्यवहारत ॥ नारद (स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० १४ में उद्धृत) ।

एतत् (स्मृतिचन्द्रिका २, पु. १५) के मत से सम्मो की उम्र ७ ५ या ३ हो सकती है। मम्म की प्रमुखा शास्त्र ही होते थे जिन्से खरिम एक मम्म सी नियुक्त हो सकते थे। मनु (८।११) एवं बृहस्पति का कहना है कि जब किसी समा में मुख्य न्यायाधीश का साथ देर में पारस्वतीन ब्राह्मण बैठते हैं तो वह बड़ा भी मन्त्रा का मत के समान है। याज्ञ (२।२) विष्णुधर्मसूत्र (३।३६) ब्राह्मण (५७) मारव (३।४५) मुच (४५।१११०) तथा अन्य ब्रह्मचारी व अनुयाय सम्मा क मुच-धीम से हैं—वेदज्ञ होता धर्मशास्त्र में पारंगत होता तादृशी होता मित्रादि के प्रति पक्षपातरहित होता निरर होता कार्यरत होता कर्मव्यधीन होता बुद्धिमान होता वक्ष्यम्यरा से बड़ा जाता धर्मशास्त्र में पारंगत होता आदि।^१ ब्रह्मचारी ने राजा एक मम्मो में पक्षपातरहित होने के मुख पर बहुत बल दिया है (देखिए, बति १९।३-८ मारव १।३४ ३।५)। ज। सोम देगाचारो से अनभिज्ञ होते थे नास्तिक होने व शास्त्री से पारंगत नहीं होते थे बमन्नी कोही क्षत्री एवं दण्डि होते थे उन्हें सम्म नहीं बनाया जाता था। राजा द्वारा नियुक्त एक सम्मा से मुक्त प्राध्विवाक को न्यायालय कहा जाता था। हमने ऊपर देखा किया है कि राजा मुख्य न्यायाधीश सम्मो एक ब्राह्मणों के साथ न्यायपक्ष में प्रवेश करता था। मम्म लोक राजा द्वारा नियुक्त होते थे अन्य ब्राह्मण धर्मशास्त्रा में पारंगत होने व जिन्से वे अनियुक्त होने थे वेकक नठिन वाला में न्यायाधीश काम उनकी बलों का सम्मल करते थे। सभी प्रकार के ब्राह्मण को न्यायालय में बोलने का अधिकार नहीं था वैकल धर्मशास्त्रपारंगत ब्राह्मण ही नठिन-नठिन बातों पर अपनी सम्मति दे सकते थे। मनु (८।१ १४) का कहना है कि या तो व्यक्ति को समा में जाना ही नहीं चाहिए, बरि वह समा में प्रवेश करे तो उचित बात उसे कहनी ही चाहिए वह व्यक्ति को समा में उचित रहने पर भी मोत रहना है वा कूट बोल्ता है, पाप का भागी होता है। जहाँ कुछ वा सभी सम्मों की सम्मति से रहने हुए राजा द्वारा न्याय नहीं हो पाया वहाँ सभी राजा के साथ पाप के भागी होते हैं। यदि राजा न्याय कर रहा हो तो समासको का कर्तव्य है कि वे राजा को कसो न्यायपक्ष की ओर लै जाय (बाल्या स्मृतिचन्द्रिका २, पु. २१ में तथा राजनीतिरत्नाकर पु. २४ २५ में उद्धृत)। ब्राह्मणों के कर्तव्य की दृष्टिसे धर्मशास्त्रो में दण्डित विषयो को कष्ट देने से है वे सम्मों के समान राजा को न्यायपक्ष की ओर लाने के अधिकारी नहीं हैं। समा में उपस्थित अन्य लोगों की न्यायकार्य में किसी प्रकार की सम्मति देने का अधिकार नहीं है। जिन्से विज्ञान ब्राह्मण जाग अनियुक्त होने पर भी न्याय के विषय में अपनी राय दे सकते हैं, ऐसा मारव एवं मुच का कहना है।^२ मारव (३।१७) का कहना है कि सभी ब्रह्मा को एकमत होकर निर्णय देना चाहिए, सभी भावियो एक प्रतिवादिनो में किसी प्रकार की शका नहीं रखी। व्यवहारप्रकाश (पु. २७) व धर्मनीतिमूल (१।२।२२) का अनुसरण करते हुए कहा है कि बहुमत को मान्यता मिलनी चाहिए। अथर्ववे (पु. १९९) की व्याख्या के अनुसार गीतय (१।२।२५) का कहना है कि यदि न्यायाधीशों में मतभेद हो तो राजा का अन्य विषयो से पारंगत होम के साथ सभी से रिक्त लोगों से सम्मति लेनी चाहिए और मानके को अनिमित्त रूप से दण्ड कर देना चाहिए। ब्राह्मण (५८-५९) का कहना है कि अन्यो मुख बाके सेभी बाक अन्य वरिण

२६. त त्तु मम्म स्थिरैर्युक्त ब्रह्मिनी लैङ्गिनीसनीः। धर्मशास्त्रार्थमुक्तैर्यवज्ञानविधिरावै ॥ अथवा मित्रा-
करा द्वारा उद्धृत (मारव २।३) व्यवहारमूलक, पु. २७५, स्मृतिचन्द्रिका २, पु. १५; अनुज्वा व्यवहार धर्मशा-
स्त्रप्रवर्तिन। धर्मशास्त्रमौलिक सन्धा धर्मा विधीसमम ॥ अथवा (अथर्ववे द्वारा उद्धृत पु. ६ १) राजनीति-
रत्नाकर प. २३। सम्मन्त्रों की बालकारी के लिए देखिए साहित्य (८।३।३)।

२७. विदुस्ती धानिदुस्ती वा धर्मो ननुमर्त्यति। धैवी धार्म त वरति यः क्षत्रमुपजीवति ॥ मारव ३।९
(- मुख ४५।३८)।

वाले, लम्बी अवस्था-वाले, धनी एवं लोभरहित वणिकों से न्यायकार्य में सम्मति लेनी चाहिए। इसमें स्पष्ट है कि क्रमशः धनिकों एवं वणिकों का प्राबल्य बढ़ रहा था।^{१८} मृच्छकटिक नाटक में न्यायाधीश के माथ श्रेष्ठी (सेठ) एवं कायस्थ का सहयोग वर्णित है।

मुख्य न्यायाधीश तथा सम्य लोभ मुक्तदमा चलते समय मुक्तदमेवाजों से किसी प्रकार की बातचीत नहीं कर सकते थे। ऐसा करने पर वे दण्ड के भागी होते थे (कात्या०, ७०)। कौटिल्य (४।९) ने तो ऐसे धर्मस्थों (न्यायाधीशों) एवं प्रदेष्टाओं को अर्थ-दण्ड एवं शरीर-दण्ड देने की व्यवस्था दी है जो भ्रामक एवं गलत न्याय करते या निर्णय देते थे और हानि या शरीर-दण्ड के कारण बनते थे। यदि सम्य लोग स्मृति एवं लोकाचार के विरुद्ध मित्रता, लोभ या भय के कारण निर्णय दें तो उन पर हारने वालों पर लगे दण्ड का दुगुना दण्ड लगना चाहिए (याज्ञ० २।४, नारद १।६७, कात्या० ७९-८०)। विष्णुधर्मसूत्र (५।१८०) एवं बृहस्पति के अनुसार अनुचित न्याय करने वाले एवं घूसखोर सम्यो को देशनिष्कासन का दण्ड देना चाहिए या उनकी सारी सम्पत्ति हर लेनी चाहिए। कात्यायन (८१) का कथन है कि सम्यो की त्रुटि के फलस्वरूप हारने वाले की जो हानि होती है उसे सम्यो को ही देना चाहिए, किन्तु उनका निर्णय ज्यों-का-त्यों रह जायगा। इस विषय में शुक्र० (४।५।६३-६४) की बातें अवलोकनीय हैं। प्राचीन काल में न्यायाधीशों में कुछ लोग घूसखोर हो जाया करते थे, ऐसा ऐतिहासिक एवं साहित्यिक प्रमाण मिलता है। इस विषय में देखिए दशकुमारचरित (८, पृ० २३१)। ऐसा विश्वास किया जाता था कि उचित न्याय करने में राजा एवं सम्य लोग पापमुक्त होते थे और अपराधी पापमय, किन्तु जहाँ निर्णय अन्यायपूर्ण होता था, वहाँ पाप का एक चौथाई भाग वादी या प्रतिवादी को तथा अन्य दोष तीन चौथाई भाग साक्षियों, सम्यो एवं राजा को भुगतना पड़ता था। यही बात बौधायनधर्मसूत्र (१।१०।३०-३१), मनु (८।१८-१९) एवं नारद (३।१२-१३) में भी पायी जाती है। व्यवहारतत्त्व (पृ० २००) के कथनानुसार हारीन में भी ये ही शब्द ज्यों-के-त्यों पाये जाते हैं। मत्तविलासप्रहसन (पृ० २३-२४) में भी घूस देने की ओर संकेत मिलता है। कौटिल्य (४।४) ने समाहर्ता के लिए यह कर्तव्य निर्धारित किया है कि वह गुप्तचरों द्वारा धर्मस्थों (न्यायाधीशों), प्रदेष्टाओं (मजिस्ट्रेटों) की सचाई (ईमानदारी) की परख किया करे और दोष मिलने पर उनके लिए दण्ड की व्यवस्था करे।

सभा या न्यायालय

सभा के विषय में इस भाग के तीसरे अध्याय में हमने पढ़ लिया है। ऋग्वेद (१।१२४।७) के “गर्तासगिव मनये धनानाम्” की व्याख्या में निरुक्त (३।५) ने लिखा है कि गर्ता वह काठ का तन्ता है जो सभा में रखा रहता है और जिस पर पुत्रहीन विधवा खड़ी होकर अपने पति के धन का अधिकार माँगती है।

न्यायालय के चार प्रकार थे, प्रतिष्ठित (जो किसी पुर या ग्राम में प्रतिष्ठित हो), अप्रतिष्ठित (जो एक स्थान पर प्रतिष्ठित न हो, प्रत्युत नाना ग्रामों में काल-काल पर अवस्थित हो सके), मुद्रित (जो राजा द्वारा नियुक्त हो और जो राजा की मुहर प्रयोग में ला सके) तथा शासित या शास्त्रित (सरस्वतीविलास, पृ० ६८ एवं पराशरमाधवीय ३, पृ० २४), अर्थात् वह न्यायालय जहाँ का न्याय स्वयं राजा करे। शत्रु एवं बृहस्पति (स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० १९

२८ कुलशौलवयोवृत्तवित्तवद्भिरमत्सरैः। वणिग्भिः स्यात्कतिपयैः कुलभूतैरधिष्ठितम्॥ श्रोतारो वणिजस्तत्र कर्तव्या न्यायदक्षिणः। कात्या० मित्ताक्षरा (याज्ञ०, पृ० २) द्वारा उद्धृत, स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० १७, पराशरमाधवीय ३, पृ० ३१, व्यवहारप्रकाश, पृ० ३१।

में उत्पन्न) के अनुसार राजप्रासाद के पूर्व में स्थापान होना चाहिए और उसका मुख पूर्व ओर होना चाहिए। स्थापना मूर्ति-मूर्ति के कूलो मूर्तियों चित्र, देवमूर्तियों आदि से सुसज्जित होना चाहिए, उसमें रूप और मूर्ति बल आदि रखे रहने चाहिए।^{१९} तथा को वर्माधिकरण या केवल अधिकरण (मुच्छरणि १ एवं काव्यवरी ८५) कहा जाता था। इसे वर्मस्नान या वर्मासन या सवस् भी कहा गया है (ब्रह्मिष्ठ ११।२)। काव्यवरी (८५) में राजप्रासाद का वर्णन किया है वहाँ स्थापान्य होता था जिसमें वर्माधिकारी लोग बैठ के जल बाधन पर बैठते थे। स्थापन के कार्य का समय प्रातःकाल होता था (मनु ७।१५, पात्र १।१२७)। कीटिप्य का कहना है कि राजा को दिन के दूसरे भाग में जल के मायका को देना चाहिए और इसी लिए उसने दिन को आठ भागों में बाँटा है। वही बात ब्रह्मसूत्रपरिचित में भी पायी जाती है (८, पृ. १११)। कात्यायन के अनुसार प्रातः साढ़े साढ़े बने से दोपहर तक का समय उचित माना गया है। जलने भी दिन को आठ भागों में बाँटा है (११ १२)। कृत्तिका के दिन स्थापन-कार्य नहीं होता था यथा—अश्विनी चतुर्विंशती पूर्णिमा तथा अमावस्या के दिनों में। बृहस्पति के अनुसार राजा के दस अंग थे—राजा राजा द्वारा नियुक्त मुख्य स्थापानीय सम्म स्मृति पत्रक (एकादशष्ट) लेकर सोना अग्नि जल तथा स्वपुत्र्य (साम्यपात्र)। मुख्य स्थापानीय व्यवहार (कानून) का उपयोग करता है राजा दण्ड देता है सम्म लोग मामलों की जाँच करते हैं स्मृति अर्थात् वर्मसाराज निर्णय द्वारा एवं दण्ड की विधि बताता है सोना एवं अग्नि पत्रक के लिए होते हैं, बल प्यास करने पर पीने के लिए होता है पत्रक बन वा मामले के विषय की बजना करता है सिद्धि (लेखक) कार्यवाही लिखता है यथा—कर्मोपकथन निर्णय आदि मुख्य सम्मों प्रतिवाही साक्षियों को बुलाता है और अमानत न देने वाले बायी एवं प्रतिवाही की ईज-नेस करता है। घमा के दस अंगों को कम से सिर, मुख, दाढ़, हाथ, जबाई (पत्रक एवं लेखक) आँखें (सोना एवं जल) हृदय एवं पैर कहा गया है (बृहस्पति व्यवहारपात्र पृ. ११ द्वारा राजनीतिरत्नाकर, पृ. २)। स्थापन-कर्म में राजा पूर्वाभिमुख बैठता है सम्म पत्रक एवं लेखन कम से उत्तर, पश्चिम एवं दक्षिण में बैठते हैं। कुछ पन्थों में राजा एवं मुख्य स्थापानीय की पक्षता नहीं की गयी है और घमा के केवल आठ अंग कहे गये हैं (सरस्वतीविकाश पृ. ७२)। मुख्य स्थापानीय सम्म एवं विद्वान् बाह्यज लोग कुछ व्यक्ति होते थे (नारद १८ उद्योगपर्व १५।५८)।

प्राचीन भारतीय व्यवहार-पद्धति का पश्चिम मुच्छकटिक नाटक (अंक ९) में मिल जाता है। इस नाटक का काक इस के उपरान्त चौबीस या पौचबीस बताया जाता है। इस नाटक में वर्णित बातों की तुलना नारद, बृहस्पति एवं कात्यायन की बातों से की जा सकती है, क्योंकि ये स्मृतिकार उक्त नाटक-काक के आधार पर ही हुए थे। सामान्य बातें बहुत अच्छी से मिलती हैं केवल छोटी-छोटी बातों में ही कुछ हेर-फेर पाया जाता है। बाँतें निम्नोक्त हैं। स्थापन कर्म को अधिकरण कहा जाता था मुख्य स्थापानीय का नाम अधिकरणिक या छोटे श्रेष्ठ (प्रसिद्ध व्यापारी एवं वयिक लोग) एवं कायस्थ सहायता देते थे इन तीनों को अधिकृत या नियुक्त (राजा द्वारा नियुक्त) भी कहा जाता था यदि राजा निर्दुष्ट होता था तो स्थापानीय की स्थिति आदर्शगत रहती थी वह उसकी इच्छा पर निर्भर रहता था। एक बृत्त होता था जो बाधन ठीक करता था और मुखमेवाको की टोह देता था। यह मुख्य बातों में वर्णित

१९. ब्रह्मसूत्रपरिचित। बीजतत्त्वसम्पत्तिनाम्। प्रतिभासिकदोर्बैरिच मुक्तानामवन्मुता तथा ॥ बृहस्पति (राज-वर्मपात्र, पृ. १) स्मृतिकल्पिता पृ. ११ एवं व्यवहारनिर्णय पृ. ५१। सम्मकता ऐसे ही प्रतिभासिकमुद्रितिका कर्म का वर्णन कुम्भकाला नामक नाटक में आया है। ब्रह्मिष्ठ काव्यवरी (८५)—अधिकरणमव्यवहारसाम्यवैरिचरत्पुत्र्यव्यव-सनीपविर्णयैर्वैरिच वर्माधिकारिनिर्णयपुत्र्यवैरिचिनाम् (राजकुलम्)।

पुरुष या साध्यपाल ही है। न्यायाधीश मुकदमों के विषय में पूछताछ करते थे। मुख्य न्यायाधीश श्रेष्ठी तथा कायस्थ में वादों के मुकदमों की महत्त्वपूर्ण बातें लिख लेने को कहता था। कोई भी व्यक्ति (जो रिस्तेदार नहीं होता था) किसी हत्या का समाचार ला सकता था। बूढ़े तथा अन्य सम्मानित व्यक्ति आसन ग्रहण कर सकते थे। न्यायालय के पास ही मन्त्री, दूत, गुप्तचर, एक हाथी, एक अर्ध (समाचार लाने के लिए, यथा—मरा हुआ व्यक्ति कथित स्थान पर है कि नहीं) एवं कायस्थ लोग रहते थे। परिस्थितिजन्य साक्षी मिल जाने पर अपराधी ने अपराध स्वीकार करने को कहा जाता था, ऐसा न करने पर उसे कोड़ा मारा जा सकता था, न्यायाधीश को निर्णय की घोषणा करनी पड़ती थी और तदनुकूल दण्ड-विधान करना होता था एवं राजा को उचित दण्ड के विषय में अन्तिम निर्णय देना पड़ता था। मनुस्मृति को ही सर्वोच्चता प्राप्त थी। ब्राह्मण अपराधी को फाँसी का दण्ड नहीं मिलता था, किन्तु उसे घन के साथ निष्कासित किया जा सकता था। कुछ राजा इस नियम का पालन नहीं भी करते थे। चाडाल फाँसी देते थे। अग्नि, जल, विष एवं तुला द्वारा निर्दोषिता सिद्ध की जा सकती थी, किन्तु साक्षियों एवं परिस्थितिजन्य बातों की पुष्टि के रहते इन विधियों का महारा नहीं भी लिया जा सकता था।

ऊपर जिस न्यायालय का वर्णन हुआ है वह सबसे बड़ा न्यायालय था। स्मृतियों एवं निवन्धों में अन्य न्यायालयों का वर्णन भी मिलता है। याज्ञ० (१।३०) एवं नारद (१।७) का कहना है कि मुकदमों का फैसला कुलों (गाँव की पचायतों), श्रेणियों, समाजों (पूगों) तथा गणों द्वारा भी होता था। उच्च से निम्न न्यायालयों का क्रम यों था—राजा, न्यायाधीश, गण, पूग, श्रेणी एवं कुल। इन शब्दों की व्याख्या के लिए देखिए मेघातिथि (मनु ८।२), मिताक्षरा एवं व्यवहारप्रकाश (पृ० २९), स्मृतिचन्द्रिका, अपरार्क, मनु (७।११९ पर कुल्लूक) गुप्त सवत् १२८ वाला दामोदरपुर पत्रक (एपिग्रेफिया इण्डिका १५, पृ० १३०), एपिग्रेफिया इण्डिका (१७, पृ० ३४८), व्यवहारमातृका (पृ० २८०), स्मृतिचन्द्रिका (२, पृ० १८), पराशरमाधवीय (३, पृ० ३५२) आदि। मेघातिथि के अनुसार 'कुलानि' का अर्थ है 'रिस्तेदारों का दल', कुछ लोग इससे 'मध्यस्थ पुरुष' समझते हैं। 'गण' का अर्थ है 'गृह-निर्माण करने वाले या मठों में रहने वाले ब्राह्मण'। मिताक्षरा एवं व्यवहारप्रकाश (पृ० २९) के मत से 'कुलानि' का तात्पर्य है 'रिस्तेदारों, एक ही कुल के लोगों एवं सम्बन्धियों या मुकदमेवाजों की सभा या सघ'। स्मृतिचन्द्रिका के मत से इसका अर्थ है 'दलो (मुकदमा लड़ने वाले दलो) के कुटुम्ब (एक ही कुल या खानदान) के लोग'। अपरार्क के अनुसार इसका अर्थ है 'कृषिकर्म करने वाले'। यह भी सम्भव है कि 'कुलानि' का तात्पर्य उन राजकर्मचारियों से हो, जो आठ या दस ग्रामों पर शासन करते थे और उन्हें वेतन के रूप में भूमि में उत्पन्न उपज का एक कुल प्राप्त होता था। मनु (७।११९), मनु के टीकाकार कुल्लूक एवं दामोदरपुर पत्रक (गुप्त सवत् १२४) के अनुसार 'विषयपति' अर्थात् जिले के मालिक को 'नगरश्रेष्ठो', 'प्रथमकुलिक' एवं 'प्रथम-कायस्थ' (एपिग्रेफिया इण्डिका १५, पृ० १३०) सहायता देते थे। इस विषय में और देखिए एपिग्रेफिया इण्डिका, १७, पृ० ३४५ एवं ३४८ जहाँ कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में 'ग्रामाष्ट-कुलाधिकरणम्' नामक वाक्यांश के प्रयोग का उल्लेख मिलता है। चन्द्रगुप्त द्वितीय (गुप्त सवत् ९३ अर्थात् ४१२-१३ ई० सन्) के साँची वाले शिलालेख से प्रकट होता है कि 'पचायत' को उन दिनों 'पचमण्डली' (गुप्तामिलेख, पृ० २९, ३१) कहा जाता था। बहुतेक टीकाकारों के मत से 'श्रेणी' का अर्थ है वह सघ या समुदाय जो एक ही प्रकार की वृत्ति (पेशा) या शिल्प करने वालों का हो, यथा—घोड़ों का व्यापार करने वालों, वरद्वयों (पान बेचने वालों), जुलाहों, खाल बेचने वालों का सघ। जीमूतवाहन कृत व्यवहारमातृका (पृ० २८०) के अनुसार 'श्रेणी' शिल्पकारों एवं व्यापारियों का सघ है। 'पूग' एक ही ग्राम या वस्ती में रहने वाली विभिन्न जातियों एवं विभिन्न वृत्तियाँ करने वालों के समुदाय को कहते हैं। कात्यायन (२२५ एवं ६८२) ने 'गण' एवं 'पूग' में भेद किया है और उन्हें क्रम से 'कुलों का सघ' तथा 'व्यापारियों का सघ' कहा है। व्यवहारप्रकाश (पृ० ३०) ने 'गण' एवं 'पूग' को एकार्थक (पर्याय) माना है।

राजा मलिन स्यावकर्ता का और उनके नीचे का स्यावाक्य उनके द्वारा नियुक्त स्यावाचीश का स्यावाक्य था। बृहस्पति का कहना है कि साहस मामक मामकता से अतिरिक्त सभी प्रकार के मुहरमों का फैसला कुल भेदी एवं बच कर सकते थे किन्तु निर्णयों को कार्यन्विष्ट करने का अधिकार राजा को ही प्राप्त था।^१ पितामह (स्मृतिचन्द्रिका २, पृ. १९, पराकरमाधवीय ३, पृ. ४२) ने तीन प्रकार के स्यावाक्यों को और उल्लेख किया है, किन्तु बाब एवं मारर वेदों के स्यावाक्यों को बर्णों की है (१) मुख्य स्यावाचीश का स्यावाक्य एवं (२) स्वयं राजा का स्यावाक्य। पितामह ने लिखा है—ग्राम में किया गया निर्णय अगर स पहुँचता है और अगर बाका निर्णय राजा ने पास जाता है। राजा का निर्णय बलवत् है या घटी नहीं अस्थिर होता है। बृहस्पति ने स्पष्ट किया है कि 'सम्यं लोभ कुसा (कुलादि) तथा अन्य लोभों से व्युत्पन्न होते हैं, मुख्य स्यावाचीश सम्मो से तथा राजा सबसे श्रेष्ठ होता है। उपर्युक्त स्यावाक्यों के अतिरिक्त कौटिल्य ने धामिक (धामक) का भी नाम दिया है। धामिक लोभों को धाम से बाँटी या मिलावट करने वालों (३११) को बाहर कर देने का अधिकार था और वे छोटे-मोटे अपराधों को देख सकते थे (धामकटमप्यक्षं वा सवी द्युत्पत्तिरिति भा०)। स्मृतिचन्द्रिका (२, पृ. १८) में उपर्युक्त मुद्दों के मत तथा अन्य निबन्धों के मत से कहा चलता है कि सामान्य लोभों से किए इस प्रकार के स्यावाक्य थे—धाम-जन राजधानी के नागरिकों की समा बच भेदि, बाँटो वेदों का विद्यालय (आन्धीधिकी धारि) के पण्डित 'बर्णों बाले' जोर कुल कुलिक राजा द्वारा नियुक्त स्यावाचीश एवं स्वयं राजा। 'बर्ण बाले' लोभों के हल में मना पूरा जानो भेदिया धारि के लोभ सम्मिक्रित रहते थे। 'कुलिक' लोभ शारी एवं प्रतिवादी के कुलों के श्रेष्ठ जन होने थे। बानोहरपुर पत्रक (एनईएचआ इण्डिका १५, पृ. ११) में मुनिविश नामक 'प्रथम कुलिक' का उल्लेख हुआ है।

राजा को स्मृतियों के अनुसार ही सगड़ों का निर्णय करना होता था। उसे बर्णों एवं १८ हीन जातियों (मनु ८४१ एवं शारीत) के सर्वस्या एवं परम्पराओं पर ध्यान देना पड़ता था। बर्णभेदों के अतिरिक्त अठारह हीन जातियों के नाम पितामह द्वारा गिनाये गये हैं—रजक (बोधी) धर्मकार, गट, मुड्ड (बंस के सामान बनाने वाली जाति) केशव (केशव या मङ्गला) म्नेच्छ विस्ल बाबीर, पातन तथा अन्य भी जातियाँ (इनके नाम नहीं दिये जा रहे हैं, क्योंकि पितामह की स्मृति में उपलब्ध यह अष्ट अष्टुष्ट रूप में प्राप्त है)।

उपर्युक्त स्यावाक्य-कोटियाँ प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत में सदा एक-समान नहीं पायी जाती थी। किन्तु एक बात स्पष्ट है कि राजा द्वारा नियुक्त मुख्य स्यावाचीश तथा स्वयं राजा के स्यावाक्य सर्वत्र पाये जाते रहे हैं। अन्य स्यावाक्य-कोटियों के विषय में परम्पराओं में अन्तर पाया जाता था।

स्याय-कार्यविधि

मनु (८१२३) के अनुसार राजा को सभी गति सज्जित होकर, हाथ रण से स्यावाक्य में जाना पड़ता था और वेदों एवं जाट विपत्तियों को प्रभाव करने के उपरांत स्याय-सम्बन्धी कार्य करता होता था। स्याय-कार्य के चार स्तर

१. साम्यको विध्वंसार्थ विप्रायत्तादुषी स्मृती। अर्धव्यवधानमुक्ती राक्षसतामुनापरि॥ राजां ये विद्विता तस्यनुकूलविधावाच्य। उद्धृतस्यायवर्णमि कुर्वन् कार्यन्ति ते मुनाम्॥ बृहस्पति (स्मृतिचन्द्रिका २, २; पराकर-माधवीय ३, पृ. ३२ तरसकटीविलास, पृ. ३८; धर्महाराट, पृ. २९)।

३१. धामि बुद्धा पुर साम्यपुरे बुद्धस्तु राजनि। राजा बुद्धा कुमुधो वा वासित तस्य पुनर्मक॥ पितामह (स्मृतिचन्द्रिका २, पृ. १९; पराकरमाधवीय ३, पृ. ४३)।

होते थे, किसी व्यक्ति से सूचना प्राप्त करना, उस सूचना को व्यवहारपदों के अनुकूल किमी एक में रखना, दोनों दलों की वृत्तों एवं माक्षियों पर विचार करना तथा निणय करना (नारद १।३६)। जब वादी समय पर उपस्थित होता है और प्रणाम करता है तो राजा या न्यायाधीश पूछता है—“क्या कार्य है ? तुम्हें किस प्रकार की पीडा दी गयी है ? विल्कुल न डरो, बोलो किमने, कब और क्यों पीडा दी ?” इस प्रकार पूछे जाने पर जो कुछ प्रत्युत्तर मिलता है उस पर न्यायाधीश सम्या एवं ब्राह्मणों के साथ विचार करता है। यदि यह न्याय के भीतर रहे जाने योग्य समझा जाता है तो न्यायाधीश वादी को मुहरबन्द आदेश देता है या पुरुष द्वारा प्रतिवादी को बुला भेजता है। जो कुछ वादी द्वारा कहा जाता है, मले ही वह स्नेह, क्रोध या लोभ के आवेग में आकर कहा गया हो, लिख लिया जाता है (नारद २।१८)। निम्नलिखित लोगों को न्यायालय में नहीं बुलाया जाता था—‘रोगी, नात्रालिग, अत्यधिक वृद्ध (७० वर्षीय व्यक्ति), विपत्तिग्रस्त, धार्मिक कृत्य में मलग्न व्यक्ति, जिनके आन से सम्पत्ति की हानि हो, दुर्भाग्य (मृत्यु आदि) ग्रस्त, राजकर्म में लिप्त, नग्रे में चूर, पागल, नौकर, स्त्री (नवयुवती, जिसका परिवार विपत्ति-ग्रस्त हो, जो उच्च कुल की हो या जिसने अभी हाल में वच्चा जना हो या जो वादी की जाति से ऊँची जाति की हो)। नारद (१।५३) के मत में गाय चराने की ऋतु में गोरक्षियों (गोरक्षकों या गाय चराने वालों), बोन के समय कृपकों, शिल्पकारों (जब कि वे कार्य-सलग्न हो) एवं युद्धमकुल योद्धाओं को स्वय उपस्थित होने के लिए नहीं बुलाना चाहिए। इन लोगों के स्थान पर उनके प्रतिनिधियों में काम चल जाता था। हत्या, चोरी, बलात्कार, निषिद्ध भोजन करने, मिक्का बनाने आदि के अपराधों में अपराधियों को मुग्धापूर्वक लाया जाता था। किन्तु वे नारियाँ जो अपने परिवार का मरण-पोषण स्वय करती थी, वे जो भ्रष्टचरित थी अथवा अकेली थीं या जो जातिच्युत थीं उन्हें कचहरी में स्वय आना पड़ता था। बुलाये जाने पर आने योग्य व्यक्तियों के न आने पर झगड़े वाली सम्पत्ति के अनुसार उमें दण्ड भरना पड़ता था (देखिए कात्यायन १००-१०१, स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० ३८ एवं अपराकं पृ० ६०७)। जुर्माना लेने के पश्चात् एक मास तक प्रतीक्षा करने के उपरान्त प्रतिवादी के दोष के कारण वादी के पक्ष में निर्णय दे दिया जाता था। किन्तु यदि निश्चित या नियत तिथि के उपरान्त प्रतिवादी उपस्थित होता था तो मुकदमा पुन खुल सकता था। इतना ही नहीं, शत्रु के आक्रमण, दुर्मिष, महामारी या किमी रोग के समय राजा पुन बुलाने की सूचना देता था, न कि अनुपस्थित रहने पर दण्डित करता था। गम्भीर अपराधों में अपराधी को स्वय उपस्थित होना पड़ता था।

वकील—क्या प्राचीन भारत में वकील होते थे ? स्मृतियों से तो यह बात नहीं प्रकट हो पाती, किन्तु यह स्पष्ट है कि स्मृति-विधानों में पारगत लोग कचहरी में नियुक्त रहते थे और वे किमी दल के मुकदमों की पैरवी अवश्य करते रहे होंगे। नारद, बृहस्पति एवं कात्यायन द्वारा उपस्थापित विधान इतना नियमबद्ध था कि बिना दक्ष अथवा स्मृति-पारगत लोगों की सहायता के मुकदमे का कार्य नहीं चल सकता था। शुक्र० (४।५।११४-११७) में निम्नलिखित बात पायी जाती है—जो व्यक्ति किसी पक्ष का प्रतिनिधित्व करता था उसे झगड़े की सम्पत्ति का ३६, ३०, २०, १० या ५० भाग मिलता था। प्रतिनिधि की नियुक्ति किमी पक्ष द्वारा ही होती थी, न कि यह राजा की इच्छा पर निर्भर रहती थी। यदि प्रतिनिधि के लोभ के कारण मुकदमे में असफलता मिलती थी तो उसे अर्थ-दण्ड मिलता था। मिलिन्द पन्थो (जित् ३६, पृ० २३८) से भी प्रकट होता है कि प्राचीन काल में वकील (वम्पणिक) होते थे।

वादी चाहे तो प्रतिवादी की गतिविधि पर व्यवधान उपस्थित कर सकता था, क्योंकि ऐसा न करने से प्रतिवादी भाग सकता है, कोई वहाना ढूँढकर झगड़े वाली सम्पत्ति का दुरुपयोग कर सकता है। इस प्रकार के प्रतिरोध की आसंख सज्ञा थी। मिताक्षरा (याज्ञ० २।५) में आमेन के चार प्रकार बताये गये हैं, (१) स्थानसेव (घर या मन्दिर से अन्यत्र न जाने की आज्ञा), (२) सव्यसेव (किसी नियत तिथि पर उपस्थित होने की आज्ञा), (३) प्रवासासेव (किसी प्रकार की यात्रा करने पर निषेध) तथा (४) कार्यसेव (यथा सम्पत्ति के बेचने या खेत जोतने का निषेध)। ये आमेव विवाद

बल्लभ समय तक रहते थे। इस विषय में देखिए तारख (१७४-५४) बृहस्पति (व्यवहारप्रकाश पृ ४२, स्मृतिचन्द्रिका २, पृ ३०-३१ में उद्धृत) कात्यायन (१ ३-११)। किन्तु उन दोनों पर, बिन्हे निबमानुसूत्र उपस्थित होना कोई आवश्यक नहीं था आशेष के नियम जानू नहीं होते थे।

जब प्रतिबारी बुला लिया जाता था तो बारी के साथ उसे व्यावशीय के समक बड़ा कर दिया जाता था। ठीक दोनों की ओर से बमान्त (प्रतिभूति) होती थी। प्रतिबारी के बमान्तद्वारा को प्रतिबारी पर क्या अर्थव्यय होता पड़ता था (यदि प्रतिबारी अर्थ-व्यय न करे और कभी माग जाय तभी ऐसा होता था)। यदि बारी का हाथ कुछ छिड़ हो जाय तो उसके बमान्तद्वारा को झण्डे की सम्पत्ति का कुछ अर्थ-व्यय होता पड़ता था (पाञ्च २।१ ११)। यदि बमान्तद्वारा व निम्ने दो बारी या प्रतिबारी को व्यावशीय के साम्यपात्र की हिरण्य में रहना पड़ता था और उसे साम्यपात्र को उसकी प्रति दिन की वेतन-रकम देनी पड़ती थी।^१ नियमकित व्यक्त बमान्तद्वारा नहीं हो सकते थे—स्वामी (यदि बारी या प्रतिबारी घसका गीकर हो) धनु, स्वामी द्वारा अधिकृत व्यक्ति कभी अधिकृत व्यक्ति कड़े-कड़े पत्रों एवं अपराधों के बोधी कुटुम्ब-सम्पत्ति का छात्रीवाद, मित्र वैय्यिक बड़ाचारी को पत्रा का कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया हो संवाही को उतना अर्थ-व्यय न करे उसके भीवित पिता बाला व्यक्त नहू जो बमान्त वाले व्यक्त को उतना उपा मिलके विरोध में बहुत-सी बात बता हो। यदि कोई व्यक्ति बमान्त न निम्ने पर हिरण्य में रखा जाता तो उसे दिनचर्या-सम्बन्धी आवश्यक कार्य (पत्रा—स्नान सत्वा बन्धन आदि) करने दिये जाते थे। यदि वह हिरण्य से माग काय हो उसे जाठ पत्र बन्ध के रूप में देने पड़ते थे (कात्यायन ११९, पराधरमाधवीय द्वारा उद्धृत ३, ५८)।

जब प्रतिबारी व्यावशीय में उपस्थित होता है तो बारी द्वारा भी गमी सुचना उसकी उपस्थिति में बर्ण मात्र पत्र मिल बलों के नाम प्राप्ति आदि के साथ किसी जाती है (पाञ्च २।९)। जब बारी प्रथम बार बन्धनी में जाता है तो केवल विवाद का विषय मात्र किया जाता है। जब प्रत्यर्षी जबका प्रतिबारी जाता है तो बारी बार्त स्वीकार लिखित होती है। इस कार्य को स्मृतिबो में पत्र जाका प्रतिज्ञा आदि की उदा से बोधित किया जाता है।^२ नहीं-नहीं पत्र के लिए 'पूर्वपत्र' किया जाता है (कात्यायन १३१ तारख २।१)। 'बारी' एवं 'प्रतिबारी' शब्द सामान्यतः कम से 'प्लेटिफ' एवं 'डिफेन्डेंट' के लिए प्रयुक्त होते थे किन्तु कभी-कभी 'बारी' शब्द मुकदमेबाजों ('प्लेटिफ' या 'डिफेन्डेंट' बोला) के लिए भी प्रयुक्त होता था। 'अर्थी' (को व्यावालय की उदाहरण भी मान्य करता है) एवं 'अभियोगता' 'बारी' के पर्याय शब्द हैं। इसी प्रकार 'प्रत्यर्षी' एवं 'अभियुक्त' 'प्रतिबारी' के पर्याय शब्द हैं। 'अभियुक्त' पत्रा 'माया' एवं 'प्रतिज्ञा' शब्द 'प्लेट' के शब्दक हैं। कात्यायन (१३०-१३१) के अनुसार व्यावशीय पत्र (घाया प्रतिज्ञा वा प्लेट) को बड़ी सावधानी से लिखित पत्रता है। इस विषय में विशेष बर्णन के लिए देखिए, कात्यायन (१३ १३१) व्यवहारप्रकाश (पृ २५) बृहज्जटिन (अक ९) तारख (२।७) कौटिल्य (३।१) और देखिए, कात्यायन (१२७-१२८) मिताकर (वाञ्च २।५) अपराध (पृ ५ ८) बृहस्पति (स्मृतिचन्द्रिका पृ ३९ एवं व्यवहारप्रकाश पृ २५४)। वे नियम इतिवत् प्रतीक्ष्य और कोड आर्दर ७ विवम १-५ में भी पाये जाते हैं।

३३ जब वेदप्रतिबुर्नाति कार्यवीर्यवत्तु आदिनाः। त एतिलो विनस्यन्ते ब्रह्मन् बृहज्जटिन ॥ कस्यप्यन (नित्तारत द्वारा उद्धृत पाञ्च २।१ एवं व्यवहारप्रकाश द्वारा उद्धृत पृ ४४)।

३३ आशेषवत्तये कार्यवाज लिखित प्रत्यर्षीवत्तया बमान्तप्रतिबिबिध लिखते इति विरोधः। जाका प्रतिज्ञा पत्र इति मार्कण्डेयम्। मिताकरा (वाञ्च २।९)।

शुल्क या फीस

यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि प्राचीन भारत में मारपीट या फौजदारी के विवादों में कोई न्यायालय-शुल्क नहीं देना पड़ता था। जो अपराधी सिद्ध होता था उसे स्मृतियों द्वारा निर्धारित एवं निर्णीत दण्ड भरना पड़ता था। यही बात माल के विवादों में भी लागू होती थी और आरम्भ में कुछ भी नहीं देना पड़ता था। कौटिल्य (३।१), याज्ञ०, विष्णु-धर्मसूत्र, नारद आदि के कुछ नियमों द्वारा यह प्रकट होता है कि विवाद के निर्णय के उपरान्त कुछ ऐसा धन देना पड़ता था जिसे हम न्यायालय-शुल्क की सजा दे सकते हैं। मनु (८।५९ एवं १३९) ने भी इस विषय में नियम दिये हैं। और भी देखिए, याज्ञ० (२।३३, १७१ एवं १८८) तथा कौटिल्य (३।१)। आजकल न्यायालय-शुल्क आदि इतना अधिक है और विवाद-निर्णय में इतना अधिक समय लगता है कि वादी एवं प्रतिवादी नष्टप्राय हो जाते हैं। आजकल उचित रसीदी टिकट न लगाने पर आवेदन अस्वीकृत हो जाते हैं। प्राचीन भारत में इस विषय में सुविधाएँ प्राप्त थी और विवादों के निर्णय में अधिक समय नहीं लगता था। इस विषय में देखिए, कौटिल्य (३।१), मनु (८।५८), याज्ञ० (२।१२), नारद (१।४५), पितामह (स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० ४२) जहाँ विवाद के स्थगन आदि के समय की ओर संकेत है। गौतम (१।३२८-३०), अपराकं (पृ० ६१९), स्मृतिचन्द्रिका (२, पृ० ४२), पराशरमाधवीय (३, पृ० ६९-७२) ने विवाद-स्थगन के विषय में नियम दिये हैं। देरी करने से न्याय की मृत्यु हो जाती है।^{१४}

किसी भी मुकदमे का अनुक्रम निम्नलिखित प्रकार का है—सर्वप्रथम वादी, अर्थी या अभियोक्ता अपना आवेदन प्रस्तुत करता है, तब प्रतिवादी, प्रत्यर्थी या अभियुक्त प्रत्युत्तर उपस्थित करता है। इन दोनों क्रियाओं के उपरान्त न्यायालय के सदस्य विचार-विमर्श करते हैं और इसके उपरान्त न्यायाधीश बोलता है (कात्यायन १२१, अपराकं पृ० ६११, पराशरमाधवीय ३, पृ० ५८)। ये ही चार पाद कहे जाते हैं। इन्हीं को याज्ञ० (२।६-८) एवं बृहस्पति ने भाषापाद (प्लैण्ट), उत्तरपाद (प्रत्युत्तर), क्रियापाद (साक्षी या प्रमाण उपस्थित करना) तथा साध्यसिद्धि या निर्णय के नामों से पुकारा है। कात्यायन (३।१) ने इन्हें क्रम से पूर्वपक्ष, उत्तर, प्रत्याकलित एवं क्रिया कहा है। प्रत्याकलित का अर्थ है प्रमाण या साक्षी के विषय में सम्मो के बीच विचार-विमर्श। यदि कई आवेदन एक साथ उपस्थित हो जाते हैं तो वण के क्रम से उन पर विचार होता है, अर्थात् सर्वप्रथम ब्राह्मण के आवेदन पर विचार होता है (मनु ८।२४)। कौटिल्य (१।१९) ने यह क्रम दिया है—मन्दिर या मूर्ति, सन्यासी, वेदज्ञ ब्राह्मण, पशु एवं तीर्थस्थान, नावालिंग, बूढ़े, रोगग्रस्त या विपत्तिग्रस्त या असहाय एवं स्त्री के मुकदमे इसी क्रम से देखे जाने चाहिए, या जिसकी अत्यधिक गुरुता हो। किन्तु कात्यायन (१२२) ने उस विवाद को प्राथमिकता दी है जिसमें अपेक्षाकृत अधिक अनिष्ट हो अथवा जो सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण सिद्ध हो। इस विषय में और देखिए कौटिल्य (३।२०)।

सभी प्रकार के भाषापाद नहीं भी उपस्थित हो सकते थे। समय, स्थान, द्रव्य आदि के स्पष्ट विवरण के अभाव में बहुत-से दावे विचार के विषय नहीं बन सकते थे। देखिए कात्यायन (१३६, अपराकं पृ० ६०९), मिताक्षरा (याज्ञ० २।६) एवं पराशरमाधवीय (३, ६१)। नारद (२।८) ने भी भाषापाद (प्लैण्ट) के दोष गिनाये हैं और उनकी व्याख्या की है (२।९-१४)। बृहस्पति ने लिखा है कि गुरु-शिष्य, पिता-पुत्र, पति-पत्नी तथा स्वामी-सेवक के बीच मुकदमे नहीं हो सकते। किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि इन जोड़ियों में मुकदमे नहीं होते, भाव केवल इतना ही है कि जहाँ

३४ न कालहरण कार्यं राज्ञा साधनवर्धने। महान् दोषो भवेत्कालाद् धर्मव्यापत्तिलक्षणः॥ दद्याद्देनानुरूपं तु कालं साधनवर्धने। उपाधिं वा समीक्ष्यैव देवराजकृतं सदा॥ शुक्र० ४।५।१६७ एवं २०९। यही बात कात्यायन (३३९) में भी पायी जाती है (स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० ९२, व्यवहारमातृका, पृ० ३०६, सरस्वतीविलास, पृ० १४८)।

एक सम्भव है इन्हे टांग देना चाहिए। किन्तु यदि मनाने पर वे न माने तो उनसे सबकुछ वा निराश होना ही चाहिए। ऐसे मुकदमे अक्सर नहीं माने जाते प्रायः वे निम्ना के माग्य टट्टरते हैं। निरर्थक विवादा का बीजबुन बहा देना है। स्वयं मायावश या स्वयं अर्थ बाँटे विवाद निरर्थक बने जाते हैं (बुद्धमणि योग विनयवर्गविभाज ५ ८७ एवं स्मृतिचन्द्रिका २, ५ १७ में उद्धृत है)।

यह भाषागद (ज्यैष्ठ) अन्तिम रूप पर पहुँचना है उस प्रतिवारी वारी की उपस्थिति में विनिर्णय का ये उत्तर देना है या प्रतिपक्ष उपस्थित करता है (मात्र २१७ एवं मात्र २१२)। इसके लिए प्रतिवारी को समय मिलता है। प्रतिपक्ष स्पष्ट विराध्यादि घटने में स्मृतिगत होना चाहिए। उत्तर का प्रतिपक्ष के चार प्रकार होते हैं विप्या (यस का भाषागद को न स्वीकार करना) सप्रतिपक्ष या सरय (भाषागद का स्वीकार करना) वारय का अर्थ अस्वयं (उत्तरात् उत्तर देना या विरह्य देना) तथा प्राद्व्यावश या पूर्वम्य य (पूर्व निर्णय उपस्थित करना)।

शामनीय आत्मन्य

प्रसन्न-वर्ग नई प्रकार का होने का। विष्णुधर्मसूत्र (७१२) में हमारे तीन प्रकार हैं—(१) वह जो राजा के समक्ष सिद्ध जाय (बर्हि राजधर्मधारिणा के सम्मुख सिद्ध हुआ) (२) वह जिस पर साक्षिों के हस्ताक्षर हो तथा (३) वह जो बिना साक्षिों के हस्ताक्षर का हो। प्रथम प्रकार का प्रमाण के रजिस्टर्ड दस्तावेज के समान था। बुद्धमणि (व्यवहारप्रकाश ५ १४१ एवं व्यवहारमयूख ५ २४) में भी तीन प्रकार बताये हैं यथा—राजकीय केसप्रमाण (राज्यकर्म) किसी निश्चित स्थान पर लिखा हुआ (स्वाभ्युप) तथा अपने हाथ का लिखा हुआ (स्वहस्त-लिखित)। मात्र (४११५) में केवल दो प्रकार दिए हैं—स्वहस्त-लिखित एक दूसरे के हाथ में लिखित जिनमें प्रथम प्रकार बिना साक्षर के भी प्रमाणबुल माना जाता है, किन्तु दूसरे पर साक्षर होता आवश्यक माना जाता है। तदनु के अन्तर्गत मिताक्षर (मात्र २१८४) आदि में प्रमाण-पत्रों का होना भी होता है। राजकीय एक जानपद। इन दोनों में प्रथम तो बलिष्ठ और दूसरा प्राद्वैत कहा जा सकता है। व्यवहारमयूख (५ २८) के मत से लौकिक एवं आत्मिक परमिदायी हैं। जानपद के प्रमाण दो प्रकार का होता है—स्वहस्त-लिखित तथा अन्त-हस्तलिखित, जिनमें प्रथम के लिए साक्षिों के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है किन्तु दूसरे पर साक्षिों का प्रमाण अनिवार्य है। मिताक्षर (मात्र २१२२) में दो प्रकार हैं छातन एक चिरक। शासन मात्र (१११८ ३२) द्वारा कथित राजकीय ही है तथा चिरक जानपद के समान है। मात्र (२१८९) की टीका में मिताक्षर का बचन है कि राजकीय केसप्रमाण सुन्दर समुद्र में लिखित होना चाहिए, किन्तु साधारण जनता द्वारा प्रस्तुत केसप्रमाण (बीज) जनमाया या स्थानीय भाषा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। राजकीय केसप्रमाण तीन प्रकार के होते हैं छातन (राजकीय भूमि बर्हि राजा द्वारा ही नयी भूमि का स्वीकार) बर्हि राजधर्म भूमि का पत्रक अथवा (किसी मुकदमे की पीठ का फैसला) प्रस्ताव-वच (बहुमत) के द्वारा एक बहुमतलब्धता पर राजा द्वारा दिये गये पुरस्कार का केसप्रमाण। वसिष्ठ (स्मृतिचन्द्रिका २ ५ ५५ एवं व्यवहारमयूख ५ २८) में राजकीय केसप्रमाण के चार स्वरूप बताये हैं—छातन अथवा मात्र (साक्षिों तथा अन्य कर्मधारियों को ही नयी बाँटारी) तथा प्रस्तावना (यस वचने वाला पुरोहित, मुख, वैश्य, ब्राह्मण तथा अन्य धर्मात्मान लोगों के लिए लिखित प्रार्थना)। सरस्वतीविद्याल (५ १११ ११३) में पाँच प्रकार बताये गये हैं—छातन अथवा प्रस्तावना प्रस्तावना तथा प्रस्तावना। शौटिक (२११) में नई प्रकार की राजमात्रों के साथ दिये हैं प्रस्तावना (किसी भी प्रार्थना का वाक्य) प्रस्तावना परिवार (मुपान को समाप्त का विधि में भेट) पथिहार (राजा द्वारा कुछ साक्षिों को बचवा घासों की माछगुनारी का कर की माँटी करना) निवृत्तिकेस (वह केस जिसके द्वारा राजा किसी विपदाग्रस्त जनपद की निपासो बचवा घासों को अपना केस है) प्रवृत्तिक (किसी होने वाली घटना की सूचना का

शत्रु आदि के विषय में समाचार देना), प्रतिलेख (किसी से प्राप्त सन्देश पर राजा से विचार-विमर्श कर उत्तर देना) तथा सर्वत्रग (यात्रियों के कल्याण के लिए राजकर्मचारियों को आज्ञा देना)।

जानपद लेख के कई प्रकार होते हैं, बृहस्पति (अपरार्क पृ० ६८३, स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० ६०) के अनुसार सात, व्यास (स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० ५९) के अनुसार आठ प्रकार हैं। स्मृतिचन्द्रिका का कहना है कि इसके अन्य प्रकार भी सम्भव हैं, अतः किसी विशिष्ट सख्या पर बल देना ठीक नहीं है। बृहस्पति, कात्यायन (२५४-२५७) तथा अन्य लोगो ने जानपद लेखों का विवरण दिया है—भाग या विभागपत्र (बैटवारे का लेखप्रमाण), दानपत्र, क्रयपत्र (मेलडीड), आधानपत्र (वचकपत्र), स्थितिपत्र या सवित्पत्र (किसी ग्राम, नगर या श्रेणी, पूग आदि के सदस्यों द्वारा निर्णीत परम्पराओं का लेखप्रमाण), दासपत्र (भोजन-वस्त्र के अभाव से गुलामी करने का लेखप्रमाण), ऋणलेख या उद्धारपत्र (व्याज के साथ भविष्य में किसी तिथि तक लौटा देने वाले ऋण का लेख), सीमापत्र (तय हो जाने पर सीमा-निर्धारण का लेख), विशुद्धिपत्र (शुद्धि हो जाने पर साक्षियों के साथ लिखा गया लेख), सन्धिपत्र (अपगव स्वीकृति पर विशिष्ट लोगो की उपस्थिति में समझौते का लेख), उपगत (ऋण दे देने पर मिली रसीद), अन्वाधिपत्र (वचक रखने वाले की ओर में लिखा गया पत्र)। निजी तौर से लिखा गया प्रमाणपत्र (जानपद) दो कोटियों का होता है, चिरक और चिरकहीन। चिरक वह प्रमाणपत्र है जिसे पुस्तैनी लिपिक लिखते हैं। ये पुस्तैनी लिपिक राजधानी में रहते हैं और उनके पास दोनों पक्ष के लोग साक्षियों, पिताओं के हस्ताक्षर के साथ पहुँचते हैं। इस विषय में देखिए, सग्रह (स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० ५९, पराशरमाधवीय ३, पृ० १२७, शुक० २।२९९-३१८, ४।५।१७२-१७७)। व्यास (स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० ५९) के अनुसार जानपद के आठ प्रकार हैं, चिरक, उपगत (रसीद), स्वहस्त (अपने हाथ में लिखित पत्र), आधिपत्र, क्रयपत्र, स्थितिपत्र, सन्धिपत्र तथा विशुद्धिपत्र। कुछ ग्रन्थों में 'चीरक' एवं 'चिरक' दोनों प्रकार के प्रयोग हुए हैं। लगता है, यह पत्र भोजपत्र की छाल (भोज या भूज के पत्र) या किसी अन्य वृक्ष की छाल पर लिखा जाता था। यदि यह शब्द चिरक है तो यह 'चिर' से बना होगा, क्योंकि यह राजा द्वारा नियुक्त लिपिकों द्वारा लिखित होता था और चिर काल तक चलता था। इस अर्थ में चिरक शब्द 'स्थानकृत' के समान ही है।

नारद (४।१३६), विष्णुधर्मसूत्र (७।११) एवं कात्यायन के अनुसार वही लेख-प्रमाण अखड्य या सिद्ध माना जाता है जो देशाचार के विरुद्ध न हो, जो नियमानुकूल लिखित हो और जो सदेहहीन एवं अर्थयुक्त शब्दों से पूर्ण। स्मृतिचन्द्रिका (२, पृ० ५९) के अनुसार उसे पञ्चाखड्य होना चाहिए, अर्थात् उस पर ऋणों, ऋणवाता, दो साक्षियों एवं लिपिक के हस्ताक्षर हों। सामान्यतः दो साक्षियों का होना आवश्यक माना गया है, किन्तु अति महत्त्वपूर्ण लेख-प्रमाणों पर दो से अधिक साक्षियों का होना आवश्यक है। यदि साक्षी आसव या मद पीने वाला हो, अपराधी या स्त्री हो, नाबालिग हो या बीमार या पागल हो या बलपूर्वक लिख रहा हो तो लेख-प्रमाण उचित नहीं माना जाता। देखिए नारद (४।१३७), विष्णुधर्मसूत्र (७।६-१०), कात्यायन (२७१)।

अध्याय १२

भुक्ति (भोग)

गौतम (१।१९) के मत से स्वामित्व की प्राप्ति नई प्रकार से होती है। यथा—वीजुष रिक्खप्राप्ति (बहीगत) अथ विमाजन (बैठकार) आरत्तहात्तरत्त (विनियोग) अर्थात् जबल के वृक्ष आदि तथा अन्य वस्तुओं की प्राप्ति यह कि जलवा कोई स्वामी न हो। तथा उपलप्पि (स्वामी के हाथ न रहने पर छूटी हुई सम्पत्ति पर स्वाधिकार या उसका अन्व-हात्तरत्त)। मीमंसा (१।४।४१) के अनुसार स्वामित्व की अतिरिक्त रीतियाँ भी हैं, यथा—वागग्रहण (उद्गमों के विषय में) विजय (जयिषा के विषय में) तथा काम (सौन्दर्य या धूर्तों के विषय में) व्यापार या पारिधमिष के रूप में। वसिष्ठ (१९।१९) ने स्वामित्व की अपर आठ रीतियाँ जोधित की हैं। बृहस्पति (अथर्वश्रुतिप्रकाश पृ. १५३ अथर्वक पृ. १३५) ने जबल सम्पत्ति के सात रूप माने हैं—विद्या अथ बंधक विजय बहूज बहीगत तथा सम्प्राप्तहीन सम्पत्ती की सम्पत्ति। गारुड (स्मृतिचन्द्रिका २, पृ. ७) ने इस सूची में बन्धक छोड़ दिया है। इन स्मृतियों ने चिरकाल से बली जाती हुई प्राप्ति (आधिपत्य) को स्वामित्व की श्रेणियों में नहीं बिता है।

भोग या भुक्ति के विषय में (समय-निर्धारण एवं स्वामित्व-प्राप्ति से सम्बन्धित अन्य बातों के बारे में) प्राचीन काल से ही स्मृतिकावे एवं निबन्धकारों में बड़ा मतभेद रहा है। भुक्ति आचमना (साधिकार) वा अनाचमना दोनों प्रकार की हो सकती हैं। आचमना का अर्थ है 'उद्गम' वा 'निकास' अर्थात् अधिकार, स्वामित्व या स्वत्व का मूल यथा—अथ वा वाग-प्राप्ति आदि। इसी अर्थ में मनु (८।२) याज्ञ (२।२७) गारुड (४।८४) ने अपनी बातें नहीं हैं। और वैश्विण्य कात्यायन (३।१७)। यदि सम्पत्ति उन्मूल्य रीतियों में किसी एक रीति से ग्रहण की गयी है और उस पर स्वामित्व भी है तो यह अधिकार कृप्त नहीं हो सकता (गारुड ४।८५ बृहस्पति स्मृतिचन्द्रिका २, पृ. ७ में उद्धृत) किन्तु बिना स्पष्ट स्वामित्व वा भोग के यह सम्पत्ति पक्की नहीं की हो सकती। अतः एक पितामह ने जोधित किया है कि इन भुक्त भोग के लिए पाँच बातें आवश्यक हैं—इसके पीछे आचमन (स्वत्व-प्राप्ति) होना चाहिए, दीर्घकाल से उसे पकड़ें जाना चाहिए, वह दृढ़ न होकर हो उसका विरोध न हुआ हो तथा वह विरोधी की बातकारी से भी तिरार रहा हो (मिता-खर याज्ञ २।२७ एवं अथर्वक पृ. १३५)। यह आचमन की ओड़ें से भी थोप से हीन है, अतिशयोक्ती नहीं माना जाता किन्तु बलपरम्परा से न जाने पर भी स्वामित्व काका आचमन अतिशयोक्ती उद्धृष्टा है (याज्ञ २।२७)। गारुड (४।८५) का कथन है कि स्पष्ट आचमन से भोग अतिशयोक्ती होता है। इन कथनों से कठिनाई उत्पन्न होती है और आचमन

१ स्वत्वहेतुः प्रतियहृक्यादि आचमन। अतिशयोक्ती (याज्ञ २।२७); वा सम्पत्त्यप्यसौ प्राप्यते स्वीकृत्यते येन च आचमना कर्माधिरिति अथर्वश्रुतिप्रकाश। आचमना साधिकाधिकारिणि स्वीकृत्यते। आचमनी कर्माधीनोपमः असाधिरिति दीक्षिताः। अथर्वश्रुतिप्रकाश, पृ. १२३।

२ साधनी दीर्घकालावधिनिष्ठोपयुक्तोपलब्धिः। अतिशयोक्तीव्यवस्था यन्मात्रेण भोग इत्यन्ते ॥
स्मृतिचन्द्रिका (२, पृ. ७१) द्वारा उद्धृत।

एव भोग एक-दूसरे पर अवलम्बित हो जाते हैं। नारद (४।७७) का कहना है कि आगम के पक्ष में लेखप्रमाण एव साक्षियों के रहने पर भी भोग का अभाव, विरोध अचल सम्पत्ति के विषय में उसे उपयुक्त नहीं ठहराता। इसका तात्पर्य यह है कि बिना भोग के स्थानान्तर, भले ही वह लिखित हो तथा साक्षीयुक्त हो, सगयात्मक माना जाता है, और आगम एव भोग एक-दूसरे को बल देते हैं (नारद ४।८४-८६, बृहस्पति, हागीत एव पितामह)।^१ नारद (४।८६-८७) का कथन है कि जो व्यक्ति बिना आगम के केवल भोग सिद्ध करता है उसे चोर कहना चाहिए, क्योंकि वह भोग-सम्बन्धी त्रुटिपूर्ण तर्क देता है (जैसा कि एक चोर भी कर सकता है), राजा को चाहिए कि वह ऐसे व्यक्ति को चोर का दण्ड दे जो बिना आगम के सौ वर्षों तक भोग करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भोग करने वाले व्यक्ति को उनकी वैधानिकता सिद्ध करनी चाहिए, उसे यह बताना चाहिए कि भोग का उद्गम उसके वंश में त्रुटिपूर्ण ढंग में नहीं हुआ। प्राचीन काल में स्वामित्व के स्थानान्तर की मुख्य विधि भोग से सम्बन्धित थी और भोग पर ही स्वामित्व की मिद्धि के लिए अधिक बल दिया जाता था।

याज्ञवल्क्य स्मृति (२।२७) की टीका मिताक्षरा ने इस स्थिति को और स्पष्ट किया है। दान एव क्रय के विषय में स्थानान्तर करने वाले का स्वामित्व (भोग) समाप्त हो जाना चाहिए और दान पाने वाले तथा क्रय करने वाले के स्वामित्व (भोग) का उदय होना चाहिए, किन्तु यह तभी होना चाहिए जब कि दान लेनेवाला तथा क्रय करने वाला सम्पत्ति को स्वीकार कर ले, अन्यथा नहीं। स्वीकृति मानसिक, वाचिक एव शारीरिक होती है, अर्थात् स्वीकार करने वाले को मन से स्वीकृति देनी चाहिए, कहकर स्वीकार करना चाहिए तथा वास्तविक रूप में ग्रहण करना चाहिए। ये तीनों सोना, वस्त्र आदि चल सम्पत्ति के विषय में लागू होती हैं। किन्तु खेत के मामले में शरीर-स्वीकृति सम्भव नहीं होती जब तक उसके फल एव लाभ का उपभोग नहीं होता। अतः दान एव क्रय को पूर्ण करने के लिए थोड़ा-बहुत भोग का होना परमावश्यक है। स्पष्ट है कि भोग के अभाव में आगम शक्तिहीन हो जाता है। किसी भोग करने वाले के विरोध में आगम सफल हो सकता है जब कि उसके पास आगम का अधिकार न हो। इतना ही नहीं, जो तीन पीढ़ियों तक भोग का अधिकारी नहीं रहा है उसके विरोध में भी आगम सफल हो सकता है। यदि भोगकर्ता तीन पीढ़ियों तक के स्वामित्व को सिद्ध कर देता है तो वह भोगहीन किन्तु आगम वाले के विरोध में सफल हो जाता है। याज्ञ० (२।२३) के अनुसार यदि यह सिद्ध हो जाय कि एक व्यक्ति ने श्री क से कुछ क्रय किया, किन्तु स्वामित्व या भोग नहीं प्राप्त किया और आगे चलकर किसी अन्य व्यक्ति ने श्री क से क्रय किया और स्वामित्व भी प्राप्त कर लिया (किन्तु वह कालावधि तक लगातार भोग न कर सका) तो पूर्व का आगम भोगरहित होने पर भी उत्तरकालीन आगम में अच्छा माना जायगा। किन्तु यदि यह सिद्ध हो मके कि कौन-सा आगम पूर्वकालीन है और कौन-सा उत्तरकालीन, तो भोगकर्ता को ही मिद्धि प्राप्त होती है। जहाँ लगातार तीन पीढ़ियों तक स्वामित्व स्थापित रहता है वहाँ किसी प्रकार का आगम बलहीन हो जाता है। अतः

३ पित्र्यलब्धवक्रयाधानरिक्वशौर्यप्रवेदनात्। प्राप्ते सप्तविधे भोग सागम सिद्धिमाप्नुयात्॥ बृहस्पति (व्यवहारनिर्णय, पृ० १२६, व्यवहारप्रकाश, पृ० १५३; न मूलेन विना शाखा अन्तरिक्षे प्ररोहति। आगमस्तु भवेन्मूल भुक्ति शाखा प्रकीर्तिता॥ हारीत, नागमेन विना भुक्तिर्नागमो भुक्तिर्वाजित। तयोरन्योऽयसम्बन्धात् प्रमाणत्व व्यवस्थितम्॥ पितामह (दोनों स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० ७० एव सरस्वतीविलास, पृ० १३१ में उद्धृत हैं)। व्यवहार-निर्णय ने, जिम्मे त्रिपुरुषभोग को ६० वर्ष के बराबर माना है, आगम एव भोग के बल को इस प्रकार व्यक्त किया है, आद्यविशतावागमप्रावत्य भोगस्य तदानुगुण्यात्। द्वितीये भोगागमयो साम्यम्। तृतीये भुक्ते प्रावत्यम्। चतुर्थे पुष्ये पञ्चांगभोग एव प्रमाण नागमापेक्षेति सिद्धम्। पृ० १३२।

एक मित्राक्षर तथा अन्य ग्रन्थों के अनुसार भी भोग स्वाभाविक के लिए सर्वथा अपरिहार्य नहीं माना जाता किन्तु मोक्ष-रहित आगम भूतिपूर्वक होता है अथ भोग पर अधिक बल दिया गया है और इसे कामून के अधिकतर अनुकूल माना गया है। मित्राक्षर के मत से निष्कर्ष यों है—

(१) जब मोक्ष अपेक्षाकृत अल्प समय का होता है और उसका उद्धारक कोई आगम नहीं है तो भोग पर अधिक बल नहीं दिया जाता और अगम ही उसके विरोध में प्रबलतर सिद्ध होता है, (२) तीन पीढ़ियाँ तक का अगमाल भोग (यद्यपि उसे स्पष्ट करने के लिए कोई आगम न भी हो) केवलप्रमाण से मुक्त आगम से प्रबलतर होता है तथा (३) तीन पीढ़ियों से कम भोग वाला पूर्वकालीन आगम (किन्तु कुछ भोग होना चाहिए) उत्तरकालीन भोग सहित आगम से प्रबलतर होता है। शीर्षकालीन भोग को बहुधा वैधानिक उद्भव वाला समझा जाता था यद्यपि समय के व्यवधान के कारण उसे सिद्ध करना सम्भव नहीं है। शीर्षकालीन भोग के विषय में बड़ा विचार रहा है। मात्र (२।२४) का कहना है—“भूमि की हानि २ वर्षों में हो जाती है यदि उस पर उसके स्वामी की जाँचों के समझ बिना उसके किसी प्रकार के विरोध के किसी अन्य व्यक्ति का भोग स्थापित हो और जब सम्पत्ति की हानि (जमीन दशाभा में) दस वर्ष में हो जाती है। मनु (८।१४७-१४८) एवं नारद (४।७९-८०) के दो दको समान ही हैं और उनका तात्पर्य है—“मित्री वस्तु का स्वामी यदि किसी प्रकार का विरोध न उपस्थित करे और कोई उसकी वस्तु का भोग करता रहे एवं यह दस वर्षों तक चकटा रहे तो उसका स्वामित्व समाप्त हो जाता है। यदि स्वामी मूर्ख नहीं है और न नास्तिक है और उसकी सम्पत्ति पर उसकी दृष्टि के समझ किसी अन्य व्यक्ति का भोग है तो अल्प में वह भी बाले की हो जाती है। यही बात गौतम (१२।३४) में भी पायी जाती है। (धन विवाहश्रालाकर, पृ. २८) में भी दस वर्ष की अवधि दी है। उपर्युक्त कथनों से स्पष्ट है कि २ या १ वर्ष तक किसी व्यक्ति द्वारा वैधानिक रूप से स्थापित कर केने पर वास्तविक स्वामी का अधिकार समाप्त हो जाता है और अवास्तविक व्यक्ति वास्तविक स्वामी बन बैठता है।

किन्तु कुछ स्मृतिों के मत से छी वर्षों तक अवास्तविक स्वामित्व-स्थापन से आगम प्राप्त नहीं हो जाता अल्प स्वामित्व-हानि के लिए यदि शीर्ष अवधि अपेक्षित है। देखिए नारद (४।८९-९०)। नारद (४।८९) ने यह भी कहा है कि भोग के लिए स्मार्त काक (मानव-स्मरण) के भीतर ही आगम अपेक्षित है किन्तु स्मार्त काक के बाहर तीन पीढ़ियों तक का भोग पर्याप्त है, मने ही उसके लिए केवलप्रमाण या कोई अन्य आगम न हो। यही बात विष्णुवर्मभूष (५।१८७) में भी कही गयी है। मित्राक्षर (भा. २।२७) के अनुसार स्मार्त काक १ वर्षों का होता है, क्योंकि वेद में मनुष्य जीवन की अवधि १ वर्षों तक मानी है। १ वर्षों तक लाभियों के लिए भोग के विषय में कहा देना सम्भव है। अतः स्पष्ट है कि छी वर्षों से कम भोग के उद्भव के लिए मीडिक छात्र किया जा सकता है और भोगवर्षों को आगम निश्चय करना परेगा किन्तु यदि आगम के लिए कोई मीडिक छात्र नहीं मिलेगा तो वह संकष्ट मानेगा कि आरम्भ से ही कोई आगम नहीं था। गौतम जैसे ऋषियों ने केवल भोग को ही स्वामित्व के लिए पर्याप्त माना नहीं माना है। वास्तविक विकास (पृ. १२४) में बताया है कि शीर्षकालीन भोग से अनुमान लगाया जा सकता है कि इसका आरम्भ कम दान बाकि के आगम से हुआ होगा अर्थात् ऐसी स्थिति से वैधानिक उद्भव का आभास मिल जाता है। अतः मित्राक्षर के

४ अजडाभोक्तव्यमजं वक्ष्यवर्षमुक्तं वरः अतिथी भोजनः ॥ गौतम (११।३४); आगमवर्षमुक्तमेतिथीये वक्ष्यवर्षमुक्तमप्यत्र राजनिष्ठवर्षम्। लंका (अथर्वचर का विवाहश्रालाकर, पृ. २८)।

५ भूमितरणि रीतिरुद्धिरेवर्षकता एवमिदमुक्तकालाविकल्पमतिचारतनुमावधति। अथवाभुवधवला

अनुसार चैत्रल भोग का आशय देने के लिए १०० वर्ष का स्वामित्व पर्याप्त है। स्मृतिचन्द्रिका (२, पृ० ७२) ने १०० वर्ष के म्यान पर १०५ वर्ष अतिरिक्त युक्तिगणन माना है, क्योंकि तीन पीढ़ियों (नारद के अनुसार) तक के लिए प्रति पीढ़ी को ३५ वर्षों तक चरना चाहिए और इस प्रकार १०० वर्ष के म्यान पर १०५ वर्ष होना चाहिए। विष्णुसमन्त (५१-१८७) एवं वात्स्यायन (३२७) ने उगाता तीन पीढ़ियों तक के भाग को चौथी पीढ़ी के लिए स्वामित्व का परिचायक माना है। इन विषय में और त्रेतिग कालायन (३०१, याज्ञ० २।२७ को टीका मिताक्षरा द्वारा उद्धृत), अपरार्क (पृ० ६३६), बृहस्पति (२६-२८) आदि। "तीन पीढ़ियों तक" की अवधि गन्दिन्ध है। प्रपितामह, पितामह एवं पिता दस वर्षों के भीतर भी मर सकता है। ऐसी स्थिति में यदि पितामह मरते वृद्ध में किसी गम्पनि पर अधिकार कर ले और वह, उनका पुत्र तथा उसका पोष दाजु वर्षों के भीतर ही एक-दूसरे के पञ्चात् स्वामित्व ग्रहण करके दिवंगत हो जायें तो चौथी पीढ़ी यान्ता व्यक्ति अर्थात् प्रपौत्र मर कह सकता है कि तीन पीढ़ियों तक स्वामित्व स्थापित था और अब वह उम्र सम्पत्ति का वैधानिक रूप में स्वामी है। उन्हीं से तात्प्रायन ने पृथक् रूप में अन्यत्र (३१८, अपरार्क पृ० ६३६ एवं व्यङ्ग-हृत्प्रमाण पृ० १५५ द्वारा उद्धृत) उक्त है कि ६० वर्षों तक चलती हुई तीन पीढ़ियों का भोग स्थिर हो जाता है, अर्थात् उसे स्वामित्व का न्यूनतम प्रमाण मिल जाता है। याज्ञ० (२।२७) के त्रिपुरद-भोग या पूर्वक्रमगत भोग का भी यही अर्थ है।

अस्मर्त काल (मानव-स्मरण से ऊपर) का भोग कान्यायन, व्यास आदि के अनुसार ६० वर्ष तक का माना जाता है। नारद (अपरार्क, पृ० ६३६) के मत में भोग के मन्वन्ध में एक पीढ़ी २० वर्षों तक तथा बृहस्पति (स्मृति-चन्द्रिका, २, पृ० ७२) के मत में ३० वर्षों तक चलती है। स्पष्ट है कि पूर्वकालीन स्मृतिकार, यथा—गौतम, मनु एवं याज्ञवल्क्य ने २० वर्षों तक के अवैधानिक भोग को स्वामित्व के लिए पर्याप्त माना है तथा उत्तरकालीन स्मृतियों के लेखकों, यथा—नारद, वात्स्यायन आदि ने ६० वर्षों के भोग को। इस विरोधाभास को दूर करने के लिए टीकानगरो एवं निरन्तरकार ने मनु (८।१४८), याज्ञ० (२।२४) एवं अन्य स्मृतियों की बातों के विभिन्न अर्थ किये हैं। कम-से-कम तीन व्यवस्थाएँ अनिप्रमिद हैं। कुछ लोगों ने भोग पर बन्ध दिया है तो कुछ लोगों ने आगम पर। अपरार्क (पृ० ६३१-६३२), गुल्लू एवं रघुनन्दन ने शाब्दिक अर्थ लिया है और कहा है कि २० वर्ष के नाजायज भोग से स्वामित्व की हानि हो जाती है अर्थात् स्वत्वहानि हो जाती है। दूसरी व्याख्या याज्ञ० (२।२४) के कथन की एक व्याख्या है, किसी व्यक्ति द्वारा बीस वर्षों तक भोग करने के उपरान्त यदि स्वामी विवाद खड़ा करता है और अपने पक्ष में लेखप्रमाण का सहारा लेना है तो वह अपना स्वामित्व नहीं भी सिद्ध कर सकता, क्योंकि उसके विपक्ष में यह तर्क उपस्थित किया जा सकता है कि यद्यपि उसके पास लेखप्रमाण था किन्तु अपने मौन से उसने भोग करने वाले को अवसर दिया और मौनरूप से स्वीकृति भी दी। याज्ञवल्क्य के कहने का तात्पर्य यह है कि स्वामी को उपेक्षा नहीं दिखानी चाहिए और जब कोई अज-नवी नाजायज भोग करना है तो उसे मौन नहीं रह जाना चाहिए। यह मत सर्वप्रथम विश्वरूप द्वारा घोषित किया गया और आजकल के मिद्धान्त "अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए" की ओर संकेत करता है।

तीसरी व्याख्या या मत यह है जिसे मिताक्षरा ने स्पष्ट किया है और जिसे व्यवहारमयूख, मिश्रमिश्र तथा अन्य लोगों ने भी माना है कि स्वामित्व की हानि नहीं होती, प्रत्युत फलहानि होती है, अर्थात् यदि स्वामी अपनी दृष्टि के समक्ष किसी अन्य व्यक्ति को २० वर्षों तक भोगते देखता है और अन्त में विवाद खड़ा करता है तो वह अपनी सम्पत्ति

कल्पयतीत्यनुमानेऽर्थापत्तौ दान्तर्भवतीति प्रमाणमेव। सरस्वतीविलास, पृ० १२४, ये वाच्य स्पष्ट व्यवहारनिर्णय, पृ० ७३ से लिये गये हैं।

पाषाणयुग किन्तु यह भूमि के काम से हाथ खींचेगा। मिठाखरा व्यवहारमानुषा एवं व्यवहारप्रपाय (१९४-१९५) ने सम्बा विवेचन प्रस्तुत किया है किन्तु स्थानानाथ से इसे हटा नहीं गयी प्रस्तुत करने।

कुछ बोले-से चम्पा ने बहुत छोटी अवधिमें की चर्चा की है, यथा अथवा क्षमति के लिए तीन वर्ष (यदि अभाव-
पित उद्भव वा सामाजिक न हो) या अथवा क्षमति जैसे अथवा चतुर्मास के लिए एक वर्ष की अवधि। मैं यद्यपि चम्पा
की महत्ता मान्य प्रकट करती है। अतीति का बहुत है कि चम्पा, चारबाही पशुओं आम्पुनों की चार वा पाँच वर्ष के
भीतर की। सेवा चाहिए, तभी तो उनके स्वामित्व की हानि हो जाती है। यह मत मनु (८१४४) एवं अन्य जनों के
विरोध में नष्ट जाता है और इसकी व्याख्या इस प्रकार कर दी गयी है कि यह इसलिए बिना गया है जिससे स्वामी किसी
व्यक्तिवासी कारण के न रहने पर अपनी वस्तुएँ दीप्त से क्षीम लौटा ले। प्राचीन रोम का चम्पा की पैदा ही वा।

बृहस्पति एवं कत्यायन (३३५) दोनों को उद्धृत करते अपराध (पृ. ११७) एवं व्यवहारप्रमाण (पृ. ११९) में कहा है कि जो सम्पत्ति किसी के अपने सम्बन्धियों एवं सजातियों द्वारा मोनी गयी है वह वही ही भोज के कारण उनकी नहीं हो सकती। पितामह का कहना है कि अजनबी का योग धत्तिप्राप्ति होता है किन्तु अपनी वृद्ध-सम्पत्ति का योग उतना धत्तिप्राप्ति नहीं होता। पौत्र (१२३५) का कथन है कि किसी धोषिय सम्पत्ति या राजकर्मचारी द्वारा माली गयी सम्पत्ति देने वाले के स्वामित्व का शोध नहीं करनी। मिश्राएँ बृहस्पति, मनु (८।१४९) गारुड (३८-८१) बभ्रु (१९।१८) बाह्य बृहस्पति कात्यायन (३३) ने धीरंकाशील भोज के निजम के सम्बन्ध में निर्मोक्ष अपवाद बिते हैं बभ्रु सम्पत्ति सीमा नाबालिक की सम्पत्ति सुनी प्रतिवृत्ति मुहुरन्ध्र प्रतिवृत्ति (बरोहर) सिक्का (शसिय) राजा का भग्न धोषियसम्पत्ति बुरे के भोज से समाप्त नहीं हो जाती (बीस वर्ष या दस वर्ष तक बीता कि मनु ८।१४७ एवं बाह्य २।२४ में किता है)। मनु (८।१४५) ने व्यवस्था दी है कि बन्धक एवं प्रतिमुक्ति (बरोहर) तदन के व्यवसाय से समाप्त नहीं हो जाते बल्कि सभी काल के उपरान्त भी उन्हें लौटाना या लफटा है। गारुड (१८३) ने उपर्युक्त सूची में मुन्नी एवं सिक्कों की सम्पत्ति की भी मज्जा कर दी है। गारुड (४८३) का कहना है कि यदि मोहनवा बिना किसी आगम (अधिकार) के भोग कर रहा हो तो स्वीकृत एवं राज्य-सम्पत्ति लैकरो वर्षों के उपरान्त भी बीटावी या सकती है। कात्यायन (३३) ने उपर्युक्त सूची में बन्धक-भग्न एवं पिता तथा भ्राता के प्राप्त भग्न को भी जोड़ दिया है। व्यवहारप्रमाण-सम्बन्धी सभी सिद्धांतों में नाबालिकों पायको तथा इसी प्रकार के अन्य लोगों की सम्पत्ति की रक्षा की है और उनकी अधिकार-हानि के लिए क्षमी अवधि दी है। इस विषय में देखिए पाञ्चबन्धसमृद्धि के २।२५ की टीका मिश्रासह। कात्यायन (३३।३३४) स्मृतिभिक्षा (२, पृ. १९) तथा पञ्चबन्धसमृद्धि (३ पृ. १४८) ने व्यवस्था दी है कि उस ब्रह्मचारी की जो ३६ वर्षों तक विद्याभ्यास में लगा हो तथा उस व्यक्ति की जो ५ वर्षों तक विवेक में रहता जाता हो सम्पत्तिदा भोगकर्ता द्वारा हथक नहीं की जा सकती। बन्धिवृद्ध वाले वाले पर बन्धी की भी क्षमा की कर सकती है।

१ वर्षोऽप्यस्य शीघ्रमेव स्वाह्मस्य स्वाह्म राक्षसस्येः स्नेहः सुहृद्व्यस्येभ्यः भुक्तमिदं द्वितीयं ॥ बृहस्पतिः (समुत्ति-
पत्तिरुक्ता ५.५ ६९ एवं वराहवराहकीय १.५ १४९) ।

अध्याय १३

साक्षी गण

‘साक्षी’ शब्द श्वेताश्वतरोपनिषद् (६।११) में आया है जहाँ यह अखिल विद्व के एक मात्र द्रष्टा के लिए प्रयुक्त हुआ है।^१ पाणिनि (५।२।९१) ने इसका अर्थ किया है “वह जिसने साक्षात् देखा है।”^२ गौतम (१३।१), कौटिल्य (३।११), नारद (४।१४७) का कथन है कि जब दो व्यक्ति विवाद करते हैं और जब सन्देह या कोई विरोध उपस्थित होता है तब सत्य का उद्घाटन साक्षियों द्वारा ही सम्भव है। मनु (८।७४), सभाषर्व (६।८।८४), नारद (४।१४८), विष्णुधर्मसूत्र (८।१३), कात्यायन (३।४६, व्यवहारमातृका पृ० ३१७ एव व्यवहारप्रकाश पृ० १६ में उद्धृत) के अनुसार वही साक्ष्य उचित है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा दिया जाय जिसने या तो देखा हो या सुना हो, या विवाद या मामले में जिसने अनुभव प्राप्त किया हो। इसका तात्पर्य यह है कि साक्षी-प्रमाण साक्षात् किया हुआ या समक्ष वाला हो न कि सुना-सुनाया हो। मेघातिथि (मनु ८।७४) का कथन है कि जब कोई किमी ऐसे व्यक्ति से, जिसने स्वयं सुना हो, कुछ सुनता है और आकर साक्ष्य देता है तो वह वैधानिक साक्ष्य नहीं कहा जाता। और देखिए मनु (८।७६)। किन्तु विष्णुधर्मसूत्र (८।१२) ने एक अपवाद दिया है—यदि नियुक्त साक्षी मर जाय या विदेश चला जाय तो उसने जो कुछ कहा हो उससे सुननेवाला साक्ष्य दे सकता है। यह पहले ही कहा जा चुका है कि राजा को साक्षी-परीक्षा में देर नहीं करनी चाहिए। कात्यायन (३।४०—३।४१, अपराकं पृ० ६७५, ६७७, स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० ९२ तथा व्यवहारमातृका पृ० ३३१ में उद्धृत) का कथन है कि स्वयं राजा (या मुख्य न्यायाधीश) को न्यायालय में उपस्थित साक्षी की जाँच करनी चाहिए, सम्यों के साथ उसके कथनों पर विचार करना चाहिए और जब किसी विवाद में वास्तविक साक्षी के विषय में सन्देह उत्पन्न हो जाय तो आगे का समय देखकर वास्तविक साक्षी को बुलाकर प्रमाण ग्रहण करना चाहिए और जब वास्तविक साक्षी मिल जाय तो मामला चलने देना चाहिए। कात्यायन (३।५२) का कथन है कि जब विदेश में रहने के कारण साक्षी को बुलाना असम्भव हो तो किसी त्रिवेदज्ञ के समक्ष उसका दिया हुआ लिखित प्रमाण काम में लाना चाहिए। गौतम (१३।२), मनु (८।६०), याज्ञ० (२।६९), नारद (४।१५३) आदि के मत से साधारणतः किसी मुकदमे में कम-से-कम तीन साक्षी होने चाहिए। बृहस्पति का कथन है कि साक्षियों की संख्या ९, ७, ५, ४ या ३ हो सकती है अथवा केवल दो ही विद्वान् ग्राह्यण पर्याप्त हैं। विष्णुधर्मसूत्र (८।५) एव बृहस्पति ने बल देकर कहा है कि किसी विवाद के निणय में किसी एक ही साक्षी का सहारा नहीं लेना चाहिए। किन्तु याज्ञ० (२।७२), विष्णुधर्मसूत्र (८।९) एव नारद (४।१९२) का कथन है कि एक व्यक्ति भी, यदि वह नियमित रूप से धार्मिक कृत्य करता रहता हो और दोनों पक्षों को स्वीकार हो तो साक्षी का कार्य कर सकता है। बृहस्पति ने दूतक, गणक या उसे, जिसने अचानक साक्षात् देखा हो, राजा

१ एको देव सर्वभूतेषु गूढ साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। श्वेताश्वतरोपनिषद् (६।११)।

२ साक्षाद् द्रष्टरि सत्तायाम्। पाणिनि (५।२।९१)।

या मुख्य म्यादाधीन को अनेके छाती के रूप में स्वीकार किया है। ध्यान का बचन है कि विधेयता सहस्रनामक आचार्यों में एक व्यक्ति भी यदि बहु धुषि क्रियावान् जाति एवं नववासी हो और पढ़ने की विधेयता सम्पन्न प्रमाणित हो बुद्धि हो, छाती का कार्य कर सकता है। कौटिल्य (३।११) का कहना है कि मुत्तमप ये लेन-देन में मायफ में एक स्थिति भी (स्त्री या पुरुष) छाती हो सकता है जिन्से राजा एवं राजपुत्री लेना नहीं कर सकते। कात्यायन (३।५३ १५५) व्यवहारात्मकानां पृ ३१ ३२ स्मृतिचरित्रा २ पृ ७९ एवं व्यवहारात्मकानां पृ ११२ ११३ में उक्त) का मत है कि प्रतिमूर्ति (परोक्ष) अपने समय किसी विशिष्ट व्यक्ति का साक्ष्य हो सकता है। इसी प्रकार उस जून का भी साक्ष्य हो सकता है जो आमूलज उधार लेने के लिए भेजा गया हो। सामान बनाने वाली स्त्री का मातृम भी व्यवहार के लिए हो सकता है। यदि निर्धन हो बुरा हो तो राजा या मुख्य म्यादाधीन व्यक्ति का कोई समय देने की बाती का प्रतिवादी के बचन की पुष्टि कर सकता है।

साक्ष्य देने वालों की विशेषताओं का उल्लेख बहुत-से प्रयोगों में हुआ है। यथा—तीन (१।१२) कौटिल्य (३।११) मनु (८।१२ १३) बसिष्ठ (१।१२८) संवत्सिनि (नरसम्पत्तिमात्र पृ १९८ में उक्त) मातृ (२।१८) नारद (४।१५३ १५४) विष्णुधर्मसूत्र (८।८) बृहस्पति ब्राह्मण (३।७ स्मृतिचरित्रा २ पृ ७९ एवं व्यवहार प्रकाश पृ १११ में उक्त)। प्रमुख विशेषताएँ ये हैं—पुत्नीयता संघारम्भराय संवेतकामी होना सम्पादकन मूल्य होना बनी होना अविश्वान् होना विश्वासयोग्यता धर्मज्ञता मोक्षहीनता तथा दोनो का साथ स्वीकार किया जाता। कुछ स्मृतिग्रन्थों यथा—कौटिल्य (३।११) मनु (८।१८—ब्राह्मण ३।५१ एवं बसिष्ठ १।१३) नारद (३।८) में व्यवस्था की है कि सामान्यतः छाती को पक्ष में बने या जाति का होना चाहिए, सिखा के विवाह में सिखाई को ही राज्य (बकारी) देना चाहिए, अल्पवय के विवाह में अल्पवय के साक्ष्य देना चाहिए हीन जातिजनों को उच्च जाति के लोगों या ब्राह्मण को छाती बनाकर अपने मुकदमे की सिद्धि का प्रयत्न नहीं करना चाहिए (हो जब ब्राह्मण किसी आय में छाती रहा हो तो बात ठीक है)। जिन्से बहुत ही स्मृतिवा ने (यहाँ तक कि नीलम एवं मनु में भी) कहा है और विशिष्ट बतलाया है कि सभी जाति के लोग (यहाँ तक कि मूढ़ भी) छाती के लिए छाती हो सकते हैं। वेदिए बौधय (१।३।३) मनु (८।१९) याज्ञ (२।१९) नारद (४।१५४) बसिष्ठ (१।१२९) 'सर्व सर्व एव वा'। नारद (४।१५५) एवं कात्यायन (३।४९ ३५ अपराध पृ १९९ में तथा व्यवहारात्मकानां पृ १११ ११२ में उक्त) में व्यवस्था की है कि ऐसे लोगों के बलो से जो अपने लिए विशिष्ट विद्वान् (जिन) रखते हैं सोमिया (मनिकों के समानों) पुत्रों (धरमाजों) व्यापारियों के बलो (कर्मजियों) तथा अन्य लोगों से जो बलो में रहते हैं और इस प्रकार बलों की संज्ञा पड़े हैं तथा बलो बारणों (माटों) मल्लों (मुष्ठी बलो) हाथी की लवारी करने बलो बोझ को प्रदिशान हैं बलो एवं सैनिकों (आयजनीजियों अर्थात् अस्त्र-सस्त्र बारण करने सैनिक रूप में जीवित बलाने बाधा) में उनके नायक लोग (बली लोग) उचित छाती कहे जाते हैं। पौलम (१।२१) का कहना है कि वेदिएही व्यापारियों बराबरो महाजनों

३ 'हृत्तक' बहु है जो भद्र व्यक्ति हो और जिसे दोनो पक्षों में स्वीकार किया हो और जो दोनो पक्षों को बल मुक्तों को उच्च स्थान पर आ पड़ा हो।

४ बुचिकिपय बर्धका छाती बलानुत्तमक। अनाथमौर्धनि महेताहृतेषु विवेकतः। अयास (स्मृतिचरित्रा २, पृ ७९ एवं व्यवहारात्मक, पृ ११२)।

५ रक्षकधरहारेभ्योऽस्त्रीपुत्रक उपपत्तिता उपपत्तिता वा छाती लघाजतासबर्धन। कौटिल्य (३।११)।

६ किमिदः सोमिपुत्राश्च बलिमात्रास्तत्पत्नये। समुहसायक ये जान्ते अर्थात्तलबधीन् बुधः॥ वास्तवार्थ-

(ऋणदाताओं), शिल्पकारों (वदइयों एवं धोवियों) के वर्गों के मदस्यों के बीच विवादों में उम्मी वृत्ति वाले मदस्य साक्षी होते एवं मव्यस्यता का कार्य कर सकते हैं।

साक्ष्य देने में अयोग्य ठहराये गये लोगों की सूचियाँ निम्न ग्रन्थों में पायी जाती हैं—कीटिल्य (३।११), मनु (८।६४-६७), उद्योगपर्व (३।४४-४७), याज्ञ० (२।७०-७१), नारद (४।१७७-१७८), विष्णुवर्मसूत्र (८।१-४), बृहस्पति (२९-३०), कात्यायन (३६०-३६४)। मनु (८।११८) ने इस विषय में तर्क उपस्थित किया है कि मांखिक साक्ष्य क्योंकर झूठे ठहराये जा सकते हैं, लोभ, विमोह, भय, आनन्देच्छा, क्रोध, मित्रता, अवोधता एवं अल्पवयस्कता से गवाही झूठी पड सकती है। नारद द्वारा उपस्थापित सूची विस्तृत है, अतः हम उसे ही उद्धृत करते हैं। ये लोग साक्ष्य के लिए अयोग्य ठहराये गये हैं—अर्थ से सम्बन्धित लोग (माझेदार), मित्र (या सम्बन्धी, यथा—चाचा), साथी (काम-वाम के), जिसने पहले झूठी गवाही दी हो, पापी, दास, छिद्रान्वेपी, अवार्मिक, बहुत बूढ़ा (अस्सी वर्षीय व्यक्ति), अल्प-वयस्क, स्त्री, चारिक (तेली या माट), शराबी, पागल, अमावधान व्यक्ति, दुःखित व्यक्ति, जुआरी, ग्राम-पुरोहित, लम्बी यात्रा करने वाला (लम्बी सड़कों पर), समुद्रयात्रा वाला वणिक्, सन्यासी, रुग्ण, अगमगी, जो अकेला साक्षी हो, वेदज्ञ ब्राह्मण, जो धार्मिक कृत्य न करता हो, नपुमक, अग्निनेता, नास्तिक, ब्राह्म्य (जिसका उपनयन मस्कार न हुआ हो), स्त्री-परित्यागी, जिसने अग्निहोत्र छोड़ दिया हो (श्रौत एवं स्मार्त अग्नियों में जिसने यज्ञ करना बन्द कर दिया हो), वैदिक यज्ञ के लिए अयोग्य लोगों की पुरोहिती करने वाला, जो उसी वरतन में खाये जिसमें भोजन पकाया जाना है (जो किसी दल में सलग्न हो), पूर्व शत्रु (अरिचर), गुप्तचर, सम्बन्धी, सहोदर, प्राग्दृष्ट-दोष (जिसके पूर्व जन्म का पाप किसी गेग के रूप में प्रकट हो गया हो), नर्तक (झूलूप या जो अपनी स्त्रियों से अभिनय कराता है), विपवित्रेता, मर्प पकड़ने वाला, विप देने वाला, गृहदाही (आग लगाने वाला), कीनाश (कृपण एवं दुष्ट व्यक्ति), किसी उच्च जाति के व्यक्ति से जनमा शूद्रा-पुत्र, उपपातकी, थका हुआ व्यक्ति, साहसिक, वीतराग, निर्धन (जुआ एवं अन्य दोषों के कारण), शूद्र, दुष्ट जीवन बिताने वाला, ब्रह्मचारी जो अभी गुरु-गृह से लौट न सका हो, मूर्ख (जड), तेल-वित्रेता, जड-मूल बेचनेवाला, जिस पर भूत-प्रेत की सवारी होती हो, जिसे राजा घृणा की दृष्टि से देखता हो, ऋतु-सम्बन्धी भविष्यवाणी करनेवाला, ज्योतिषी, जो दूसरों के पापों की जनता में घोषणा करे, जिसने धन के लिए अपने को बेच दिया हो, जिसके छोटे अंग हो (यथा—चार अँगुलियों वाले हाथ का व्यक्ति), जो अपनी स्त्री के अनैतिक व्यवहार से अपनी जीविका चलाये, खराब नाखून वाला, काले दाँतो वाला, मित्रद्रोही, घूर्त, आमव-वित्रेता, मदारी, लोभी, क्रोधी, किसी श्रेणी या गण का विरोधी, कमाई, खाल वित्रेता, जालसाज (लेखप्रमाण, सिक्का या बटखरो के साथ जो कूट-व्यवहार करे), लूला-लैंगडा, ब्रह्महत्यारा, जो मन्त्र या दवा-दारु में अन्य को प्रभावित करे, जो सन्यास-मार्ग से च्युत हो (प्रत्यवमित), लुटेरा, राजभृत्य, मनुष्यों, पशुओं, मास, अस्थि, मधु, दुग्ध, जल, धी की विश्ठी करनेवाला ब्राह्मण, तीनों उच्च जातियों वाले व्यक्ति जो रूपों का लेन-देन करें, जिसने अपनी जाति का कर्तव्य छोड़ दिया हो, कुलिक (राजा द्वारा नियुक्त व्यक्ति जो विवाद आदि में निर्णय दे), माट, नीच जाति की नौकरी करने वाला, पिता में लड़ाई करने वाला तथा वह जो झगडा खडा करे। कीटिल्य (३।११), मनु (८।६५), विष्णुवर्मसूत्र (८।१) तथा अन्य स्मृतिकारों ने लिखा है कि राजा साक्ष्य का कार्य नहीं कर सकता (सम्भवतः उस मामले को छोड़कर जिसमें उसके समक्ष बातें हुईं हो)।

उपर्युक्त अयोग्य साक्षियों की लम्बी सूची प्रकट करती है कि स्मृतिकार साक्षियों के विषय में बड़े ही सतर्क थे।

मल्लाना हस्त्यश्वायुधजीविनाम् । प्रत्येकं समूहाना नायका वर्गिणस्तथा ॥ तेषां वाचं स्ववर्गेषु वर्गिणस्तेषु साक्षिणः ।
कात्यायन (अपराक, पृ० ६६६ में उद्धृत)।

बीज (१३१) कोटिस्थ (३११) मनु (८१२) वाज (१३०) नाग (४१८८ १८९) त्रिमुपमसूत्र (३१९) उगता (स्मृतिचरित्रा ० पृ ७) बायायन (१९५ १९६) मन्मी मे म्पत्त बहा है कि अर्धमूल या धर्ममूल (मिरि) बिबाना म माधियो की कठिन जोष बाध-यत्र है किन्तु हितायक (विमित्र) बिबानो मे साधी-मन्मन्नी अयागता-निर्पारय म मिमिक्ता प्रवर्तित बरनी बाहिए। मी मे बाया एक टिप्पणिका को भी जो उपयुक्त लम्बी मुषी मे साध्य क लिए अयोम्य टिप्पण मय है मन्मीर हितामूलक मामन्मी मे साध्य क लिए उपयुक्त माना गया है। किन्तु इनका अर्थ यह नहीं है कि मूर्त पायल जैसे भाग भी साध्य हो सकते हैं। मनु (८१३०) मे बाहिन दिया है कि सावर्णि केवल एक पुरुष साध्य क योग्य ठहराया जा सकता है किन्तु सम्बन्धित स्त्रियों नहीं क्योंकि उनकी बुद्धि अस्थिर होती है। किन्तु कुछ परिमितिप्रा बहा—यह के भीतर या अंगत के हुए या हृया क मानन मे स्त्री या अल्पवयस या अनि बूढ़ा या पित्र या सम्पत्ती राज का विगये का नीतर भी योग्य साधी मिष्ट हो सकते हैं। यह कथन मनु (८१३) का ही है। ऐसा ही बायायन (१९६) मे भी कहा है। उगता (स्मृतिचरित्रा ० पृ ७९ एव व्यवहारप्रणाम पृ १०) मे व्यवहार की है कि साहल क मामता मे राज अथा बहुत बड़ी स्त्री अल्पवयस तथा अनि बूढ़ा व्यक्ति भी साधी हो सकता है, बर्णों बह बिनी दल मे सम्बन्धित न हो और न किसी का पक्षपाल करनेवाला हा। नाग (४११ १९१) का कथन है कि पछनि साहल के मामता मे साधी-मन्मन्नी बर्णन की-ता जाते हैं तबानि अल्पवयस (माकाविन) स्त्री एक ही व्यक्ति सम्बन्ध सम्बन्धी तथा मनु का साहल के बिबानो म साधी नहीं बनाता बाहिए, बाहिन अल्पवयस बर्णीयता के कारण स्त्री अगम्य भागण के स्वभाव के कारण सम्बन्ध बुरे कार्य म सम्बन्ध रहते क कारण सम्बन्धी स्त्रो के कारण तथा मनु प्रतिपद्य केन के कारण लूट का मशारा हो सकते हैं। मैवालिनि (मनु ८१९८) मे लिता है कि जब बारी एव प्रतिपद्यी बोना पुर्य हा ता स्त्रियां साधी क उपयुक्त नहीं हली किन्तु जहाँ बिबाद किसी पुर्य एवं स्त्री म अथवा केवल स्त्रियों के बीच मे हो तो स्त्री योग्य साधी होती है।

नाग (४१९५-१७२) क अनुसार अनुपयुक्त साधी-अथ पाँच कोटिया म बटि जा सकते हैं—(१) कुछ लोग बहा—विद्वान् ब्राह्मण (योगिन) अनि बूढ़े टापम सम्पत्ती बचन (प्राचीन बन्धो) के अनुसार अयोम्य टिप्पण्ये बने हैं, अथवा उनकी अयोम्यता क कोई अन्य कारण नहीं है। व्यवहारान्तर्ग (पृ २१४) मे प्रकट किया है कि योगिन एव अन्य लोग साधी नहीं बनाने जा सकते किन्तु मे अज्ञत साधी (अर्थात् बहि के बाहू तो किसी मामल मे साधी होने योग्य) है। क राजा के समान ही अनुपयुक्त है इसलिये नहीं कि वे विरचमयी नहीं हैं मन्मन् उन्हें बच नहीं देना चाहिए। ऐसे लोग विधवापतिवार का सम्बन्ध नही जाते हैं। (२) भोर, लुटेरे, मयामक लोग मुबारी हथारे अनुपयुक्त माने जाते हैं क्योंकि उनके असत्य भाषण का ईश्वर पाया जाता है। (३) मेर के कारण भी साधी की अयोग्यता होती है क्योंकि एक ही प्रकार के मामल मे परस्पर बिगानी हो जाने करने से मेर नामक अयोग्यता प्रकट होती है। (४) सुनो (—स्वयन्मुक्ति नाग ४१९७) को बिना बुझाये स्वयं चला जाये ऐसे लोग भी अयोग्य नही जाते हैं। (५) मृतान्तर अर्थात् ऐसा साधी जो एक काम भी मनु के अन्तर्गत छाया जाय ऐसे लोग कुछ बर्ताने मे पूर्वतया समर्थ नहीं हो पाते क्योंकि पक्ष भी और से उन्हें पूर्ण मूखता नहीं प्राप्त हुई रहती। किन्तु अन्तिम कोटि क लिए नाग (४१९४) ने एक अपवाद दिया है कि जब मरते समय पिता पुत्रा से ऐसा नही कि 'इत-इत मामला मे मे सोच साधी हैं' तो मृतान्तर साधी भी योग्य माना जा सकता है।

नाग मे साक्षियों के दो प्रकार बताये हैं इत बर्णित पक्ष द्वारा नियुक्त तथा अज्ञत बर्णित अनियुक्त। प्रथम के पाँच उपप्रकार हैं और दूसरे के छ। इत साधी-गन ये हैं—(१) किचित (२) स्मारित (जिसे केवलप्रभाव के बिना बार-बार स्मरण कराया जाय) (३) अनुपस्थापित या बाधुस्थित अर्थात् जो केन-केन के समय अचानक या भाव और तिन साधी बनने के लिए बह दिया जाय (४) मुक्ता साधी अर्थात् वह जो परदे या दीवार की जाड़ मे बँध

ऐन-देन की जाने मुने रहता है तथा (५) उत्तर माक्षी, अर्थात् जो किसी ऐसे व्यक्ति ने मुने जो या तो दूर दया जा रहा हो या मरणानुत्य हो। छ प्रकार के अकृत ये हैं—(१) नीमा-विवादों में एक ही ग्राम के ज़ासी, (२) मुख्य न्यायाधीश, (३) राजा (जिसके समक्ष बोर्ड मामला चला था), (४) कार्य मध्यगत, अर्थात् वह जो दोनों पक्षों के ऐन-देन के समय उपस्थित रहा हो, (५) दूतक (वह जो आम्रपण देने या कोई ऐन-देन तय करने के लिए भेजा गया हो) तथा (६) बेटवारे जैसे मामलों में कुटुम्ब के अन्य सदस्य। बृहस्पति ने बाग्द माक्षियों के नाम दिये हैं जो नारद की सूची के समान ही हैं और उसका अतिरिक्त बाग्दवाँ है लेखित, जिगवा नाम ऐन-देन के समय किसी माक्षी के समक्ष लिख लिया जाता है। लिखित एवं लेखित में अन्तर यह है कि प्रथम अपना नाम स्वयं लिखता है और दूसरे का नाम किसी पक्ष द्वारा किसी माक्षी के समक्ष लिख लिया जाता है।

साक्ष्य देने के पूर्व विरोधी दल माक्षी की अयोग्यता मिट्ट करने का प्रयत्न करता है। कात्यायन का कथन है कि विपक्ष को चाहिए कि वह साक्षी के गुप्त अथवा अप्रकट दोषों को व्यक्त कर दे, किन्तु स्पष्ट दोषों का वर्णन तो न्यायालय के सदस्यों द्वारा निर्णय देते समय किया जाता है।^१ इस विषय में व्यास का कथन अवलोकनीय है, “साक्षियों के दोषों को विपक्ष के लोगों द्वारा न्यायालय में लिखित कर देना चाहिए और साक्षियों द्वारा उनका उत्तर दिया देना चाहिए। यदि माक्षी-गण बतलाये हुए दोषों को मान लेते हैं तो माक्षी देने के अयोग्य ठहर जाते हैं। किन्तु ऐसा न होने पर साक्ष्यों द्वारा (अन्य प्रमाणों द्वारा) विपक्ष के लोगों को चाहिए कि वे उन साक्षियों की अयोग्य मिट्ट कर दें। यदि ऐसा नहीं होगा और विपक्ष के लोगों के अन्य साक्षियों द्वारा वे दोष प्रदर्शित होते चले गये तो अनवस्था (कभी भी न समाप्त होने वाला) दोष उत्पन्न हो जायगा, क्योंकि फिर तो दूसरा दल भी अपने विपक्षी के साक्षी-गणों के दोष-प्रदर्शन में ही लग जायगा और इस प्रकार कोई भीमा निर्धारित नहीं हो सकती।” साक्ष्य देना आरम्भ कर देने पर विपक्षी या विरोधी दल साक्षी की अयोग्यता प्रदर्शित नहीं कर सकता, ऐसा करने पर वह दण्ड का भागी होता है। बृहस्पति का कथन है कि यदि वादी द्वारा उपस्थित साक्षी के दोष को प्रतिवादी मिट्ट नहीं कर सकता तो उसे विवाद के जन के बराबर दण्ड देना पड़ता है (स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० ८३ एवं सरस्वतीविलास, पृ० १४३)।

साक्ष्य देने के पूर्व साक्षी को जूते एवं पगड़ी उतारकर, दाहिना हाथ उठाकर तथा साना, गोबर या कुश छूकर मृत्यु भाषण करने की शपथ लेनी पड़ती है (बृहस्पति)। वसिष्ठ एवं कात्यायन ने भी यही बात कही है।^२ आपस्तम्ब-वसूय (२।११।२९।७), कौटिल्य (३।११), मनु (८।७९-८०), याज्ञ० (२।७३) आदि ने भी इन विषय में विभिन्न

७ प्रमाणस्थ हि ये दोषा वषतव्यास्ते विवादिना। गूढास्तु प्रकटा सम्यं काले शास्त्रप्रदर्शनात्॥ कात्यायन (अपराक, पृ० ६७१ में तथा स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० ८३ में उद्धृत)। व्यवहारमयूख (पृ० ३९) का कहना है—“गूढा शास्त्रप्रदर्शने साक्षिवादात्पूर्वकाले वषतव्या।”

८ साक्षिदोषा प्रयोक्तव्या ससदि प्रतिवादिना। पत्रेऽभिलेख्य तान् सर्वान् वाच्या प्रत्युत्तर तु ते॥ प्रतिपक्षो न साक्षित्वमहति तु कदाचन। अतोऽन्यथा भावनीया क्रियया प्रतिवादिना॥ अन्येस्तु साक्षिभि साधये वृणणे पूर्व-साक्षिणाम्। अनवस्था भवेद्दोषस्तेषामप्यन्यसम्भवात्॥ व्यास (स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० ८३ एवं व्यवहारमयूख, पृ० ३८ में उद्धृत)।

९ विहायोपानदुष्णीष दक्षिण बाहुमुद्धरेत्। हिरण्यगोशकुर्द्धान् समादाय श्रुत ववेत्॥ बृहस्पति, प्राङ्मुखो-वस्थित साक्षी शपथं शापित स्वर्क॥ हिरण्य दर्भानुपस्पृश्य ववेदतम्॥ वसिष्ठ (सरस्वतीविलास, पृ० १५७, पराशरमाधवीय ३, पृ० ११२)।

नियम दिये हैं। धीनम (१३।१३) एवं वावायन (मिताशरा यात्र २।७३) आदि की बातें भी अचछोटीनीय हैं। प्रकृता के समझ एक साथ कर रहे हैं मनु साक्षी पर अन्तर्गत अचछोटीय सब जाता है। वाच के दो भाग हैं (१) एक रहने की आवश्यकता एक (२) उपवासना तथा अनिष्टादरनता। मुख्य स्वायाधीन व समझ ही होता प्रसार की वाचना का रहने होता वा। धीनम (१३।१२ १३) में ब्राह्मण साक्षी के लिए वाच केना आवश्यक नहीं माना है किन्तु मनु (८।११३-११३९) में ऐसा नहीं कहा है। धीनम (१३।१४ २३) मनु (८।८१-८१ एवं ८१ १ १) किन्तुधर्मसूत्र (८।२४ १७) एक मारर (४।२ १ २२८) में वाच के नियम में लम्बा विवरण उपस्थित किया है किन हम यहाँ नहीं देखेंगे। यात्र (२।७३ ७५) वगैरह (१६।३२ ३४) वावायनधर्मसूत्र (१०।१९। १२) बृहस्पति, वावायन (३४३) एक मारर (४।२) का विवरण छोटा है 'स्वायाधीन को प्राचीन ब्रह्मा से उद्भूत देखर तब वाचन की महत्ता एक अमर्य वाचन के दोर आदि पर प्रभाव डालकर साक्षीको उचित वचन के लिए प्रेरित करना चाहिए। इस विषय में बहुत ध्यान रखना आवश्यक है कि विभिन्न वर्गों के लिए विभिन्न बातें नहीं बनी हैं, यथा—ब्राह्मण के लिए "वाच के लिए सत्य बोलो" क्षत्रिय साक्षी के लिए "मित्रा वपु की सहाय करते हो तथा जो आपुन बहुत करते हो उसकी वाचन देखर सत्य बहो —ऐसा विधान का वीर्यों को अपने अमर वसका आदि की वाचन मैत्री व नी की तथा गूढ़ को सभी समयपर वाच के लिए बिदर पूरर वाचन मैत्री होनी थी। मिताशरा (यात्र २।७३ एवं मनु ८।११३ की व्याख्या) में ऐसा बताया है कि ब्राह्मण साक्षी को यह कहकर कि यदि 'तुम अमर्य कहो तो तुम्हारी सहाय नष्ट हो जायगी तथा रिक्तानी चाहिए, 'तुम्हारे बाह्य एक आपुन वसहीन होय यदि तुम अमर्य बोलोय' ऐसा क्षत्रिय साक्षी से करना चाहिए 'तुम्हारे अमर्य वचन से तुम्हारे वपु अमर मोना आदि नष्ट हो जायँगे' ऐसा वीर्य से कहना चाहिए तथा 'सभी वर्गों की वठरी तुम्हारे मिर पर होनी' ऐसा गूढ़ से कहना चाहिए।

स्मृतिवा एक मुख्यवर्गिक माटव (अक ९) से प्रकट होता है कि मुख्य स्वायाधीन तथा स्वायाधीय ही साक्षियों से प्रकट करते थे और प्रकट-प्रति-प्रकट का हग ऐसा कि आश्रय के स्वायाध्या में होता है, उन किनी नहीं वा। किन साक्षी की अवस्थता अनुपपन्नता वा दोषों के प्रतिपादन या उद्घाटन में ही प्रकट-प्रति-प्रकट अथवा बिछू की परिपाटी काय थी। साक्षियों को अनिवार्य रूप में स्वायाध्या में उपस्थित होना पड़ता था (नौटिस्य ३।११ मनु ८।१ ७ यात्र २।७७ बृहस्पति वावायन किन्तुधर्मसूत्र ८।३७)। नौटिस्य (३।१) में साक्षियों के जाने-पीने के प्रभाव की व्याख्या बतलाई है। क्या दोनों बनों को अपनी ओर से स्वयं वाचन देने की छूट थी? इस विषय में स्पष्ट बातें नहीं मिल रही पायी। यात्र (२।१३ १५) नौटिस्य (४।८) एवं मुख्यवर्गिक (अक ९) से तो प्रकट होता है कि ऐसी छूट थी। किन्तु धृक् (४।५।१८४) में साक्षी की जो स्वाध्या की है उघे प्रकट होता है कि मुख्यवर्गियों को ऐसी छूट नहीं प्राप्त थी।

सामान्यतः साक्षियों की जाँच कुंकि स्वायाध्या में एक बोनो बनों के समझ होती थी किन्तु वावायन (१८०-१८९) का कहना है कि अचछ सम्पत्ति के बिबाद में सम्पत्ति के स्थान पर धीनिक वाचन लिया वा लच्छा है और धृक्

१. पुण्याई प्रसारवाचिब्रह्मावन्ते राजकल्पमुपगतः समस्तस्य च सर्वजिते मुक्तं सत्यं प्रकटं वृषत्। वाच-स्तत्त्वधर्मसूत्र (१।११।२५।६) वैश्वामित्रसंज्ञितस्य साक्ष्यं पुच्छंभूतं द्विजम्। अचछनुवाभाब्रह्मनुवाभा पूर्वाह्णे च वृषि मुनीन्॥ अह्म्य साक्षिण पुच्छंविवाह सत्यधर्मसूत्रम्। समस्तान् विदिताचारान् विद्वत्तान् च वृक्ष-मुषक॥ अतःवाचन ३४८-७५; मिताशरा (यात्र २।७३); मनु (८।८७) एवं मारर (४।१९८)।

११ तदा पूर्वस्थाङ्कः प्रचारं राजी निवर्त्त वाच्यवाचिभिः अनुमुञ्च्यते। नौटिस्यः।

विवादों में न्यायालय एवं अचल सम्पत्ति के स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थानों में भी ऐसा किया जा सकता है। पशुओं के शव या उनकी हड्डियों के समक्ष भी साक्ष्य लिया जा सकता है। बृहस्पति एवं मनु (८।२५) के मत से साक्षियों के सत्य भाषण की जाँच उनके कथन के ढग, कांति-परिवर्तन, आँखों, हाव-भाव आदि से भी करनी चाहिए। शस्त्र-लिखित (व्यवहारप्रकाश, पृ० १२४), नारद (४।१९३-१९६), विष्णुधर्मसूत्र (८।१८), याज्ञ० (२।१३-१५), कात्यायन (३।८६) ने झूठ बोलने वाले गवाह (साक्षी) की क्रियाओं एवं व्यवहार-प्रदर्शन को इस प्रकार से व्यक्त किया है—वह परेशान अथवा अस्थिर या अग्रान्त (व्याकुल) दीख पड़ता है, स्थान-परिवर्तन करता रहता है, अघरो के कोणों को चाटता है, उसके मस्तक पर स्वेद-कण झलकते हैं, चेहरे का रंग उड़ जाता है, वह बहुधा खाँसता है और लम्बी-लम्बी साँमें भरता है, पैर के अँगूठे से पृथ्वी (जमीन) कुरेदता है, हाथ एवं वस्त्र हिलाता है, उसका मुख सूख जाता है और अस्त-व्यस्त बोलता है, बिना पूछे अनर्गल बातें करता है, प्रश्न का सीधा उत्तर नहीं देता, प्रश्नकर्ता की आँखों से बचता रहता है। इस प्रकार के साक्षी को झूठा समझा जा सकता है और राजा तथा न्यायाधीश को उसे अनुशामित करना चाहिए (जिसमें कि वह झूठ बोलने से डरे)। किन्तु इन व्यवहारों के कारण ही साक्षी को झूठा नहीं कहा जा सकता था या उसे दण्डित नहीं किया जाता था, क्योंकि इन चेष्टाओं से केवल असत्यता की सम्भावना मात्र प्रकट होती है न कि उसकी असंगतता (मिताक्षरा—याज्ञ० २।१५ तथा व्यवहारप्रकाश, पृ० १२४)।

जब बहुत-से साक्षी हों और उनके कथनों में अन्तर पाया जाय तब ऐसी दशा में निर्णय के लिए कई नियम बने हुए थे। देखिए मनु (८।७३), विष्णुधर्मसूत्र (८।३९), याज्ञ० (२।७८), नारद (४।२२९), बृहस्पति एवं कात्यायन (४०।८)। वे नियम संक्षेप में ये हैं—बहुमत स्वीकार कर लिया जाता था, यदि आधे लोग एक मत के पक्ष में और आधे दूसरे मत के पक्ष में हों तो उन लोगों के मत जो अधिक चरित्रवान् एवं तटस्थ रहते थे, ग्रहण कर लिये जाते थे, किन्तु यदि ऐसे लोगों में भी अन्तर पड़ता था तो सर्वोच्च लोगों का मत ग्रह्य माना जाता था। याज्ञ० (२।७२) ने सत्यता की अपेक्षा गुण को महत्ता दी है। मिताक्षरा (याज्ञ० २।७८) ने भी यही स्वीकार किया है। कौटिल्य (३।११) ने उपर्युक्त मत स्वीकार करते हुए औसत निकालने को कहा है। नारद (४।१६०) एवं कात्यायन (३।५९) का मत है कि यदि तीन में किसी एक साक्षी का मत भिन्न हो तो तीनों के मत विरोधी ठहरा दिये जाने चाहिए। ये मत मौखिक साक्षियों अथवा प्रमाणों के विषय में प्रतिपादित किये गये हैं।

किसी पक्ष द्वारा उपस्थापित साक्षियों की कितनी बातें स्वीकार्य होंनी चाहिए? याज्ञ० (२।७९), विष्णुधर्मसूत्र (८।३८), नारद (४।२७) एवं बृहस्पति (स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० ९१) ने एक सामान्य नियम दिया है कि वह दल, जिसका प्रतिवेदन साक्षियों द्वारा पूर्णतः मत्त घोषित किया गया है, सफलता पाता है, और वह दल जिसका कथन सभी साक्षियों द्वारा झूठा कहा गया है, हार जाता है। इस विषय में अन्य बातें देखिए, नारद (४।२३३) एवं कात्यायन (३।९९)। याज्ञ० (२।२०) में एक महत्त्वपूर्ण बात कही गयी है, यदि किसी मामले का एक अश सत्य सिद्ध हो जाय तो सम्पूर्ण को सत्य मानना चाहिए। किन्तु यह तभी तक मान्य है जब तक विरोधी वादी के कथन के सभी अशों को असत्य मानता है। यह एक अनुमान मात्र है और राजा तथा न्यायाधीश इसका सहारा लेने पर दोषी नहीं ठहरते, यथा—‘न्यायाधिगमे तर्कोऽभ्युपायः। तस्माद्राजाचार्याविनिन्द्याः।’ किन्तु याज्ञ० (२।२०) के कथन में कात्यायन (४।७०) का मत उलटा पड़ता है, ‘किसी मामले के बहुत-से अशों में वादी या प्रतिवादी उतने ही पर जय पाता है, जितने को वह सिद्ध कर सकता है।’ मिताक्षरा (याज्ञ० २।२०), स्मृतिचन्द्रिका (२, पृ० १२०-१२१), व्यवहारमातृका (पृ० ३१०-३१२) एवं व्यवहारप्रकाश (पृ० ९८-१०२) ने उपर्युक्त मतों में समझौता कराने का प्रयत्न किया है। हम स्थानाभाव के कारण विस्तार में नहीं जा सकते। बलात्कार, साहस के

अपराधी एवं जोरी के मामला में यदि एक बख भी सिद्ध हो जाय तो सम्पूर्ण सत्य माना जाता है ऐसा शास्त्रात्मक (१९७) में कहा है।^{११}

नारद (४।१५) का बचन है कि मुखदमा करने वालों को विरोधी के साक्षी के पास पुष्ट रूप से नहीं जाना चाहिए और न उसे घुस या बमकी देकर अपनी ओर मिलाते वा प्रयत्न करना चाहिए यदि वह ऐसा करता है तो उसे अपने को हीन अर्थात् हारने वाला बख समझे।

देर में साक्षी उपस्थित करने के विषय में भी नियम बत हुए हैं। कर्मल प्रमाण के कारण यदि द्वार हां जाय तो पुनः सबल प्रमाण नहीं उपस्थित किये जा सकते। नारद (१।६२) का बचन है कि यदि मुखदमा बहुत जाने बख बजाये, तो पूर्व से ही अनपस्थित किये बदे सैन्यप्रमाण साक्षियों आदि निरर्थक हो जाते हैं। प्रतिवादी द्वारा प्रतिवेदन दिये जाने पर बादी को प्रमाण अर्थात् सैन्यप्रमाण साक्षी आदि की सूची दे देनी होती है (याज्ञ २।७)। कहते वा शाल्वर्य बख है कि यदि बादी ऐसा नहीं करता और मामला भाये बख, केना है तथा अन्य आवश्यक साक्षियों को नहीं बुला केना वा सभी प्रमाण नहीं एकत्र कर केना और सामान्य जब समाप्तप्राय हो जाता है (विन्तु सभी निरर्थक नहीं चोरित रहता) तो उक्त स्थिति में बख कोई नवीन प्रमाण नहीं उपस्थित कर सकता बबोकि ऐसी दशा में कोई नवीन प्रमाण उपस्थित किये जाने पर प्रतिवादी को दिव्यत हो सकती है और बख उसे अपमानित सिद्ध करने के लिए समय की माँग रख सकता है। दशता ही क्यों तब बादी की पुनः कोई नवीन प्रमाण उपस्थित कर सकता है और इस प्रकार दोनों पक्षों से कबलार समय की माँग की जा सकती है और मामला अनन्त बालक तक चलाता जा सकता है। विन्तु यदि पहले से ही सभी साक्षियों की सूची दे दी गयी हो और वेबस बोधे की ही बाँध हुई हो और जाने बखनर बादी बख समझे कि कुछ लाप्या में भुवि हो गयी है, तो बख अन्य साक्षियों को बुलाने वा अविवार रखता है। बख छूट याज्ञ (२।८) में दी है बिकके बख नर मिताक्षर में कहा गया है कि जाने बखनर कुछ प्रतिष्ठित साक्षियों की बाँध की जा सकती है। विषय बख है कि जब तक साक्षी मिळते बार्म विषय प्रहृष (विषय परीक्षा बार्डियल) की नीकत न जाने पावे। याज्ञ (२।८) में बहुतनी ब्याख्याएँ करने के लिए बखसर है दिया है। इस विषय में वेत्तिप मिताक्षर एवं अपराध स्मृतिचन्द्रिका (२, पृ ९४) ब्यवहारप्रकाश (पृ १३०-१३४)।

याज्ञशल्कर (२।८२) ने ब्यवस्था दी है कि यदि बाई साक्षी प्रतिबचन देने में उपरान्त बाँध में समय मुजर जाता है तो उसे द्वारे हुए बख द्वारा किये जाने बाके फल वा कान्त युता बख रूप में देना पड़ता है। यदि ऐसा अपराध किसी बाह्य में बिबा हो और उसने पास उतना बल न हो तो उसे देस-मिजासल वा बख मिळता है वा उसका बर सिध कर मीदान में बराबर बर दिया जाता है। नारद (४।१ ७) में अनुसार ऐसा साक्षी असहबबादी साक्षी से भी गया केना है। मनु (८।१ ७) याज्ञ (२।७९) एवं शास्त्रात्मक (४ ५) में कहा है कि यदि कोई बखनर साक्षी बबाही बदी करता (मील रह जाता है) और किसी रोग से पीडित वा बिपत्तिग्रस्त नहीं है तो उसे बिबाब वा बल बख बप में तथा उक्तका बसाध राजा को देना पड़ता है।

साक्षि-ग्रहण में उपरान्त मुख्य ब्याबाबीस एवं सम्म बोन साक्षियों पर बिचार विमर्श करते हैं। ब्याबाबन को इसका पता बकाना पड़ता है कि किस साक्षी पर बिश्वास करना चाहिए और कौन-से साक्षी बूट वा बपटी हैं। बूट साक्षी को बर्मशास्त्रकारों ने बहुत बुरा कहा है। इनमें मीथिन एवं पारलौकिक हाबि होती है (ब्राह्मण्यवर्मसूत्र २।११)।

१२ साध्याबधिनि बदिने साक्षिणि लकलं बवेत्। स्त्रीस्ये लक्ष्मि बीये अलाप्य परिकीर्यत॥ कलपात्म (मिताक्षर द्वारा धाम २।२ में, अपराध द्वारा पृ ६७८ में तथा स्मृतिचन्द्रिका द्वारा २, पृ ९ में बखत)।

२१।८-९, गौतम १३।७ एव २३)। मनु (८।११८) का कहना है कि यदि साक्षी-गण लोभ, भ्रामक विचार, भय मित्रता, काम-पिपासा, श्रेय, अज्ञान एवं जल्पव्ययन्ता के बशीभूत होकर असत्य साक्ष्य देते हैं तो उन्हें दण्डित होना पड़ता है (८।१२०-१२२)। बृहस्पति ने घूसखोर न्यायाधीश, अमत्य बोलने वाले साक्षियों एवं ब्राह्मण-हत्यारे को एक समान ही पापी माना है। इस विषय में जीम देखिए याज्ञ० (२।८१), कात्यायन (८०७)।^१ मिताक्षरा (याज्ञ० २।८१) से लिखा है कि मनु (८।३८०) का यह कथन कि अपराधी ब्राह्मण को मृत्यु-दण्ड तथा शारीरिक दण्ड नहीं देना चाहिए, केवल प्रथम बार किये गये अपराधों के विषय में है, न कि अन्त्यस्त अपराधी ब्राह्मणों के लिए। मनु (२।१०८) ने कहा है कि जब साक्ष्य देने के सात दिन के भीतर किसी साक्षी को रोग पकड़ लेता है, या उसके घर में आग लग जाती है या उसके किसी सम्बन्धी की मृत्यु हो जाती है, तो उसे कट साक्षी ममझना चाहिए, उसे विवाद की सम्पत्ति के बराबर अर्धदण्ड देना पड़ता है तथा राजा को भी दण्ड-स्वरूप कुछ धन देना पड़ता है। उस विषय में देखिए स्मृतिचन्द्रिका (२, पृ० ९४), कात्यायन (४१०)। मनु (८।११७-विष्णुधर्मसूत्र) का कथन है कि यदि यह मिट्ट हो जाय कि किसी मामले में कूट साक्ष्य दिया गया है तो न्यायाधीश का चाहिए कि वह मुकदमे को पुन सुने और यदि निर्णय दिया जा चुका हो तो उसको पुन जाँच होनी चाहिए।

गौतम (१३।२४-२५), वसिष्ठ (१६।३६), मनु (८।१०८), याज्ञ० (२।८३), विष्णुधर्मसूत्र (८।१५) के मत से, यदि सत्य बोलने से चारों वर्णों का कोई व्यक्ति मृत्यु-दण्ड पा सकता है तो साक्षी असत्य बोल सकता है। मनु (८।१०५-१०६), याज्ञ० (२।८३) एवं विष्णुधर्मसूत्र (८।१६) ने व्यवस्था दी है कि इस प्रकार झूठ बोलने पर उच्च वर्णों के लोगों को प्रायश्चित्त-स्वरूप सरस्वती देवी के लिए अग्नि में कूप्माण्ड (वाजसनेयी सहिता २०।१४-१६ या तैत्तिरीयारण्यक १०।३-५) मन्त्रों के साथ घृत की आहुतियाँ या पके चावल की आहुतियाँ देनी चाहिए। मन्त्रों के विषय में कोई विकल्प है। विष्णुधर्मसूत्र (८।१७) का कथन है कि शूद्र को वैसा करने पर दम गायों को एक दिन में गिलाना पड़ता था। सचमुच, मृत्यु-मुख से बचाने के लिए धर्मशास्त्रकारों ने अमत्य साक्ष्य की जो छूट दी है वह आश्चर्यजनक है। शान्तिपर्व (४५।३५, १०९।१९) में जो आया है, सम्भवतः वही भावना स्मृतिकारों के मन में भी काम कर रही थी। शान्तिपर्व (१६५।३०) में आया है कि पाँच जातों में अमत्य-भाषण से पाप नहीं लगता, स्त्री से (रति के समय) और विवाह के समय, हेमी-मजाक करते समय, अविक धन नाश एवं प्राण-रक्षा के समय झूठ बोलना पाप नहीं है। वसिष्ठ (१६।३६) ने इन पाँचों को कुछ मित्रता के साथ रखा है।^२ मनु (८।११२) में भी ऐसी ही व्यवस्था पायी जाती है। किन्तु प्राचीन ऋषि गौतम (२३।२९) ने इस प्रकार की छूट को ठीक नहीं माना है।^३

नारद (४।२३५-२३६) का कथन है कि यदि ऋणदाता की असावधानी से लेखप्रमाण एवं साक्षी न हो तो तीन

१३ कूट सन्ध कूटसाक्षी ब्रह्महा च समा स्मृता । बृहस्पति (व्यवहारप्रकाश, पृ० १३३), येन कार्यस्य लोभेन निदिष्टा कूटसाक्षिण । गृहीत्वा तस्य सर्वस्व कुर्याद्विषय तत ॥ कात्यायन (४०७, स्मृतिचन्द्रिका २, ९३ एवं अपराक पृ० ६७२)।

१४ प्राणप्राणेऽनृत वाच्यमात्मनो वा परस्य च । गुर्वर्थे स्त्रीषु चैव स्याद्विवाहकरणेषु च ॥ शान्ति० ३४।२५, न नमयुक्तमनस्त हिनस्ति न स्त्रीषु राज्ञश्च विवाहकाले । न गुर्वर्थे नात्मनो जीवितार्थे पञ्चानृतान्याहुरपातकानि ॥ शान्तिपर्व १६५।३०, उदाहकाले रतिसप्रयोगे प्राणात्यये सर्वघनपहारे । विप्रस्य चार्थे ह्यनृत वदेयु पञ्चानृतान्याहुरपातकानि ॥ वसिष्ठ १६।३६।

१५ विवाहमर्थुननमार्तसयोगेऽवदोषमेकेऽनृतम् । गौतम २३।२९।

प्रकार की विधियों में कोई एक कार्य में खाबी जा सकती है; जोड़ना प्रतिकालम् (बार-बार रपवा बुनाने के लिए तय्यार करना) मुक्तिसेव्य (तर्क देना) एवं क्षयव (विशिष्ट क्षयों एवं विषय प्रमाण)। कात्यायन (२३३) ने जो ऐसा कहा है। नारद (४१२१८) के अनुसार मुक्ति में है। श्रुतवाता को श्रुती के प्रति बुद्धिमानों के प्रति स्वयं स्मरण करने तथा श्रुती को समय स्थान एवं बोला के सम्बन्ध का स्मरण ब्रिक्काकर। मुक्ति का अर्थ कई प्रकार से कहा जा रहा है। व्यासवत तर्क (कात्यायन २१४) मानि। बृहस्पति ने अनुमान को इस सिद्धिसे में तीन प्रकार का माना है, विष्णु ने सब साधिका की गुलना में हीन है। व्यास (स्मृतिचन्द्रिका २ पृ. १५) का कथन है कि अनुमान तो हेतु एवं तर्क ही है। व्यासहृदयप्रकाश (पृ. १९७) का कहना है कि बीरबनालीन मोक्ष एवं बार-बार श्रुतवाता द्वारा प्रेरित करने से आपन (स्वभाविकार) वा अथवा श्रुत सेने वा अनुमान होता है। और इसे मुक्ति के अन्तर्गत मानना चाहिए (कात्यायन)। "मोक्षसीधर्ष" की कहावत की शक्ति कुछ विशिष्ट परिस्थितियों से उत्पन्न अनुमान के अर्थ में ही मुक्ति को लेना चाहिए। 'मोक्षसीधर्ष' की उक्ति का अर्थ 'मोक्ष' के अध्याप में किया जाया। अतः मुक्ति का अर्थ है परिस्थितिजन्य प्रमाण को व्याप-वर्त्त से उत्पन्न किसी तथ्य के विषय में अनुमान करने से होता है। आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।११।२९।१) का मत है कि सन्नेह की स्थिति में व्यापारोप को लियो (सकल अर्थ अनुमान) एवं ईशो वा विष्णो (वार्त्तियक) से निर्णय करना चाहिए। वसिष्ठ (१.१।१९) का अर्थ श्रुतियों के बचने के आधार पर मत है कि बहु व्यक्ति को अथवा-वस्तु से सुसंगत है या प्राप्य है वा जोरी के सामान के साथ पकड़ा गया है। और है वा अपराधी है। यही बात दूसरे रूप से मनु (१।२७—मत्स्यपुराण २२७।११९) ने भी कही है। अथ-स्थिति वा वचन है कि जो व्यक्ति किसी स्त्री के बालों के साथ भिक्ता पकड़ा जाय तो वह व्यक्तिचारी (परस्त्रीवासी) समझा जाता है जो किसी घर के पास हाथ में लबाड़ी के साथ पकड़ा जाय तो उसे आप लगाने वाला समझा जाता चाहिए, जो व्यक्ति मारे गये व्यक्ति के पास हथियार के साथ पकड़ा जाय तो उसे हथियार समझना चाहिए तथा उसे जो जोरी के सामान के साथ पकड़ा जाय और समझना चाहिए। गौटिल (४।१२) एक बात (२।२८३) ने इसी प्रकार कहा है कि पुरय एवं स्त्री वा व्यक्तिचारी भिन्न माना से प्रमाणित हो जाता है। हाथ में बाण हो अथवा पर नामुष एवं बत के बिह्व हो, स्त्री वा बोनों की स्वीकारोक्ति हो।" नारद (४।१७१ १७५) ने कहा है कि निम्न छ प्रकार के विचार लियो अथवा परिस्थितियों से प्रमाणित हो सकते हैं, यथा—अप्य लक्षणा, हाथ में लबाड़ी हो। हाथ हाथ-बाल पर हथियार-अथ व्यक्ति हो। बल्लभार, परस्त्री के बालों के साथ भिक्ता हुआ व्यक्ति हो। अक्षाय्य जल देना वा जल तोड़ना, हाथ में बुराक हो। कुछ कथना हाथ में बुराक हो। आपनथ, हाथ में रस्मरहित तलवार या गया हो। विष्णु नारद (४।१७९) ने सबैत दिया है कि एने विचारों से निर्णय कर नहीं सकते कि लिए बड़ी सावधानी की आवश्यकता होती है। क्योंकि नबी-नबी कुछ व्यक्ति अथ व्यक्ति को शिष्ट के कारण समझने के लिए अपने घरीर पर बाण या कोट के बिह्व उत्पन्न कर केते हैं। कात्यायन (१.३७-१.३८) ने व्याख्या की है कि यदि मुचरनेश्वर अपने विरोधी के भिलाप पूल देने की बात सिद्ध कर देना है। हस्ताक्षर मिटा दिया गया है (जितने लेखप्रमाण गृह्य में निज हो गये) विरोधी ने माझिया एवं सगो को पूल देने का मोक्ष दिया है। अपने मन को विरोधी में छिपा दिया है (जितने हारने पर उत्तरा पन मुक्तिगण रह जाय) आदि-आदि यदि निज हो जाय तो बारी वा प्रतिबद्ध मान लिया जा सकता है। अतः ही प्रतिवादी अपने विषय में अपने वा निरीन सिद्ध करने का बल करे।

व्यापारोप भट्टा जोरित करने हैं—"तापी-अथ भूट बोल सकते हैं। विष्णु परिस्थिति नहीं। विष्णु यह कहावत अपिचार अवगत निज होती है। परिस्थिति या उत्पन्न प्रमाणों से उसे निर्णय हो जाने है। जो अधिकतर भाव

एव असत्य ठहर जाते हैं। इस प्रकार के निर्णयों की भ्रामकता से प्राचीन न्यायाधिकारी एव स्मृतिकार परिचित थे। नारद के कथन की ओर अभी ऊपर संकेत किया जा चुका है। कौटिल्य (४।८) ने घोषित किया है, जो चोर नहीं है वह भी चोर-मार्ग से अचानक गुजर सकता है, या जाता हुआ दिखाई पड़ सकता है, इसी प्रकार कोई निर्दोष भी चोरो की जमात में उनके वस्त्र, हथियारों एव सामानों के साथ योही अचानक देखा जा सकता है अथवा चोरी के सामान के पास देखा जा सकता है, यथा—माण्डव्य, जो चोर नहीं थे, किन्तु उन्होंने मार-पीट की वेदना से बचने के लिए अपने को भी चोर कहा, अतः राजा को सम्यक् परीक्षा के उपरान्त ही दण्ड देना चाहिए। परिस्थिति जन्य प्रमाण मात्र (सरकमस्टेंसिएल एविडेंस) के आधार पर ही स्थित रहने के दोष को माण्डव्य का उदाहरण (लीडिंग केस) स्पष्ट करता है। बिना सम्यक् तक-विचार के ऋषि माण्डव्य को चोर सिद्ध किया गया था।^{१०} मृच्छकटिक नाटक (अंक ९) भी परिस्थिति जन्य प्रमाणों के आधार पर किये गये निर्णयों की भ्रामकता की ओर संकेत करता है।

नारद (४।२८९) ने व्यवस्था दी है कि जब परिस्थिति जन्य प्रमाण एव उन पर आधारित अनुमानों से निर्णय करने में सफलता न हो तो न्यायाधीश को म्यान, समय एव विवादी की शक्ति के अनुकूल दिव्य या शपथ दिलानी चाहिए, यथा—अग्नि, जल, आध्यात्मिक फल-प्राप्ति आदि। यही बात मनु (८।१०९) ने भी कही है। दिव्य प्रमाण को दैवी क्रिया या समय-क्रिया कहा जाता है (विष्णुधर्मसूत्र ९।१)। कुछ स्मृतियों ने शपथों और दिव्यों (ऑडियल) में मिश्रता घोषित की है, किन्तु मनु (८।१०९-११४) एव नारद (४।२३९) ने ऐसा नहीं किया है। मिताक्षरा (याज्ञ० २।९६) एव सरस्वतीविलास (पृ० १०६) ने शपथों एव दिव्य प्रमाण को दैव प्रमाण माना है। छोटे-छोटे विवादों में सामान्यतः शपथों की एव गम्भीर अपराधों में दिव्य की आवश्यकता पड़ती थी। मिताक्षरा (याज्ञ० २।९६), व्यवहारमयूख (पृ० ४६) एव व्यवहारप्रकाश (पृ० १७०) का कथन है कि दिव्यों से सामान्यतः तुरत निर्णय होता है, किन्तु शपथों से देर लगती है, क्योंकि राजा को देखना पड़ता था कि शपथ लेने वाले पर एक सप्ताह या कुछ दिन के उपरान्त विपत्ति पड़ती है कि नहीं। व्यास (स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० ९६) ने शपथों एव दिव्यों को तुला (तराजू) माना है। शख-लिखित के अनुसार दिव्य-प्रमाण हैं तुला, विष-पान, अग्नि-प्रवेश, अग्नि में तपे हुए लोहे को पकड़ना, यज्ञ एव दान से उत्पन्न फलों का त्याग तथा राजा द्वारा अन्य शपथें दिलाना। बृहस्पति का कथन है कि जब साक्षी, अनुमान एव परिस्थिति-जन्य प्रमाणों में अन्तर पड़ जाय तो मामले का निर्णय दिव्य प्रमाण से करना चाहिए।

शपथ का आश्रय केवल व्यवहार अथवा न्याय-विधियों में ही नहीं लिया जाता, प्रत्युत सामान्य बातों में, यथा अपनी बात सिद्ध करने, अपने चरित्र एव प्रसिद्धि को भी प्रमाणित करने में इसका आश्रय लिया जाता है। नारद (४।

१७ दृश्यते ह्यचोरोऽपि चोरमार्गे यदृच्छया सनिपाते चोरवेष्टाशस्त्रभाण्डसामान्येन गृह्यमाणो दृष्टः, चोरभाण्ड-स्योपधातेन वा यथा हि माण्डव्य कर्मकलेशभयादचोरश्चोरोऽस्मीति श्रुत्वाण । तस्मात्समाप्तकरण नियमयेत् । कौटिल्य (४।८), केवल शास्त्रमाश्रित्य न कर्तव्यो हि निर्णय । युक्तिहीनविचारे हि धर्महानि प्रजायते ॥ चोरोऽचोरः साध्व-साधुर्जायते व्यवहारतः । युक्ति बिना विचारेण माण्डव्यश्चोरता गतः ॥ बृहस्पति (व्यवहारप्रकाश, पृ० १३-१४, पराशरमाधवीय ३, पृ० ३९) । स्मृतिचन्द्रिका (२, पृ० २५) ने नारद (१।४२) को उद्धृत किया है, यात्यचोरोपि चोरत्व चोरश्चायात्यचोरताम् । अचोरश्चोरता प्राप्ते माण्डव्यो व्यवहारतः ॥ माण्डव्य ने मौनव्रत धारण किया था, अतः कठिन यातना के भय से उन्होंने मौन रूप से चोरत्व स्वीकार कर लिया, क्योंकि वे चोरी की गयी सम्पत्ति के पास पाये गये थे। आगे चलकर उनकी स्वीकारोक्ति का भण्डाफोड़ हुआ। माण्डव्य का यह वृत्तान्त एक प्रसिद्ध दृष्टान्त कहा जाता है और परिस्थितिजन्य प्रमाणों की भ्रामकता की ओर संकेत करता है।

२४३-२४४) में वसिष्ठ द्वारा यमुनाज (रासाय या ऐश्वर्याजिक) कहे जाने तथा सप्त ऋषियों द्वारा कर्मक-सूत्र ब्रुपने का अपराध कमाये जाने पर सपथ लेने की बात बनी है।^{१८} इस विषय में और देखिए मनु (८।११) वहाँ उन्होंने विस्वामित्र के पुत्र मुनास के समक्ष वसिष्ठ द्वारा सपथ लेने की शर्तों की हैं। वसिष्ठ पर विस्वामित्र द्वारा यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने अपने ही पुत्रों को खा बाला का। देखिए नारद (४।२४३) और मनु (८।११) वहाँ आगे (७।१ १५ १६) का हवाला दिया गया है। मनु (८।११३) एवं नारद (४।१९९) ने बातियों के अनुसूच विभिन्न घपवों की ओर संकेत किया है। अपनी स्त्रियों एक पुत्र के सिर पर हाथ रखकर भी सपथ लेने की विधि थी (मनु ८।११४)। रास का चट्टाण लेकर सपथ लेने की शर्त पाणिनि (५।४।६९, सत्याज् अक्षयर्षे) ने भी की है। नारद (४।२४९) ने गम्भीर अपराधों में दिये हुए तथा कम महत्व वाले विवादों में घपवों का उल्लेख किया है। नारद (४।२४८) ने वर्कन किया है—जैसा कि मनु ने कहा है, सपथ की शोषणा रास अस्मा हविषारो पशूनां अग्नौ सोता देव-मारो पूर्वपूरयो बान एव सवृणां के नाम से की जाती है। बृहस्पति ने मनु एवं नारद की बात मान ली है और कहा है कि वे सपथ वर्कन एवं हिसामक (विधिक एवं निर्ममक) छोटे-छोटे विवादों में प्रयुक्त होती है। इस विषय में और देखिए विष्णु-वर्मसूत्र (१।५ १ एवं १।११ १२) मनु (८।१११) एवं याज्ञ (२।२३६)।

अपस्तम्बवर्मसूत्र (२।५।११।२) में कहा है कि जब सन्नेह उत्पन्न हो जाय तो अपराधी राजा द्वारा दण्डित नहीं होता चाहिए। इसी को आश्रय 'सन्नेह का काज' (बेनिफिट मान डाउट) कहते हैं। स्पष्ट है, यह सुन्दर उक्ति ईसा के जन्म के घटायियों पूर्व जोधित हुई थी।^{१९}

•

१८. अनुशासनवर्म (१५।१३-१५) में बताया है कि राजा ऋषियों ने एक-दूसरे की कर्मक-सूत्र ब्रुपने का अपराध कमाया और सभी ने बारी-बारी से सपथ ली। ब्रह्मरा के विषय में अपने को निर्दोष सिद्ध करने के लिए इनमें से भी सपथ की थी।

१९. न व सन्नेहे वन्द्य दुर्बन्धु। अपस्तम्बवर्मसूत्र (२।५।११।२)।

अध्याय १४

दिव्य

यहाँ पर दिव्यो का विवरण सक्षिप्त रूप में उपस्थित किया जा रहा है। ऋग्वेद (१।१५।८।४-५)^१ में उचय के पुत्र दीर्घतमा ने प्रार्थना की है कि दमगुनी लकड़ियो अथवा ईंधनो की अग्नि उसे जला न सके, वे नदियाँ, जिनमें वह हाथ-पाँव बाँधकर फँक दिया गया है, उसे डुवा न मके। इस कथन में कुछ लोगो ने अग्नि एवं जल के दिव्यो का संकेत पाया है। किन्तु लगता है, ऐसी बात है नहीं, यहाँ पर त्रैतन के नेतृत्व में दामो द्वारा दीर्घतमा को दिये गये कठोर वताव की ओर संकेत मात्र है। इसी प्रकार ऋग्वेद (३।५३।२२)^२ का यह कथन “वह कुल्हाड़ी गर्म कर रहा है”, उस दिव्य की ओर संकेत नहीं करता जिसमें गर्म कुल्हाड़ी पकड़ी जाती है।^३ अथर्ववेद (२।१२।८) के कथन में भी पश्चिमी विद्वानो को दिव्य की झलक मिली है, हाँ, आठवें मंत्र में कुछ ऐसा प्रकट होता है।^४ पञ्चविंश (या ताण्ड्य) ब्राह्मण (१।४।६।६) ने वत्स की कथा कही है। वत्स की विमाता ने उसे गूढ़ा में उत्पन्न कहा और वत्स ने इसका विरोध कर कहा कि वह ब्राह्मण है। वह अपने कथन की पुष्टि के लिए अग्नि में कूद पड़ा और बिना जले निकल आया। मनु (८।१।१६) ने भी इस कथा की चर्चा की है। सम्भवतः संस्कृत साहित्य में यह दिव्य का प्राचीनतम उदाहरण है। छान्दोग्योपनिषद् (६।१।६।१) में गर्म कुल्हाड़ी पकड़े जाने की चर्चा हुई है, जो दिव्य-सम्बन्धी दूसरा प्राचीन उदाहरण है। आपस्तम्ब-धर्मसूत्र (२।१।१।२९।६) में भी दिव्य की चर्चा है। एक अन्य स्थान (२।५।१।१।३) पर भी आपस्तम्ब ने ऐसा ही कहा है—दिव्य प्रमाण में एवं (साक्षियो से) प्रश्न करके राजा को दण्ड देना चाहिए। शङ्ख-लिखित ने चार प्रकार के दिव्यो के नाम लिये हैं, यथा—तुला, विप, जल एवं जलता हुआ लोह। मनु (८।१।१४) ने केवल दो के नाम लिये हैं, यथा—हाथ से अग्नि उठाना (अर्थात् जलता हुआ लोह पकड़ना) तथा जल में कूदना। किन्तु नारद (४।२५।१) के कथना-नुसार मनु ने दिव्य के पाँच प्रकार दिये हैं। याज्ञ० (२।९५), विष्णुधर्मसूत्र (९-१४) एवं नारद (४।२५।२) ने पाँच प्रकार दिये हैं, यथा—तुला, अग्नि, जल, विप एवं कोश (पवित्र किया हुआ जल)। किन्तु दो अन्य प्रकार भी ज्ञात थे, तप्त माप (४।३४।३) एवं तण्डुल (४।३३।७)। बृहस्पति एवं पितामह ने नौ प्रकार दिये हैं (अपराकं, क्रम में पृ० ६२८ एवं ६९४)।

पितामह द्वारा उपस्थापित दिव्य-सूची के विशद विवरण याज्ञ० (२।९५-१।१३), विष्णुधर्मसूत्र (९-१४), नारद (४।२३।९-३४८), कात्यायन (४।११-४६१) एवं शुक्र (४।५।२३३-२७०) में प्राप्त होते हैं। ईसा की आरम्भिक

१ मा मामेधो दशतयश्चित्तो धाक् प्र यद्वां बद्धस्तमनि खादति क्षाम् ॥ न मा गरन्नद्यो मातृत्मा वासा यवो सुसमव्यमवाघु ॥ ऋग्वेद (१।१५।८।४-५)।

२ परशु चिद्वि तपति शिम्बल चिद्वि वृश्चति। उखा चिदिन्द्र येपन्ती प्रयस्ता फेनमस्यति ॥ ऋग्वेद (३।५३।२२)।

३ आ दधामि ते पव समिद्धे जातवेदसि। अग्निं शरीर वेवेष्ट्वसु वामपि गच्छतु ॥ (अथर्ववेद २।१२।८।१)

ब्रह्मादिबो मे दिव्यो वा प्रचक्षन् वा यैसा कि मुच्छकण्डिक (१।४३) नाटक (जहाँ विप बह तुला एव जनि का उल्लेख है) एव वाच की कादम्बरी (४०) से प्रकट होता है। निबन्धो एवं टीकाओं में मितासुर स्मृतिचित्रिका विष्णुतत्त्व (रघुनन्दनललित) व्यवहारमयूख एवं व्यवहारप्रकाश दिव्य-विवेचन में प्रमुख स्थान रखते हैं।

मानुष प्रमाण द्वारा न सिद्ध होने पर विवाद को निर्णय तक पहुँचाने में दिव्य सहायक होने हैं। इसी से दिव्य की परिभाषा बोधी गयी है—‘मानुष-प्रमाण से विविचर न होने पर जो विवाद को तय करता है उसे दिव्य कहते हैं’ (व्यवहारमयूख) तथा ‘जो मानुष-प्रमाण से न हो सके या न सिद्ध किया जा सके उसे जो सिद्ध करता है वह दिव्य कहलाता है’ (विष्णुतत्त्व पृ. ५७४)। मनु (८।११९) की व्याख्या में मैत्राश्रि ने सत्य के उद्घाटन में दिव्य के आश्रय देने के प्रश्न पर विचार किया है। यहाँ विरोध बढ़ा होता है कि अग्नि एवं बल प्राकृतिक शक्तियाँ हैं जो एक समान रूप से कार्य-शील होती हैं वे ऐसी शक्तियाँ हैं जो बीबो की शक्ति ऐसी बुद्धि नहीं रखती कि मनुष्यों को अपना मन परिवर्तन करने में प्रेरित कर सके। अतः विरोधी कहता है कि दिव्य एवं सत्य इन्द्रजाद (बाहु) के समान हैं जो छोटी को सत्य बोलने के लिए समझी करते हैं। इसका उत्तर यह है—‘असंछलताओं के उदाहरणों से दिव्य की उपयोगिता नहीं बटती क्योंकि वे अधिकता से प्रयुक्त नहीं होते और न वे प्रत्यक्ष ही हैं और उनके आधार पर किये गये अनुमान अनिश्चयात्मक प्रतिफल लाते हैं इसी लिए वे अनुपयोगी हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता। इन दिव्यों पर विश्वास नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई नहीं कह सकता। जिस प्रकार साक्षियों पर विश्वास किया जाता है (बहसि से झूठे भी हो सकते हैं) उसी प्रकार दिव्यों पर भी विश्वास किया जा सकता है। यदि दिव्यों से असंछलता मिले तो यह समझना चाहिए कि दिव्य देने वाले के पूर्वजन्म का यह प्रतिफल है। यात्र (२।२२) नारद (२।२९ ५।२१९) बृहस्पति कात्यायन (२।१०) एवं श्रौत-मह ने दिव्यों के विषय में यह सामान्य नियम दिया है कि इनका प्रयोग तभी होना चाहिए जब कि अन्य मनुष्य-प्रमाण (यथा—साक्षी-यथ केच-प्रमाण भोग) या परिस्थितियन्त्र प्रमाण उपस्थित न हो। कात्यायन (२।८ २।९) का कथन है कि यदि एक दल मानुष प्रमाण में विश्वास करे और दूसरा दिव्य प्रमाण पर, तो राजा (या म्याबासीक) को मानुष प्रमाण स्वीकार करना चाहिए यदि मानुष प्रमाण साम्य के किसी एक ही अंस को सिद्ध करे तो उसे ही मानना चाहिए न कि दिव्य प्रमाण का सहाय लेना चाहिए, मले ही दिव्य प्रमाण सम्पूर्ण साम्य से सम्मिलित हो। नारद (२।१ —४।२४१) का कथन है कि जब केन-केन जगत् में एकान्त में रात्रि में बृह के नीतर हो तब दिव्य प्रमाण ग्रहण करना चाहिए यही नहीं प्रत्युत साहस (हिंसा-कर्म) के बाधों से या जब निषेध (बरोहर) से इनकार हो तब भी ऐसा ही सकता है। कात्यायन (२।३) ने एकान्त में (बैध बरक कर) किये गये साहस के बाधों से दिव्य ग्रहण की छूट दी है किन्तु यह भी तभी जब कि मानुष प्रमाण उपस्थित न हो। कात्यायन (२।२९) ने अपवाद भी दिये हैं अर्थात् आश्रम

४ तब अनुपप्राप्तानिर्णयत्वादि निर्वाहं यत्तद्विषयमिति लोकप्रसिद्धम्। अग्निना मानुषप्रमाणतत्त्वैः
यत्र यत्र ब्रह्माङ्गीकृतस्तत्त्वैः भवतीति सूचितम्। विष्णुतत्त्व (पृ. ५७४)।

५ प्रमाणहीने बाधे तु निर्वाचा वैविध्यं क्रिया। बृहस्पति (व्यवहारप्रकाश पृ. १९९); अथर्व वेदाङ्गीकृतं प्रमाणं वैविध्यं ब्रह्मणो विधानम्। अत्रायन (स्मृतिचित्रिका ३ पृ. ५१); पत्तिन् पत्तिन् विवादे तु साक्षिणां नास्ति तत्त्वक। साहस्यु विवेचन तत्र दिव्यादि वाच्येत् ॥ श्रौतमह (स्मृतिचित्रिका ३ पृ. ९५)।

६ यद्येको मानुषी कृत्यान्वी बुवात् वैविध्यम्। मानुषी तत्र बृहन्नीयान् तु वैवी क्रिया नृपः ॥ यद्येकेक-
व्यवसायि क्रिया विद्येत मानुषी। सा बाह्या न तु नृपति वैविधी यवतां नृपाम् ॥ अत्रायन (श्रौतमह यात्र
२।२२; व्यवहारप्रकाश ३ ३१५)।

मानहानि तथा अन्य शक्तिप्रयोग के वादो मे मानुष प्रमाण अथवा दिव्य प्रमाण का आश्रय लिया जा सकता है।^१ नारद (४१२४२) ने मन्त्री की पवित्रता के प्रश्न मे, साहस-विवादो, घन या घोरोहर से इनकार करने के मामलो मे दिव्य की बात चलाई है। नारद के इस नियम से सीता का अग्नि-प्रवेश स्मरण हो आता है। बृहस्पति एव पितामह ने स्यावर सम्पत्ति के विवादो मे दिव्य प्रमाण-ग्रहण मना किया है।^२ यह एक सामान्य नियम था कि प्रतिवादी को ही दिव्य ग्रहण करना पड़ता था (कात्यायन ४११ = विष्णुधर्मसूत्र ९।२१)।^३ किन्तु याज्ञ० (२।९६) ने एक विकल्प दिया है कि दोनो पक्षो मे कोई भी पारम्परिक समझौते के फलस्वरूप दिव्य ग्रहण कर सकता है और ऐसा करने पर दूसरे पक्ष को हार जाने पर अर्थ-दण्ड देना पड़ता था या शारीरिक दण्ड सहना पड़ता था। इसका तात्पर्य यह होता है कि मानुष प्रमाण से साध्य का मावात्मक रूप तथा दिव्य प्रमाण से उसका अमावात्मक रूप सिद्ध करना पड़ता था, यथा प्रतिवादी को ऋण न लेने की बात को दिव्य-ग्रहण से सिद्ध करना पड़ता था। अर्थ-दण्ड देना या शारीरिक दण्ड सहना, शीर्षकस्य या शिरस्य कहलाता था (याज्ञ० २।९५, विष्णुधर्मसूत्र ९।२० एव २२, पितामह, नारद ४।२५७, कात्यायन ४१२-४१३)। याज्ञ० (२।९५) ने व्यवस्था दी है कि तुला, अग्नि, विष एव जल के दिव्य अधिक घन वाले विवादो मे ही लागू होने चाहिए। उन्होंने पुन कहा है कि १००० पण (ताम्र) को अधिक घन कहा जाता है (२।९९)। राजद्रोह एव पंच महापातको मे बिना घन की परवाह किये उपर्युक्त दिव्यो मे कोई भी ग्रहण किया जा सकता है। जब वादी हार जाने पर दण्ड देने को सन्नद्ध रहे तो प्रतिवादी द्वारा कोई भी दिव्य ग्रहण किया जा सकता है। थोड़े या कम सभी प्रकार के घन के विवादो मे कोश नामक दिव्य का ग्रहण मान्य था, चाहे वादी हार जाने पर दण्ड देने को प्रतिश्रुत रहे या न रहे।

याज्ञ० (२।९८) के मत से तुला नामक दिव्य म्त्रियो, अल्पवयस्को (१६ वर्ष से नीचे), बूढो (अस्सी वर्ष के), अन्धा, लूले-लैंगडो, ब्राह्मणो एव रोगियो के लिए है, अग्नि (जलता हुआ हल का फाल या तप्त माप) क्षत्रियो के लिए, जल वैश्यो के लिए तथा विष शूद्रो के लिए है। यही बात नारद (४।३३५) ने भी कही है। नारद (४।२५६) ने कहा है कि व्रतधारियो, विपत्ति-ग्रस्त लोगो, तापसो एव स्त्रियो को दिव्य ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस मूची मे पितामह ने नावालिगो एव बूढो को जोड़ दिया है। किन्तु इस विषय मे स्मृतिचन्द्रिका (२, पृ० १०३) ने कहा है कि यह छूट केवल अग्नि, विष एव जल के लिए है। एक स्मृति (मिताक्षरा, याज्ञ० २।९८) के मत से तुला एव कोश नामक दिव्यो का ग्रहण स्त्रियो, नावालिगो आदि के लिए भी मान्य है। इन उक्तियो मे मानव की दुर्बलताओ के प्रति सहिष्णुता, दयालुता एव अनुराग की गव मिलती है। कात्यायन (४२३) के मत से उच्च जातियो के चरवाहो (गोरक्षको या गोरग्वियो), व्यापारिया, शिल्पकारो, भाटो, नौकरो एव सूदखोरो को शूद्र वाला दिव्य ग्रहण करना चाहिए। कात्यायन (४२२) ने सभी वर्णों या जातियो के लिए सभी प्रकार के दिव्य की व्यवस्था दी है, केवल ब्राह्मण को विष नामक दिव्य से बरी रखा है। कात्यायन (४२४-४२६) के मत से लोहारो या कोढियो के लिए अग्नि, मल्लाहों या उनके लिए जो श्वाभ या

७ गृहसाहसिकाना तु प्राप्न दिव्यं परीक्षणम्। कात्यायन (मिताक्षरा, याज्ञ० २।२२ एव स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० ५१)। प्रक्रान्ते साहसे वादे पाठ्ये दण्डवाचिके। बलोद्भूतेषु कार्येषु साक्षिणो दिव्यमेव वा॥ कात्यायन (मिताक्षरा, याज्ञ० २।२२, अपराकं, पृ० ६२९ एव स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० ५१)।

८. स्यावरेषु विवादेषु दिव्यानि परिबर्जयेत्। पितामह (मिताक्षरा, याज्ञ० २।२२, स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० ५३), वाक्पाठ्ये महीवादे निषिद्धा देविकी क्रिया। बृहस्पति (अपराकं, पृ० ६२९ एव स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० ५३)।

९ न कश्चिदभियोपतार दिव्येषु विनियोजयेत्। अभियुक्ताय दातव्य दिव्य दिव्यविशारदं॥ कात्यायन (अपराकं, पृ० ६९५, पराशरमाधवीय ३।१५३, व्यवहारप्रकाश, पृ० १७२)।

जाती से ब्रह्म हैं बात, साध-भूक करने वालों को निर्वीर्य पित-ग्रस्त लोगों के लिए बिन तथा छठवियों विपदासक्तों, कुम-
रियों एवं नास्तिकों के लिए ब्रह्म ब्रह्म माना गया है। यही नियम विष्णुधर्मसूत्र (१।२५ एवं २९) बार (१।१११ एवं
३३२) में भी पाये जाते हैं। कात्यायन (४२७-४३) के मत से इन लोगों को स्वयं शिव-ग्रहण ब्रह्म है—गंगा माला,
बाह्य गुरु आवासीय इन्हीं एक रात्रा के हस्ता परमहापातनी विद्वेषत नास्तिक लोग जो विधि-ग्रहण-
बिहिन रहते हैं। महासूत्र लोग साध-भूक करने वाले तथा मौनिक विधायक करने वाले विभिन्न वर्गों के लोगों के उत्पन्न
सत्त्वान (वर्णसत्त्व) एक बार-बार पाप करने वाले। इन लोगों के स्थान पर इनके द्वारा नियुक्त यज्ञ सोम वा वे
लोगों के समार न होने पर उनके सम्बन्धी विध्य के लक्ष्य हैं। दंड-विधि में भी विधो एवं सम्बन्धियों को प्रतिनिधि-
रूप में विध्य के लिए प्राप्ति माना है। नात्मान (४३३) का कथन है कि जब अस्पृश्य हीन जाति के लोग बात श्रेष्ठ
एक प्रतिशोधमयूत सोम (अर्थात् ऐसे सोम जो प्रतिशोध विधा है उत्पन्न हों) यथा मूत्र पुरण तथा वैष्य गौरी से वा वैष्य
पुरण तथा क्षत्रिय गौरी से उत्पन्न व्यभिच) अग्रणी हो उनसे अग्रणी वा निर्धन राजा द्वारा नहीं होता बरिष्
राजा को चाहिए कि वह प्रशक्त विध्यों की ओर निर्देश कर दे।^१ स्मृतिचक्रिका एवं पराधर्मावली का कथन है कि
यह सभी मामलों में जाना होता है कि सम्बन्धी या अन्य व्यक्ति प्रतिनिधि रूप में प्रसिद्ध विध्यों के लिए उपलब्ध
नहीं होते। व्यवहारगत (पृ. ५७९) का कहना है कि श्रेष्ठों एवं अन्य लोगों के लिए बट-सर्प आदि विध्य जाना होते
हैं। बट-सर्प विध्य में उक्त कृते में औंठों या सिक्का डालना पड़ता था और उठे निकालना पड़ता था जिसमें सर्प रखा
रहता था। यदि सर्प न काटे जबका काट लेने पर व्यक्ति न मरे तो उसे मिरपछाही घोषित कर दिया जाता था (हेमि-
टिप्पणी सं. १)। याज्ञ (२।१७) एवं बार (४।२९८ एवं ३२) का कथन है कि सभी प्रकार के विध्य मुख्य व्या-
धीय के समस्त सूर्योदय के समय या अग्रणी से राजा सम्यो एवं ब्राह्मणों के समस्त कर्माणिष्ठ होते थे। मिताक्षर में
लिखा गया है कि विध्य लोगों की परम्परा से अधिकार अधिक विन माना जाता है। मिताक्षर के अनुसार 'बट' विध्य
बोपहर के समय तथा 'विप' विध्य रात्रि के अन्तिम प्रहर में होना चाहिए (मिताक्षर भाग २।१७)। इसी प्रकार
कुछ जगहों पर मास भी उपयुक्त या अनुपयुक्त समझी जाने के यथा—बार (४।२५४) के अनुसार अग्नि विध्य वर्षा
जगु में उपयुक्त है तुला दिवस जगु में अन्न दीप्ति जगु में तथा विप दीप्त जगु में। बार (२।२५९) में अन्न के

१ अस्पृश्यव्यवसायिताओं श्रेष्ठता पापकारिताम्। प्रतिशोधप्रसूताया विधायो न तु राजनि ॥ उत्पत्तिद्वयि
विधायि सत्ये तैव निश्चितम् ॥ कल्याण (मिताक्षर, भाग २।१९; स्मृतिचक्रिका २, पृ. १४; पराधर्मावली
३, पृ. १६१; 'उत्पत्तिद्वयि सर्वव्याधीनि' व्यवहारगत (पृ. ५७९); व्यवहारगत (१८) 'उत्पत्तिद्वयि सर्व-
व्याधीनि इति स्मृतिरस्ति। विधायि विध्य (१.९८ ई) के पक्ष नामक अतिशेख में (एतिरेकिना इति,
जिन्न १५, पृ. ३४८, पृ. ३६) देखा जाता है—“तुम जीवता हुआ अन्न कृते हैं, हय कर्ष में रहे कने कने सर्प की
कीर्ती हैं वा हय तुला पर लड़ जाते हैं।” व्यवहारगत कर्षवीर्य जगु में के अतिशेख (१९.८ ई) में
(इतिवन् ऐच्छित्वेरी, जिन्न १५, पृ. २४२, पृ. २४६) जाया है कि गुणव्यवस्था (वीर्यवती) के रघु के राजा लक्ष्मीवर
की रानी अमित्रा (वा अमित्रेयी) अमित्रा की और उठे अक्षर्य से लक्ष्मीवती जिनी “पाति स्वाम्ययुगा प्रतिशोधता
वैधी चिरं अमित्रा सत्ता अक्षर्यव्यवस्था लक्ष्मीवती। जाये कनेद्वय (भाग १, परिच्छेद २, पृ. ५५७
टिप्पणी ५) में पृथिव्यादि विधायक (भाग १) का एक बट-रूप विधा है जिसमें अक्षर्य के विध्य का अतिशेख लिखा है
अतः में सर्व रघुता है, अतः औंठों या कोई सिक्का डालकर निकाला जाता है। और हेमि १९२४ तन् वाली रिपोर्ट
आज मध्य इतिवन् पृथिव्यादी, जगु कीर्ती हुए भी या तैव में औंठोंवा डालने के विध्य का अतिशेख है।

लिए दीत ऋतु, अग्नि के लिए गोम, विष के लिए तर्पण एवं तुला के लिए तीक्ष्ण वायु को वर्जित माना है। मिताक्षरा (याज्ञ० २।१७) एवं पराशरमन्त्राचीय (३, पृ० १९०) ने मितामह का उद्धरण देते हुए लिखा है कि चैत्र, वैशाख, मार्गशीर्ष मन्त्री दिव्यों के लिए उपयुक्त हैं तथा कौश एवं तुला मन्त्री मासों में किये जा सकते हैं।

स्नान के विषय में मितामह ने व्यवस्था की है कि दिव्य-ग्रहण राजा या राजा द्वारा नियुक्त न्यायाधीश द्वारा विद्वान् ब्राह्मणों एवं जनता (या मन्त्रिया) के समक्ष होना चाहिए। तात्यायन (४३८-३५ एवं ४३७) ने लिखा है— गम्भीर पापा के गोमन्त्रों में प्रसिद्ध मन्दिर में, राजद्रोह में राजद्वार के पास, वनमकरों (प्रतिलोम विवाह में उत्पन्न) के लिए चौगहे पर और उनके अतिरिक्त अन्य मामलों में न्यायालया में दिव्य प्रयोग किया जाना चाहिए। अनुपयुक्त स्थानों एवं बालों में तथा निर्जन में किये गये दिव्या को अनुपयुक्त समझा जाता है अर्थात् वे मामलों के निणयों में कोई प्रभाव नहीं रखते। नारद (४।२६५) का कथन है कि तुला को न्यायालय में, राजद्वार पर, मन्दिर में या चौगहे पर रखना चाहिए।

दिव्य-विधि, जैसा कि मिताक्षरा (याज्ञ० २।१७ एवं १९), व्यवहारमयूख (पृ० ५२-५५), व्यवहारप्रकाश (पृ० १८३-१८८), व्यवहारनिर्णय (पृ० १४८-१५३) में उल्लिखित है, इस प्रकार है—जिम प्रकार यज्ञों में अध्वर्यु होता है और उसी का निर्देशन सर्वोच्च एवं सर्वमान्य होता है, उसी प्रकार राजा का आदेश मुख्य न्यायाधीश के लिए दिव्य के विषय में होता है। मुख्य न्यायाधीश एवं दिव्य ग्रहण करने वाला अर्थात् शोध्य उपवास करता है। दोनों को प्रातःकाल स्नान करना होता है। शोध्य भीगे कण्ठे पहने रहता है। न्यायाधीश देवों की अभ्यर्थना करता है और गाजे-वाजे के साथ पुष्प, चन्दन एवं धूप आदि देता है। वह हाथ जोड़कर पूर्वोन्मुख होकर दिव्य में उपस्थित होने के लिए धर्म की अभ्यर्थना करता है और इन्द्र, यम, उरुण, कुबेर को पूव से लेकर सभी दिशाओं में स्थापित करता है, अग्नि एवं अन्य दिक्पालों को मुख्य कोणों के किनारे रखता है। आठों दिशाओं में आठ देवों पर (विभिन्न रंगों में, इन्द्र का पीत, यम का काश) ध्यान केन्द्रित करता है। वह आठ वसुओं को (उनके नाम लेकर) इन्द्र के दक्षिण, बारह आदित्यों को (उनके नाम लेकर) इन्द्र एवं ईशान के बीच (अर्थात् पूव एवं उत्तर-पूव के बीच) स्थान देता है, ग्यारह रुद्रों को (उनके नाम लेकर) इन्द्र एवं ईशान के बीच (अर्थात् दक्षिण एवं दक्षिण-पश्चिम के बीच) स्थान देता है, अग्नि के पूर्व, सात मातृकाओं को यम एवं निर्ऋति के बीच (अर्थात् दक्षिण एवं दक्षिण-पश्चिम के बीच) स्थान देता है, गणेश को निर्ऋति के उत्तर सात गरुडों को उरुण के उत्तर स्थान देता है, दिव्यों के उत्तर दुर्गा का आवाहन करता है। इन सभी देवों का आवाहन उपयुक्त वैदिक मन्त्रों के साथ होता है (सभी मन्त्र व्यवहारमयूख में दिये गये हैं)। इसी प्रकार अन्य पूजा-अर्चन किये जाते हैं जिनका वर्णन यहाँ आवश्यक नहीं है। एक पक्ष पर दिव्य का उद्देश्य लिखकर उसे शोध्य के मिर पर मन्त्र के साथ रख दिया जाता है जिसका अर्थ यह है—सूर्य, चन्द्र, अनिल (वायु), अनल (अग्नि), स्वर्ग, पृथिवी, जल, हृदय, यम, दिन, रात्रि, दोनों सन्ध्याएँ एवं धर्म मानव के कार्यों से परिचित हैं। इस विषय में देखिए आदिपर्व (७।४।३०), व्यवहारनिर्णय (पृ० १५३), मनु (८।८६)। अब हम नीचे कतिपय दिव्यों का संक्षिप्त वर्णन करेंगे।

तुला या घट का दिव्य

वैदिक मन्त्रों के साथ कोई यज्ञिय वृक्ष, यथा—खदिर या उदुम्बर, काट लिया जाता है। उसी वृक्ष के दो स्तम्भों पर अक्ष (तुलावार) लटका दिया जाता है। स्तम्भों को दो हाथ पृथिवी में गाड़ दिया जाता है और पृथिवी के ऊपर उनकी दूरी चार हाथ रहती है। ये स्तम्भ उत्तर-दक्षिण रहते हैं। एक टुकड़ा लगाकर अक्ष से तुला (तराजू) की डाँडी लटका दी जाती है। दो पलड़े लटका दिये जाते हैं। एक में शोध्य को बिठला दिया जाता है और उसे मिट्टी, ईंटों तथा प्रस्तर-खण्डों में तोला जाता है। यह सब विधिपूर्वक किया जाता है। विधियों का वर्णन यहाँ नहीं दिया जा रहा है। एक बार तोलकर शोध्य को उतार दिया जाता है। उसको अमत्य-भाषण से उत्पन्न फल सुनाये

जाते हैं। इसके उपरान्त मन्त्रों के साथ बहू पुन बैठाया जाता है। एक ज्योतिषी पाँच पत्तों की बचना करता है। उसी दूसरी बार की तोह से की जाती है। यदि वह दूसरी बार पड़की बार की तुम्हना में कम धरता है तो उसे निरपराधी घोषित कर दिया जाता है। किन्तु यदि वह ज्यो-का-ज्यो अबका कुछ भारी धरता है तो अपराधी माना जाता है। नृ-स्पति का कथन है कि अगबर तोह जाने पर पुन-तोह की जाती है।

अग्नि का दिव्य

अग्नि वरुण वायु, यम इन्द्र जुवेर, सोम सविता एवं विश्वदेवों के नाम पर मोबर के ९ वृत्त परिचय से पूर्ण बनाये जाते हैं। प्रत्येक वृत्त १९ अंगुल व्यास का होता है और वे एक-दूसरे से १९ अंगुल दूरी पर रखे हैं। प्रत्येक वृत्त में दूरा रख दिये जाते हैं और प्रत्येक में सोम्य को अपना पाँच रखना पड़ता है। अग्नि में १ ८ बार वृत्त की मासु-तियाँ भी जाती हैं। एक कोहरा वाति का स्थिति तोह में ५ पत्र (धुमक स्थिति के लिए केवल १९ पत्र) तथा अगर्वा में आठ अंगुल का कोह-सम्बन्ध अग्नि में उत्पन्न करता है और इतना उत्पन्न करता है कि उससे जिनमारिवाँ विकसने लगती है। इसके उपरान्त सभी प्रकार के कृत्त जिनसे सद्योप में तुम्ह के सम्बन्ध में स्थापना गया है सम्पादित होते हैं और सोम्य के चिर पर पत्र किम्बकर रख दिया जाता है। मन्त्रों के साथ अग्नि का बाह्यज्ञान किया जाता है। सोम्य पूर्वाभिमुख प्रथम वृत्त में खड़ा होता है। सोम्य के दोनों हाथों पर काक चिह्न बना दिये जाते हैं और उन पर चाबक लड़ दिये जाते हैं। स्वादावीध उसके हाथों पर अस्त्राल (पीपल) की लता पतियाँ रख देता है और उनके साथ चाबक और दूरी रखा जाता है। सबको धूत से बाँध दिया जाता है। स्वादावीध जिमते से उत्पन्न लोहे को सोम्य के पतियों से बाँधे हाथों पर रख देता है। सोम्य भीरे-भीरे आठ वृत्तों तक चक्का है और नवें वृत्त में दोनों हाथों बाँधे उत्पन्न लोहे को फेंक देता है। इसके उपरान्त स्वादावीध सोम्य के हाथों को पुन चाबको से रोकता है। यदि सोम्य ऐसा करने देते हैं कोई द्विचक्रिवाह नहीं प्रकट करता और उसके हाथों पर बिन के अन्त तक कोई बाध नहीं दीखता तो वह निरपराधी घोषित हो जाता है। नृस्प-यन (४४१) एवं बाम (११९ ७) ने व्यवस्था की है कि यदि कोहसम्बन्ध आठवें वृत्त तक पहुँचने के पूर्व ही चिर जाता है या कोई सम्बन्ध उत्पन्न हो जाता है (उसका हाथ बन्धा है कि नहीं) या वह लड़कड़ा पड़ता है या हाथ में कड़ी और चक्का जाता है तो सोम्य को पुन यह दिव्य करना पड़ता है।

जल का दिव्य

जल के दिव्य का वर्णन स्मृतिवो एवं निबन्धों में मिलता है। स्मृतिचन्द्रिका ने (२ पु ११९) जल एवं जिन के दिव्यो को अपने जल में अप्रकटित नष्टकर छोड़ दिया है। किसी जलाशय के पाठ पहुँचकर स्वादावीध उसके किनारे सोम्य के जल तक आकर एक तोरण खड़ा करता है। वह वरुण (जल-देवता) मसोके मागार के अंगुल एवं तीव्र बाधों की (जिनकी लोहे लोहे की नहीं प्रत्युत बाँस की होती है) वर्णना चम्पन रूप तीव्र एवं पुष्प से करता है। तोरण से १५ हाथ की दूरी पर एक कदम निर्धारित कर दिया जाता है। किसी पवित्र वृक्ष का एक स्थम्भ केवल तीन उच्च बर्तों का कोई स्थिति जो सोम्य का भी नहीं होता पूर्वाभिमुख होकर मासि-तक जल में खड़ा हो जाता है। उस स्वादावीध सोम्य को जल में खड़ा करता है और जल से लेकर दूरी तक के देवताका भी अम्पर्वना करता है एवं उपरान्त स्थिति कर सोम्य के चिर पर रखता है। इसके उपरान्त एक सन्निव वा बाह्यज्ञ (आयुर्वेदी) जो पवित्र वृक्ष का होता है और उपवास जिन रखता है तोरण से लम्प तक तीव्र बाध फैलाता है। सोम्य वरुण की उपासना करता है और बहना है— 'हे वरुण त्वमे वैराग्य मेरी रखा करो। तब तब पत्नीका मुखर पिरे हुए दूधने बाध के स्थान पर खड़ा जाता है और बाध को लेकर खड़ा हो जाता है। तोरण के पाठ दूधप दूरीका स्थिति खड़ा हो जाता है। तब स्वादावीध तीव्र

वार ताली बजाता है। तीमरी ताली के साथ ही शोध्य जल में खड़े व्यक्ति की जाँघ पकड़ कर डुबकी मारता है और तोरण के पास खड़ा व्यक्ति तेजी से दूसरे बाण वाले व्यक्ति के पास दौड़ जाता है। बाण वाला व्यक्ति तोरण के पास दौड़कर आता है और यदि वह शोध्य को नहीं देखता या केवल उसके सिर का उपरी भाग मात्र देखता है तो शोध्य निर्दोष सिद्ध हो जाता है। यदि वह शोध्य का कान या नाक देख लेता है या उसे अन्यत्र बहते हुए देखता है तो शोध्य अपराधी सिद्ध हो जाता है।

विष का दिव्य

घूप, दीप आदि से महेश्वर की मूर्ति के समक्ष पूजा-अचना के उपरान्त तथा देवों की मूर्ति एवं ब्राह्मणों के समक्ष विष रखकर विष-दिव्य सम्पादित किया जाता है। विष का चुनाव शार्ङ्ग (शृंग पीवे से निकाले हुए) या वत्सनाभ (वत्स नामक पीवे से निकाले हुए) या हैमवत से किया जाता है (विष्णुवर्ममूत्र १३।३, नारद ४।३२२ आदि)। वर्षा ऋतु में ६ यव, ग्रीष्म में ५ यव, हेमन्त (एव ङिशिर) में ७ या ८ यव, शरद में लगभग ६ यव के बराबर विष होना चाहिए। रात्रि के अन्तिम प्रहर में विष देना चाहिए किन्तु दोपहर, अपराह्न या मन्व्याकाल में कभी नहीं। विष में ३० गुना घी मिला दिया जाता है। ब्राह्मण को छोड़कर किसी को भी यह दिया जा सकता है। मन्त्र आदि से देवों का आह्वान किया जाता है। विष-पान के उपरान्त शोध्य छाया में बिना खाये-पीये सुरक्षा में रहता है। यदि विष का प्रभाव उस पर नहीं होता तो वह निर्दोष सिद्ध हो जाता है। यदि विष अधिक हो और शोध्य ५०० तालियाँ बजाने तक बिना प्रभाव के रह जाता है तो उसे निरपराधी मानकर उसकी दवा की जाती है (मिताक्षरा, याज्ञ० २।१११)। शोध्य को छल से बचाने के लिए (सम्भवतः वह पूर्व उपचार-स्वरूप कुछ खा-पी सकता है) उसे पितामह के मत में, तीन या पाँच रात्रियों तक राज-पुरुषों की अवीक्षकता में रखना चाहिए और उसकी जाँच कर लेनी चाहिए, क्योंकि विष से बचने के लिए गुप्त रूप में वह दवाओं, मन्त्रों अथवा रत्न आदि का उपयोग कर सकता है।

कोश का दिव्य

शोध्य को उग्र देवताओं (यथा रुद्र, दुर्गा, आदित्य) की चन्दन, पुष्प आदि से पूजा करनी पड़ती है और उनकी मूर्तियों को स्नान कराना होता है। न्यायाधीश शोध्य से 'सत्येन मामिरक्ष' (याज्ञ० २।१०८) मन्त्र के साथ पवित्र जल का आह्वान कराता है और उस जल को तीन बार हाथ में उभे पिलाता है। पितामह ने कुछ विशिष्ट नियम दिये हैं। वह जल या तो शोध्य के आराध्यदेव की मूर्ति का स्नान-जल हो सकता है, या यदि शोध्य सभी देवों को समान मानता है तो सूर्य की मूर्ति का स्नान-जल हो सकता है। दुर्गा के गूल को स्नान कराया जाता है, सूर्य के मण्डल तथा अन्य देवों के अश्वों को स्नान कराया जाता है। दुर्गा का स्नान-जल चोरो को तथा आयुर्वज्जीवियों को दिव्य के रूप में दिया जाता है। किन्तु मूय का स्नान-जल ब्राह्मणों को नहीं दिया जाता। अन्य दिव्यों का फल शीघ्र ही घोषित होता है किन्तु कोश दिव्य के फल के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है और यह अवधि विवाद की सम्पत्ति तथा अपराध की गुरुता पर निर्भर रहती है। याज्ञ० (२।११३), विष्णुवर्ममूत्र (१।४-५) एवं नारद (४।३३०) के मत से कोश दिव्य के चौदह दिनों के उपरान्त यदि शोध्य पर राजा की व्यवस्था या देवों के क्रोध के कारण कोई विपत्ति नहीं घहराती, या उसका पुत्र या स्त्री नहीं मरती, वह गम्भीर रूप से बीमार नहीं पड़ता, उसका धन नष्ट नहीं होता, तो वह निर्दोष सिद्ध हो जाता है। थोड़ी बहुत हानि से कुछ नहीं होता, क्योंकि इम सम्भार में यह अपरिहार्य है। बीमारी का स्वरूप महामारी नहीं हो सकती, केवल उम्र पर गिरी आपत्ति, रोग आदि पर ही विचार किया जाता है। पवित्र जल का पान (कोश-पान) केवल निर्दोषता सिद्ध करने के लिए ही नहीं किया जाता, यह अन्य लोगों के समक्ष अपनी मचाई एवं मद्बिचार प्रकट करने के लिए भी किया जाता है (राजतरंगिणी, श्लोक ३२६)।

तन्मूल का विषय

यह विषय चारी ऋजु या अन्य धन-मन्मन्त्री विचारों में आगू होता है। एक दिन पूर्व बात में बाबल विचार आते हैं। उमा दिन स्वायाधीन सभी हृष्य सम्पादित कर लेता है। मिट्टी के बरतन में बाबल रखकर धूप में भुजारे जाते हैं। मूर्धन्य मन्मन्त्र का एक उम पर छोड़ा जाता है। बाबल जल के साथ राग भर रहे रहते हैं। दूसरे दिन बात बात साम्य बाबल को हीन बार निपलता है। उसे पीपल या मूर्धन्य (मोम मूर्धन्य) की पत्ती पर बूझता पड़ता है। बारी उमर धूप में रखन पाया जाय तो उसे अपराधी बोधित किया जाता है।

तत्पत्त का विषय

तत्पत्त का अर्थ है धर्म स्वर्ण-गण्ड। साम्नाह अमुक ध्याम बाते तथा बार अमुक गहरे ताम्र सोहे या मिट्टी के बरतन में स्वायाधीन धीम पल धूप या ठैल डलवा कर उसे खींचता है। इसके उपरान्त उम बरतन में एक माता सोल का स्वर्ण-गण्ड डलवाता है। धोप्य को ओंठे एक पात बाकी को ओंठुमियो (तर्जनी एवं मध्यमा) से उसे निशानता होता है। यदि उमरी ओंठुमिया में वम्पन न हो धीरे में जलें गरी तो धोप्य निर्दोष सिद्ध हो जाता है। एक दूसरी चिन्ति भी है। चिन्ति माने चोरी ताम्र सोहे या मिट्टी के बरतन में धाव का धूप डलवा खींचाया जाता है कि यदि उमर कोई गरी पत्ती बाकी जाय तो वह पत्ती धीरे बड़बड़ाहट का स्वर उत्पन्न करे। उम धूप में सोने चोरी ताम्र का लड़े की ओंठुमी (पाहुर) एक बार बाहर डाल की जाती है। स्वायाधीन बहता है— हे धूप तुम मन्त्र में परिचलन बन्धु हो तुम अमुक हो, यदि साम्य पायी है तो उसे जला का यदि वह निरपराधी है तो हिय के तन्मन्त्र धीनल हो जाओ। तब धोप्य गरीब धूप धूप में से ओंठुमी निशानता है। यदि तर्जनी पर जलने का चिह्न न पित्तार्थ पड़ तो धोप्य निर्दोष सिद्ध हो जाता है।

जाल का विषय

इसका विवरण बृहस्पति स्मृतिचरित्रा (२, ५ ११९) व्यावहारिकाम (५ २१८) आदि में मिलता है। जाल में बाहर पड़ा जाना आठ अमुक मन्त्रा एक बार अमुक चोड़ा सोहे का जाल (हृद का धातु) तयार कर लिया जाता है जिस धातु को एक बार अपनी जीभ में चान्ता पड़ता है। यदि वह नहीं चान्ता तो वह निर्दोष सिद्ध हो जाता है। व्यावहारिक (५ ६ ८) में मिलता है कि वैदिक किराँतों के अनन्तर यह विधि धनु-कारों के लिए प्रचलित था। व्यावहारिकानिर्द में इस जाल-विधि का उल्लेख है।

जल का विषय

इसमें पत्तों की मूर्तियाँ या चित्र जाल में लाय जाते हैं। यह विधि उन लोगों के लिए है जो प्राचीनिक और उमर कर देते हैं या जो धन-मन्मन्त्री विचारों हैं या जो वास्तवीयन के लिए प्रापचलन करना चाहते हैं। धर्म की एक उदाहरण तथा अर्थों की सीने या लोहे की मूर्ति बनवायी जाती है या स्वायाधीन स्वयं मूर्धन्य (मोम) पत्र का बरतन तय कर जलें एवं अर्थों के चित्र पत्र में डोलाए हुए धर्म के बसाता है। यह उन कर वैदिक विचारों के समान उदाहरण हुआ मूर्तियों में उमरी मूर्तों का है। वे मूर्तियाँ या चित्र मिट्टी का मोटा के का निर्माता कर जले जाते हैं। धर्मों की मूर्तियाँ एवं धर्मों की मूर्तियाँ में बसा विचार बाहर में चिन्तित रखन पर लभ मने चिन्तों के बलान में रख जाते हैं। इस उदाहरण स्वायाधीन धर्म के आगमन में मन्त्र अन्तर्गत निरुद्ध धोप्य का चित्र पर रख जाते मन्त्र के लोहे हुए मूर्तियों का होता है। साम्नाह बहता है— यदि मैं निरपराधी हूँ तो धर्म की मूर्ति या चित्र लोहे हाथ में आ जाय।

ऐसा कहकर गोध्व मिट्टी के बरतन से एक पिण्ड निकलता है। यदि धर्म का पिण्ड निकल जाता है तो वह निर्दोष सिद्ध हो जाता है। यह दिव्य भाग्य-परीक्षा के समान है।

हो जाता है। यह दिव्य भाग्य-परीक्षा के समान है। अधिकतर सभी प्राचीन देशों में दिव्य का कोई-न-कोई रूप प्रचलित था। इंग्लैण्ड में तप्त लोह-खण्ड को पकड़ना तथा खोलते हुए पानी में हाथ डालना प्रचलित था। पानी में डूबे रहना निर्दोषिता का तथा ऊपर तैरते रहना अपराध का चिह्न माना जाता था। स्टोफेंस (हिस्ट्री आव क्रिमिनल ला आव इंग्लैण्ड, जिल्द १, पृ० ७३) ने लिखा है कि जल का दिव्य सम्मानपूर्वक आत्महत्या समझा जाता था। नार्थपटन के थसाइज (११७६ ई०) ने जल-दिव्य को हत्या, डकैती, चोरी, वचकता एवं आग लगाने के अपराधों में लागू करने को कहा है। किन्तु सन् १२१५ ई० में दिव्य अवैधानिक करार दे दिये गये (वही, जिल्द १, पृ० ३००)। भारत में दिव्यों की प्रथा अठारहवीं शताब्दी तथा बहुत कम अंशों में आगे तक प्रचलित थी, जैसा कि शिलालेखों, अभिलेखों तथा अन्य प्रमाणों में प्रकट होता है।^१ देखिए किट्टूर स्तम्भ अभिलेख (जे० बी० बी० आर० ए० एम्०, जिल्द ९, पृ० ३०७-३०९), सिलिमपुर प्रस्तर-खण्ड-अभिलेख (एपिग्राफिया इण्डिका, जिल्द १३, पृ० २८३, पृ० २९१-२९२) आदि। सातवीं शताब्दी में विष्णुकुण्डिराज माधववर्मा ने बहुत-से दिव्य कराये थे, यथा “अवसित-विविध-दिव्य” (जर्नल आव आन्ध्र हिस्टारिकल रिमर्च मोसायटी, जिल्द ६, पृ० १७, २०,

[illegible]

५४)। और बेसिए एन्ट्रीक्रिया कर्नाटिका (जिल्ह ३ माण्डपा ताकुना अभिसेख सं ७९, पृ ४७) वही जिल्ह ४ पृ २७ (पेठणूर बाबीर अभिसेख सं २ पृ २७ सन् १५८ ई. व. लगभग) सन् १९३१ की इन्डियन ऐन्टीस्लेपी (जिल्ह १ पृ १७९) एव रिपोर्ट आब साउथ इन्डियन एपिपैन्सी (सन् १९ ७ पृ २७)।

मराठा राजाओं के समय में दिव्यों की प्रथा थी। उदाहरणार्थ बेसिए, पैसबा की दिनचर्या (पेसबाब बागरीज जिल्ह २ पृ १५ सन् १७६४-६५) श्री पी बी मावजी एव भी बी बी परसनिस द्वारा सम्पादित 'बतलपने' 'निबाबपने' आदि (पृ ४६-५६)। अन्तिम पुस्तक (पृ ३६-४१) में मुख्यतः विवाहियों द्वारा दिये गये दिव्यों का वर्णन है। मुख्यतः तो १५ दिनों तक दीप जलाकर अपनी मसजिद में दिव्य करने में (सन् १७४२ ई.)। बहुत-से अन्य बतलपनों में भी दिव्यों का वर्णन है।

डा. दिनेशचन्द्र सरकार के एक लेख 'बी सफ़ोसस आब बी शल्लबाहनस' (अपेन्डिक्स पृ ३५४ ३७९, बकला १९३९) में दिव्यों का वर्णन है। उन्होंने (एम्पिरिस्टिक रिसर्चस जिल्ह १) का उद्धरण करते हुए लिखा है कि जली इबाहीम लॉ नामक मजिस्ट्रेट ने बनारस में किये गये फाल दिव्य (सन् १७८३ ई.) से बोधित हो विवाहों की रिपोर्ट यवर्नर जनरल कारेल हेस्टिन्स को भेजी थी। श्री भास्कर रामन मट ने 'तृतीय-सम्मेलन-बुल' (पृ १८-२९) एव 'चतुर्थ-सम्मेलन-बुल' (पृ १ १५४) में भी पूना की प्रसिद्ध 'भारत इतिहास-संशोधक-मण्डल' नामक संस्था से निकल है जो विचारोत्तेजक एव विज्ञानपूर्ण लेख लिखे हैं जिनमें (मराठी भाषा में) मराठों के समय की व्यवहार आसन-विधि में दिव्यों के स्थान एवं प्रयोग का वर्णन है।

१९ पृष्ठ आश्चर्यजनक बात है कि डा. सरकार ने बृहत्सत्ति की 'विष्मयतव्य' का उल्लेख नहीं किया (तत्कालीन आश्व मासवाह्यत, अपेन्डिक्स पृ ३६)। द्रुपदचन का 'विष्मयतव्य' जति प्रसिद्ध है। वहीं भी बृहत्सत्तिर्निमित्त विष्मयतव्य का उल्लेख नहीं मिलता।

अध्याय १५

सिद्धि (निर्णय)

व्यवहार-विधि का अन्तिम (चौथा) स्तर सिद्धि (याज्ञ० २।८) अथवा निर्णय है। यदि प्रत्याकल्पित को व्यवहार का पाद कहा जाय (सर्वसम्मति से चाह ही पाद होते हैं) तो निर्णय (साध्यसिद्धि) किसी विवाद (ला-मूट, मुकदमे) का पाद नहीं है, प्रत्युत उमका फल है (व्यवहारप्रकाश पृ० ८६)। प्रमाण की उपस्थिति के उपरान्त राजा (या मुख्य न्यायाधीश) सम्मो की सहायता से वादी की जय या पराजय का निर्णय करता है।^१ नारद (२।४२) का कहना है कि सम्मो को चाहिए कि वे दण्ड-निर्णय करते समय दोनों पक्षों को न्यायालय में बाहर चले जाने को कह दें। व्यास एवं शुक्र (४।५।२७१) के मत में निर्णय के आधार के आठ स्रोत हैं (शुक्र के मत में केवल छ स्रोत हैं)—तीन प्रमाण (भोग, लेखप्रमाण एवं साक्षी), त्वसिद्ध अनुमान (हेतु), देश-ग्रामप्राप्त (मदाचार), शपथ (शपथ एवं दिव्य), राजा का अनुशामन एवं वादियों की स्वीकारोक्ति (वादिर्मप्रतिपत्ति)।^२ पितामह का कथन है कि जिस विवाद में साक्षी, भोग, लेखप्रमाण न हों और दिव्य से निर्णय न हो सके, उसमें राजा की आज्ञा ही निर्णय का रूप धारण करती है, क्योंकि वह सबका स्वामी है।^३

नारद (२।४१ एवं ४३) में आया है कि चाहे कोई पक्ष स्वीकारोक्ति के कारण या अपने कर्तव्य या आचार (व्यवहार) के कारण (यथा—झूठी गवाही या कूट लेख्य प्रमाण के कारण) हार गया हो, या चाहे पूरा व्यवहार-विचार (जाँच, ट्रायल) एवं प्रमाण के उपरान्त हार गया हो, सम्मो (न्यायाधीशों) के लिए यह उचित है कि वे इसे घोषित कर दें और उपयुक्त ढंग से लिखकर सफल पक्ष को जयपत्र दे दें। नारद के कई पद्यों (अपराकं पृ० ६८४), बृहस्पति, कात्यायन (२।५९-२६५), बृद्ध वसिष्ठ (मिताक्षरा, याज्ञ० २।११, अपराकं पृ० ६८४) एवं व्यास (स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० ५७) ने निर्णय के विषयों का विवरण दिया है। उसमें पूर्वोक्त क्रियापाद, प्रमाण, परीक्षा, साक्षी, साक्षियों पर विचार-विमर्श, तर्क-युक्ति, उपयुक्त स्मृति-वचन, सम्मो की सम्मति, छूट, न्यायाधीश का हस्ताक्षर एवं राजमुद्रा का अंकन

१ उक्तप्रकाररूपेण स्वमतस्यापिता क्रिया। राजा परीक्ष्य सम्यैश्च स्थाप्यौ जयपराजयौ ॥ सप्रहकार (स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० १२०, पराशरमाधवीय ३, पृ० १९९)।

२ प्रमाणहेतुचरितं शपथेन नृपाज्ञया। वादिसप्रतिपत्त्या वा निर्णयोऽष्टविध स्मृत ॥ व्यास (व्यवहार-निर्णय पृ० १३८, व्यवहारप्रकाश पृ० ८६, शुक्रनीति (४।५।२७१)। शुक्र० में “षड्विध स्मृत” ऐसा आया है, स्पष्ट-तया शुक्र ने प्रमाण को अकेला माना है।

३ लेख्य यत्र न विद्येत न भुक्तिर्न च साक्षिण। न च दिव्यावतारोस्ति प्रमाणं तत्र पार्थिव ॥ निश्चेतु येन शक्या स्पृष्टावा सन्दिग्धहृषिण। तेषां नृप प्रमाणं स्यात्स सर्वस्य प्रभुर्भूत ॥ पितामह (स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० २६, पराशरमाधवीय ३, पृ० ९३, व्यवहारसार पृ० ४३, मदनरत्न)।

आदि होन चाहिए। मगिष्ठ (१९११) ने पूर्ण निर्णय का हवाला (अथमात् कृत्वाण्य) भी देने को कहा है। मिताक्षरा (प्राग २१९१) ने एक स्मृति का हवाला देकर कहा है कि उपस्थित (स्वायाधीन क अनिग्रित) स्मृतिज लोगों को भी निर्णय पर हस्ताक्षर कर देना चाहिए। त्रिगम यह निश्चय हो जाय कि यह निश्चय उनके ही मान्य है। किन्तु ऐसा करना आवश्यक नहीं है जैसा कि विचारचक्र (पृ १४६) ने कहा है। वामनाथन ने (२५९) ब्रह्मसूत्रकार एक वा प्रयोग उस निर्णय के लिए किया है जिसमें उपस्थित वालों वाली जाति और जो पूर्ण विचार ने उपस्थित विचार नया हो। उन्होंने अवयव को केवल उस केन्द्र (स्वायाधीन द्वारा दिए गये) के लिए प्रयुक्त किया है जो उस वाली को दिया जाता है जो हीनवादी (जो अपने विचार के विचार में परिवर्तन कर देता है) कहा जाता है जबना जब विचार का पूर्ण व्यवहार-विचार (जीव) नहीं हुआ हो। ऐसे केन्द्र में केवल बटना मात्र का वर्णन रहता है। नीतिग्रन्थ (११९६) ने ब्रह्मसूत्रकार एक वा प्रयोग दूसरे अर्थ में किया है। हत्या क अवयव में स्थिति यदि अनिवार्य होने पर उनी दिन उत्तर नहीं देता तो वह अपना भी निश्चय हो जाता है यही ब्रह्मसूत्रकार है। मिताक्षरा (प्राग २१ १) ने वामनाथन के विचार में कहा है। जगमे आया है कि अवयव में आवेदन उत्तर माधी एवं निर्णय का निश्चय मात्र होता है और जब वाली अपने आवेदन के विचार में कोई परिवर्तन करता है और उसका ब्रह्म उपस्थित करता है या या कुछ कहता है उसे नहीं कहता या केन्द्र प्रमाण नहीं उपस्थित कर पाता तो इन प्रमाण के क्षेत्र को हीनवचक कहा जाता है।

ऐसे ही बात है कि आज तक कोई निश्चित (सम्पूर्ण में) प्राचीन अवयव नहीं प्राप्त हो गया है। प्राचीन जाति की भाषा में लिखित एक अवयव का निश्चय या जाही ने प्रमाण विचार का (ब्रह्मता की-की शेष १५) जो जाहा हीन में तात्पर्य पर लिखित प्राप्त हुआ था और जिस का ईश्वरीय ने ब्रह्म पत्र में प्रकाशित किया था। उन अवयव (सन् १८६६) में एक सुबर्ण के विचार का उल्लेख है और वह किता हुआ है कि व्यवहार-विचार (जीव) में अनुपस्थित रहने के कारण वाली हार गया था। उस अवयव के अन्त में बार साक्षियों के इच्छाकार हैं और उनके अवयव की छाया भी गयी है। इसके विषय में देखिए कि बी बी आर एस (विल्ड ७ पृष्ठ ११७)। डा वाजीप्रसाद व्यासनाथ ने 'वक्तव्यता की-की शेष' (२४) में अनुवाद एवं अपने निष्कर्ष से विविध के हिन्दू व्यासनाथ द्वारा उपस्थापित एक अवयव (सन् १७९४ ई) का उल्लेख किया है (कि बी बी आर एस विल्ड ६ पृ २४९ २५८) जो स्मृतियों एवं निबन्धों में उल्लिखित विधि का सम्पूर्ण रूप खड़ा करता है और बहुत ही सुस्पष्ट पारिभाषिक एवं नियमनिष्ठ अनुशासना में लिखा हुआ है। यह एक वाली से सम्बन्धित स्वात्मिक के विचार के क्षेत्र में है। वाली ने सर्वप्रथम उपस्थिति-सम्बन्धी शेष प्रकाशित किया (अर्थात् वह समय से स्वायात्म्य में उपस्थित नहीं हो गया) अवयव में इसका उल्लेख हुआ है और उसमें यह भी लिखा है कि अवियोग या व्यवहार-विचार पुनः खोला गया (अर्थात् सकलता पुनः जुड़ा)। प्रतिवादी ने विरोध खड़ा किया कि केवल एक छात्री से विचार का निर्णय देना व्यापक नहीं है। वह विरोध स्वीकृत हो गया। इससे उपरान्त वाली ने विषय-सूचक की जाहा माधी किन्तु यह अनसुनी कर दी गयी क्योंकि मान्य प्रमाण सम्बन्ध था। अन्त में वाली अपना मुकदमा हार गया। अवयव पर एक हीन नाम स्वायाधीन का हस्ताक्षर है यह अन्य सम्मो को जिन्हें समीप्य एक पश्चिम की छाया भी गयी है और जिस घात में केन्द्र के हीनत्व में अपनी सम्मति व्यक्त की है सम्मोषित किया गया है। बढावणी एवं उनीनकी बढावणी के दो संस्कृत अवयवों के लिए देखिए जर्नल आर बी बिहार एण्ड उनीता रिसर्च सोसायटी (विल्ड २८ सन् १९४२)।

मिताक्षरा (प्राग २१ १) एवं व्यवहारमाधुषा (पृ १ १) के मत में अवयव विशेषतः इसलिये विचार जाता है कि वह विचार पुनः न खड़ा हो सके हीनवचक इसलिये दिया जाता है कि वह पत्र को जागे बचकर अर्थ-वच

देना पड़े। जब विवाद का निर्णय कुल के न्यायाधिकरण (डोमैस्टिक ट्राइब्युनल) द्वारा किया जाता है तो जयपत्र नहीं दिया जाता, केवल निर्णयपत्र से काम चल जाता है।^४

असफल पक्ष को राजा के लिए अर्ध-दण्ड देना पड़ता था और सफल पक्ष राजा तथा न्यायाधीश द्वारा सम्मानित होता था तथा उसे विवाद की वस्तु पर अधिकार प्राप्त हो जाता था। मनु (८।५१) का कहना है कि घन-सम्बन्धी मामलों (अथमूल विवादों अर्थात् सिविल झगड़ों) में असफल पक्ष को राजा की आज्ञा द्वारा सफल पक्ष के लिए निर्णय-ऋण (जजमेण्ट डेट) और शक्ति के अनुसार राजा को जुरमाना देना पड़ता था। मनु (८।१३९) ने यह भी कहा है कि यदि प्रतिवादी न्यायालय में पाँच प्रतिशत दण्ड देने की बात स्वीकार करता है, जिसे उसे राजा को देना है (और आगे चलकर) नकार जाता है और फिर यह बात सिद्ध हो जाती है तो उसे दूना (दस प्रतिशत) दण्ड देना पड़ता है। यही न्यायालय का शुल्क (कोर्ट फी) कहा जाता है। यदि दोनों दलों ने शर्त बढ़ी हो कि यदि हार जायेंगे तो इतना (यथा १०० पण) देंगे, तब हारने पर उन्हें उतना घन दण्ड के साथ राजा को देना पड़ता था और विवाद का घन सफल पक्ष को मिलता था (याज्ञ० २।१८ एव नारद २।५)। ऐसे ही नियम विष्णुधर्मसूत्र (५।१५३।१५९) में भी मिलते हैं। हिंसामूल (क्रिमिनल) विवादों में जो दण्ड दिये जाते थे उनका वर्णन हम आगे करेंगे।

अब हमें यह देखना है कि किन मामलों में निर्णयों का पुनरवलोकन किया जाता था। सामान्य नियम मन (१।२३३) द्वारा दिये गये हैं—“जब कोई व्यवहार-सम्बन्धी विधि सम्पन्न हो चुकी हो (तीरित) या वहाँ तक जा चुकी हो जब कि असफल पक्ष से दण्ड लिया जा सकता है, तब बुद्धिमान् राजा उसे काट नहीं सकता।” तीरित एव अनुशिष्ट शब्दों की व्याख्या कई प्रकार से की गयी है।^५ तीरित शब्द वृहत पुराना है और अशोक के दिल्ली स्तम्भाभिलेख (४) में भी आया है (एपिग्रेफिया इण्डिका, जिल्द २, पृ० २५३) यथा—‘तिलित-दण्डानम्’। इसका अर्थ है ‘ऐसे पुरुष जो बन्दीगृह में बन्द हैं।’ मेघातिथि एव कुल्लूक ने इसका अर्थ क्रम से यो दिया है—‘शास्त्रीय नियमों के अनुसार निर्णीत’ तथा ‘सफल पक्ष से दण्ड लेने के रूप में।’ कात्यायन ने कुछ और ही कहा है (४९५)—‘जब कोई पक्ष सम्मो द्वारा बिना साक्षियों पर विचार किये सत्य या असत्य रूप में निर्णीत होता है तो उसे तीरित कहा जाता है और जो साक्षियों के आधार पर निर्णीत होता है उसे अनुशिष्ट कहा जाता है।’ वैजयन्ती कोश ने कात्यायन का अनुसरण किया है—‘जब सम्मो द्वारा कोई पक्ष हरा दिया जाता है तो वह तीरित कहा जाता है, और जब साक्षियों के वचन पर असत्य एव सत्य का निर्धारण होता है तो वह अनुशिष्ट कहलाता है।’ (भूमिकाण्ड, वैश्याध्याय, श्लोक ११-१२)। नारद (२।६५) ने इन शब्दों का प्रयोग किया है जिन्हें मिताक्षरा (याज्ञ० २।३०६) ने क्रम से यो समझाया है—‘जब विवाद उपलब्ध प्रमाण एव साक्षियों से निर्णीत होता है किन्तु दण्ड उगाहने का निर्णय नहीं हुआ रहता तो यह तीरित है, और जब असफल पक्ष से दण्ड उगाह लेने तक का निर्णय होता है तो वह अनुशिष्ट कहलाता है।’ अन्य व्याख्याओं के लिए देखिए अपरार्क (पृ० ८६६) एव व्यवहारप्रकाश (पृ० ९०)।

४ कुलादिभिर्निर्णये जयपत्राभावात्त्रिण्यपत्र तत्र कार्य परत्तपत्रमिति यावत्। व्यवहारनिर्णय, पृ० ८५।

५ तीरित समापित निर्णयपर्यन्त प्रापितमिति यावत्। अनुशिष्ट अर्थ-प्रत्यर्थिनो प्रति कथित जयपत्रे चारोपितम्। व्यवहारप्रकाश (१०९०), तीरित समाप्तम् अनुशिष्ट साक्षिभिरुक्तम्। दीपकलिका (याज्ञ० २।३०६); तीरित समापित निर्णीतमिति यावत्। अनुशिष्ट साक्षिभिरुक्तम्। मदनरत्न, सदेवामत्कृत सम्यस्तोतिरित साक्षिणा वु चेत्। अनुशिष्टमयो लेखो लेख्य दिव्य तु दैविकम्॥ वैजयन्तीकोश।

वाय्यावन (व्यवहारसार पृ. ११) के अनुसार जयपथ में सफल पक्ष की बात एवं अक्षय्य क्षयति का व्यापक अर्थ प्राप्त करने के लिए (जब तक विवाद समाप्त न हो जाय) किसी मध्यस्थ को रखने की बात किसी रूनी चाहिए। वाय्यावन (४७७-८८) ने जय-सम्बन्धी राजाशा का कई विधियों से कार्यान्वित करने को कहा है। राजा को चाहिए कि वह ब्राह्मण-श्रेणी से अनुपग-भरे घरों में बसी शूद्रराजा की शूद्र लीजने के लिए वही, अन्य लोगों से बेधाचार के अनुसार देने को उन्हें तथा कुछ लोगों को बन्दी बनाकर सफल पक्ष को समुष्ट करे। राजा को चाहिए कि वह सामोदार या मित्र द्वारा शूद्र लीजने के लिए किसी बहाने का सहारा ले (यथा—किसी उत्सव के अवसर पर उनसे कोई आनुपम या कोई अन्य सामान लेकर उसे शूद्रराजा को दे दे)। इसी प्रकार के साधना द्वारा राजा को चाहिए कि वह व्यापारियों द्वारा एक मित्यवारी द्वारा भी शूद्र लीजने की व्यवस्था करे। यदि ऐसा न हो सके तो श्रेणी की बन्दीगृह में भेज देना चाहिए। किन्तु ब्राह्मण श्रेणी के साथ ऐसा व्यवहार बहिष्कृत था। मनु (१।२२९) ने कहा है कि ब्राह्मणों के अतिरिक्त अन्य तीनों वर्गों के लोग यदि दण्ड न ले सकें तो उन्हें राजा के लिए कोई कार्य करना चाहिए किन्तु ब्राह्मणों को बोझा-बोझा लीजने के लिए आज्ञापित करना चाहिए। यदि ब्राह्मण शूद्र न ले सके तो उनके विरुद्ध अन्य कार्य नहीं किया जा सकता केवल उसे किसी अन्य को प्रतिभू (जामिन) बनाने को उद्युक्त करे। व्यवहार की दूर जाने पर श्रेणी को पकड़ लिया जाता है और उसे बंध भेज दिया जाता है (किन्तु बन्ध देने की विधी मंत्रियों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होता) इसलिए इन्धिमन निबिड प्रोतीज्ज कोड (नियम ५५-५८)। तिवयो के लिए वाय्यावन (४८८-४८९) ने कुछ विशेषपूर्ण नियमों की व्यवस्था की है। “जो स्त्रियाँ स्वतन्त्र नहीं होतीं उन्हें व्यक्तिगत के मामलों में बन्दी नहीं बनाया जाता केवल पुरुष को ही जपटपी सिद्ध किया जाता है। स्त्रियाँ अपने स्वामी द्वारा (जिस पर वे आश्रित होती हैं) बहिष्कृत होनी चाहिए किन्तु राजा द्वारा पुरुष बन्ध-स्वरूप बन्दी बना लिया जाता चाहिए। यदि पति विरुद्ध में हो तो स्त्री को बन्दी बना लेना चाहिए। किन्तु पति के लीजने पर उस मुक्त कर देना चाहिए। स्मृतिचमित्रा (२.५. २३३) ने वाय्यावन के प्रथम मंत्र की इस प्रकार समझाया है कि यदि किसी हीन जाति के पुरुष के साथ स्त्री में व्यक्तिगत किया है और वह आश्रित है तो उस व्यक्तिगत के लिए प्रावधानित करना चाहिए।

भारत (२।४) का मत है कि यदि कोई पक्ष अपने साधारण से (अपने व्यवहार या असत्यता की वृत्ति से) प्रभावित होने में द्वार गया है तो विवाद का पुनरवलोकन (रिट्रायल या रीट्र्यू आन जजमेण्ट) नहीं होता किन्तु जब नाभिधी अपराधों की वैदिकता के कारण वह द्वार गया है तो फिर से मुकदमा चलाया जा सकता है। राजा के स्वातन्त्र्य के तत्वों के बार अवधार माने गये हैं—(१) यदि विवादी मूर्खता या अक्षमता के कारण निर्धन या अनुपमन लक्ष्यता है तो हमने मुकदमे का पुनरवलोकन अथवा पुनरवलोकन ही लक्ष्यता है किन्तु एनी स्थिति में उसे हमने वर हमने माने वर पर हमने माने वर का अनुमान देना पड़ता है (भा. २।३. ६ भारत १।५५. वाय्यावन ४९९)। (२) यदि पुरुष निर्धन वर विधि या अवस्था हुआ है तो वह लक्ष्यता दिया जा सकता है (भा. २।३. १)। (३) यदि विवादी अयोग्य हो अर्थात् अल्पवयस्क हो स्त्री हो या बालक या अयोग्य हो गम्भीर वर न बीमार हो विधितन्त्र हो और अब बिना निवृत्त किन्तु निर्धन अन्य द्वारा (जो किसी प्रकार की सम्पत्ति न हो) वा मनु द्वारा विवाद लक्ष्यता जा तिवयो व्यक्तिगत दिया जा सकता है और पुनरवलोकन ही लक्ष्यता है (भारत १।५३. भा. २।३. १२)। (४) राजा

१. वाय्यावनवार्तिन इत्यं वानं वा यदि वा विवरम्। वरवार्तनोत्वं वाप्यं अपि वरवृत्तम्॥ वाय्यावन (व्यवहारसार पृ. ११)। इस लोकोक्ति स्मृतिचमित्रा (२.५. २३३) ने भारत का माना है।

अपने पूर्ववर्ती के निर्णय को, जब वह न्यायानुकूल न हुआ हो अथवा अवोचता का परिचायक हो, फिर में दुम्स्त कर सकता है (याज्ञ० २।३०६)।

याज्ञ० (२।४ एव ३०५) ने व्यवस्था दी है कि यदि पक्षपात, लोभ या भय में मर्मों ने निर्णय किया हो तो विवाद का राजा द्वारा पुनरवलोकन होना चाहिए और यदि नन्देह की पुष्टि हो जाय तो मर्मों एवं पूर्व-जयी पक्ष पर उस दण्ड का दूना दण्ड लगाना चाहिए जो विजित दल पर लगता है। यही बात नारद (१।६६) ने भी कही है। मनु (१।२३१ = मत्स्यपुराण २२७।१५८ एव २३४) ने व्यवस्था दी है कि न्यायाधिकारीगण घूम लेकर विवादियों को हरा दें जो राजा द्वारा उनकी सारी सम्पत्ति छीन ली जानी चाहिए, और यदि अमात्य लोग या मुख्य न्यायाधीश किसी विवाद का निर्णय ठीक में न करें (किन्तु घूस न लें) तो राजा को चाहिए कि वह विवाद को फिर से देने और ठीक निर्णय देकर उन अमात्यो या मुख्य न्यायाधीश पर १००० पण का दण्ड लगायें।

यद्यपि किसी स्मृति में एक न्यायालय या न्यायाधीश से दूसरे न्यायालय या न्यायाधीश के पास विवाद का स्थानान्तरित करने का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता, किन्तु व्यवहार में यह पद्धति अवश्य लागू की जाती रही होगी (किन्तु इसका व्यवहार बहुत कम होता था)। 'सेलेक्शन्स फ्रॉम पेशवाज दफ्तर' (जिल्द ४३, पृष्ठ १०८) नामक ग्रन्थ में एक पत्र का हवाला दिया गया है जिसे प्रसिद्ध मन्त्री नाना फडनवीस ने पेशवा माधवराव को लिखा था। नाना फडनवीस ने माधवराव में स्थानान्तरण के लिए दिये गये आदेश को लौटाने के लिए आग्रह किया था। रामशास्त्री एक अत्यन्त पक्षपातरहित एवं कठोर जीवन के व्यक्ति थे। उन्हीं के न्यायालय में विवाद उठाकर किसी अन्य न्यायाधीश के न्यायालय में ले जाने का आदेश माधवराव ने दिया था, क्योंकि विवादियों में एक को भय था कि रामशास्त्री किसी एक विवादी का पक्ष करेंगे। मनु (८।१७४-१७५) का कथन है कि जो राजा अपनी प्रजा के विवादों को अन्यायपूर्वक तय करता है वह शत्रुओं द्वारा शीघ्र ही विजित हो जाता है और वह राजा, जो अपने मनोभाव को रोककर पक्षपातरहित श्रमों का निपटारा करता है और शास्त्रविहित नियमों का पालन करता है, वह प्रजा के मन से उसी प्रकार मिल जाता है जिस प्रकार नदियाँ समुद्र से मिल जाती हैं। उचित न्याय करने एवं सम दृष्टि रखने से राजा को लौकिक एवं पारलौकिक लाभ प्राप्त होता है, अर्थात् शास्त्रानुकूल निर्णय देने से उसे इस लोक में यश और परलोक में स्वर्ग प्राप्त होता है (वृहस्पति एवं नारद १।७४)।

अपराध वह क्रिया या अतिक्रम है जिसमें कानून टूटता है और जन-दण्ड प्राप्त होता है। किन्तु सभी प्रकार के व्यवहार-भगों से दण्ड नहीं मिलता, केवल थोड़े ही ऐसे होते हैं। जो अतिक्रम अथवा भग समाज की प्रचलित दशाओं में गड़बड़ी उत्पन्न करते हैं, जिन्हें समाज, राजा या व्यवहार-विधि रोकना चाहती है, उन्हें ही अपराधों की सजा दी जाती है। गड़बड़ी अथवा अपकार किसी विधिष्ठ क्रिया में नहीं, प्रत्युत उस क्रिया में निहित परोक्ष अथवा अप्रत्यक्ष व्यवहार में पाया जाता है। एक अतिक्रम कभी अपराध घोषित हो सकता है और वही किसी दूसरे समय अथवा किसी देश में अपराध नहीं भी कहा जा सकता। यथा भारतीय व्यवहार-विधि (इंडियन पेनल कोड, परिच्छेद ४९७) में व्यभिचार अथवा वलात्कार अपराध माना जाता है, किन्तु वही इंग्लैंड के कानून की दृष्टि में अपराध न होकर मात्र गलत आचार (सिविल राग) है।

बहुत-से अपराध एवं दोष पापों की श्रेणी में आते हैं और उनमें लौकिक दण्ड एवं धार्मिक अनुशासन (प्रायश्चित्त) प्राप्त होते हैं। इस विषय में देखिए मनु (९।२३६ एव २४०), वृहस्पति एवं पैठीनसि (दण्डविवेक, पृ० ७६)। मेन ने अपनी पुस्तक 'एँसैण्ट लॉ' (अध्याय १०, सन् १८६६ का मस्करण) में यूनान एवं रोम की व्यवहार-पद्धतियों की जाँच करके एक सामान्य बात कह देनी चाही है—“प्राचीन जातियों की दण्डविषयक विधि या कानून अपराध-सम्बन्धी कानून नहीं हैं, प्रत्युत वह अपकारों या दुष्टताओं से सम्बन्धित कानून हैं जिसे अंग्रेजी में टार्टेम कहा जाता है। जिस

व्यक्ति का अपकार हुआ रहता है वह अपकारी के विषय एक साधारण आचार-सम्बन्धी क्रिया के रूप में विचार करा करता है और कभी होने पर क्षतिपूर्ति के रूप में भन पाता है। डा. प्रियानाथ सेन ने 'हिन्दु चरित्रसूत्र' पर अपने 'टीका का लेखन' (सन् १९१८ व्याख्यान १२) में एक सत्य उपस्थित किया है कि मेन महाशय का वह सामाजिकरण भाव के प्राचीन व्यवहार-शास्त्र पर नहीं जानूँ होता। हमने बहुत पहले ही वैयक्तिक क्रिया है कि राजा स्वयं अपनी ओर से कर्मों एवं अपराधों की जागृति कर सकता है और वह स्पष्ट है कि बोरी जाग्रतम व्यक्तिगत बलात्कार न-रक्षा के अपराधों में केवल वन लेकर न्याय-युक्त व्यक्ति की क्षतिपूर्ति नहीं की जाती प्रत्युत उसके साथ क्षारीक रूप की दिया जाता है। इस विषय में देखिए मनु (८।२८७) मात्र (१।२२२) बृहस्पति कालावाम (७८७) वहाँ यह व्यवस्था की हुई है कि क्षारी को बायल करने या अगमन करने के जुर्म में अपराधी को दण्ड के साथ साथ बन्धन करने के लिए बन्धन करना पड़ता था और पीडित को सम्पूर्ण दंडा पड़ता था। आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।१।२७।१ एवं ४) का कथन है कि क्षत्रिय के हत्या को समुदाय दूर करने के लिए (उसके सम्बन्धियों की क्षतिपूर्ति के रूप में) एक छहस नौदं लेनी पड़ती थी और प्रायश्चित्त-स्वरूप एक बैल भी देना पड़ता था। छात्रोन्मोचनियम् के अनुसार उन विदो बोरी के अपराध में मृत्यु-दण्ड दिया जाता था। तैत्तिरीय संहिता (२।१।१।१) में बताया है कि वह जो बाह्य को बमकी देता है उसे एक ही देना पड़ता है, जो उसे पीट देता है उसे एक छहस देना पड़ता है। किन्तु यहाँ वह प्रकट नहीं हो पाता कि वे तो या छहस की सवार्थ दण्ड के रूप में भी या केवल लुप्ति प्रदान के लिए। अश्वेध (२।३।२।४ तैत्तिरीय संहिता १।३।१।१५) में कवि राजा (पुन्यमाधी के प्रतीक) की अन्वयता करता है कि वह प्रसन्न होकर ऐसा और पुनः देवों परवाम हो। सायन ने अथर्वान को 'प्रभुर दाम-युक्त या प्रभुर सम्पत्ति-युक्त' के अर्थ में लिया है जो उन्मुक्त वैयक्त है। तैत्तिरीय संहिता (१।३।१।१५) के 'अथर्वान वीरम् वा अर्थं प्रो कीच को लग्नात्'—'वह वीर को हत्या करने वाले पर ही मुझाएँ बिना सके। किन्तु यह पुनर्निश्चय नहीं है क्योंकि यह विधि-या स्वता है कि देवी व पुन के लिए अन्वयता की बाय तो छात्र-ही-साय वह भी अधिकार कि उसकी हत्या होने पर दण्डा वन क्षतिपूर्ति में मिले।

अपराधों के लिए दण्ड की व्यवस्था के प्रस्तावों के विषय में स्मृतिहार सचक ने किन्तु उन्होंने किसी दण्ड-शास्त्र का निर्माण नहीं किया। जिसका अपकार होता है वह प्रतिशोध लेने की प्रवृत्ति दण्डा रसता है और अन्य लोग भी उसके साथ सहानुभूति रखते हैं। अन्य देवों के लोग जानून को अपने हाथ में नहीं लेते अतः राज्य का कर्तव्य होता है कि वह यथासम्भव अपराधी को पकड़ दण्ड लेकर उन्हें अपकार के बदले में समोप दे। मात्र (२।१९) एव मात्र (१।४९) ने लिखा है कि जब कोई व्यक्ति अपनी हानि के विषय में बिना ल्वाभावानुक्त आशयन किये अपना ही से कुछ बगल करना चाहता है या सम्येह कर रहा है तो उसे दण्ड मिल सकता है और वह अपनी चाही हुई वस्तु भी नहीं प्राप्त कर सकता। सभी प्राचीन समाजों में प्रतिशोध की भावना पायी गयी है, और प्रतिशोध (दण्ड-उद्देश्य) का कानून की पाया जाता है यथा बौद्ध के बदले बौद्ध लेना एवं बौद्ध के बदले बौद्ध लेना। मनु (८।२८) मात्र (१।२१५) विष्णुधर्मसूत्र (५।१९) एव अथर्व-कर्मिण्ड ने व्यवस्था की है कि यदि हीन जाति का कोई व्यक्ति बाह्यन के किसी अन्न को चोट पहुँचाता है तो उसका चोट पहुँचाने वाला अन्न चार देना चाहिए।

एक अन्य दण्ड-उद्देश्य वह था कि वैसा अपराध पुनः न होने पावे। अपराधी को दण्ड लेकर अन्य लोगों के समान उदाहरण देना जाना था कि वे वैसी हीला नबना अपराध करने से हिनके। राजधर्म वाले अध्याय में हमने इन विषय में यह लिखा है। समाज-रक्षा तथा समाज-सुख की स्थापना ही दण्ड का उद्देश्य था। धानिपर्व (१।५।९) में बताया है कि राजधर्म वन-पालना एवं वनजल के भय में लोग बाध नहीं करते। यही बात मनुस्मृत्या (२७।१।१९ १७) में भी पायी

जाती है।' गौतम (१।२८) ने 'दण्ड' शब्द को 'दम् धातु' से निराला है, जिसका अर्थ होता है 'रोकना या निवारण करना'। मृच्छकटिक (अ० १०) में वसन्तसेना की तथोक्तयित हत्या के अपराध में चारुदत्त को जो दण्ड मिला उसकी घोषणा जल्यदो ने नागरिका म की थी। एत अन्य दण्डो उद्देश्य था पहले ने ही प्रतिपाद करना, अर्थात् यदि अपराधी को उन्हीं दण्डों से निवारित किया जाता है तो वह पुनः वही अपराध करने में रोक लिया जाता है या कम-से-कम कुछ दिनों तक उसी प्रकार के अपराध में यह लिप्त नहीं होता, किन्तु यदि उसे प्राणदण्ड मिलता है तो उसके अपराधों में छुटकारा मिल जाता है। एत अन्य उद्देश्य था मुत्स्यक या अपराधियों के परित्राण पाना। दण्ड एक प्रकार की पाप-निवृत्ति भी है जो पापवर्ती को पापमम न करने की प्रेरणा देती है और उसका चरित्र सुधर जाता है। मनु (८।३१८=वसिष्ठ १९।४५) ने लिखा है कि जो लोग पाप करने में लागे राजा में दण्ड पाते हैं वे अच्छे कर्म करने वालों के समान पवित्र होकर स्वर्ग जाते हैं। मेघातिथि ने इसकी व्याख्या में लिखा है कि यह दण्ड केवल शारीरिक दण्ड के लिए ही प्रयोजित है न कि धन-सम्पत्ती दण्ड के लिए। आरम्भिक मूलों एव मनुस्मृति में प्रकट होता है कि प्राचीन हिमा-मवन्धी व्यवहार (कानून) जल्यन्त यशस्व एव निमम था। किन्तु याज्ञवल्क्य, नारद एव बृहस्पति के काशों में वह अपेक्षाकृत कम कठोर होता चला आया और बहुधा बहुतेरे अपराधों में आर्थिक दण्ड माय दिया जाने लगा। फाहियान (३९९-४०० ई०) ने भी मध्य देग में ऐसी स्थिति देखी थी। उसके ७०० वर्ष पूर्व प्रचलित कठोर दण्डों का वर्णन मेगस्थनीज ने किया है। इतिहास के विद्यार्थी दोनों काशों के इन विवेचनों के वर्णनों से परिचित होंगे। अशोक ने धोत्री के प्रस्तर-अभिज्ञेय में कठोर दण्ड न देने की ओर संकेत किया है।

मनु (८।१०९), याज्ञ० (१।३६७) एव बृहस्पति ने दण्ड की चार विधियाँ बतायी हैं, यथा मधुर उपदेश, बड़ी झिड़की, शारीरिक दण्ड एव अथ-दण्ड। ये विधियाँ पृथक्-पृथक् या अपराध की गुरुता के अनुसार साथ ही प्रयुक्त हो सकती थीं। प्रथम विधि में इस प्रकार कथन होता है—'तुमने उचित नहीं किया है।' दूसरी विधि का रूप यों है—'तुम्हें धिक्कार है, क्योंकि तुम पापी हो और दुष्ट कर्म करने वाले एव अधर्म के अपराधी हो।' बृहस्पति का कथन है कि गुर्जनो, पुगहिनों एव पुत्रों को शारीरिक झिड़की नहीं दी जाती, बल्कि अन्य अभियोगियों को ऐसा कहा जाता है या अथ-दण्ड दिया जाता है तथा जो लोग महापातकों के अपराधी होते हैं उन्हें शारीरिक दण्ड दिया जाता है। शाब्दिक उपदेश अथवा झिड़की रूप दण्ड की दो विधियाँ यह स्पष्ट करती हैं कि प्राचीन लेखक इस बात पर ध्यान देते थे कि अति भावुक लोगों के लिए तथा भावुक समाज के बीच में दण्ड के उद्देश्य की सफरता के लिए शाब्दिक धिक्कार पर्याप्त है। बृहस्पति का कथन है कि प्रथम दो विधियों या कार्यान्वित करना ब्राह्मण (न्यायाधीश के पद पर नियुक्त) का विशेषाधिकार था, किन्तु अथ-दण्ड एव शारीरिक दण्ड देना राजा का कार्य था (न्यायाधीश के कहने पर, 'प्राद्विवाक-मते म्यत')। मृच्छकटिक (९) में यह बात स्पष्ट होती है—'हमें केवल निणय की घोषणा करने का अधिकार है, अन्य बातों के विषय में राजा ही अन्तिम अधिकारी है' (निर्णय वय प्रमाण शेषे तु राजा)। गौतम (१२।५१), वसिष्ठ (१९।९), मनु (७।१६, ८।१२६), याज्ञ० (१।३६८=बृह-हारीत ७।१९५-१९६), बृहत्पराशर (पृ० २८४) एव कौटिल्य (४।१०) ने व्यवस्था दी है कि दण्ड देना अपराधी की मनोवृत्ति, अपराध-स्वरूप, काल एव स्थान, शक्ति, अवस्था, आचार (कर्तव्य), विद्वत्ता एव धन-स्थिति पर निर्भर रहता था (अर्थात् इन बातों पर विचार करके दण्ड-

७ राजदण्डभयादेके पापा पाप न कुर्वते। यमदण्डभयादेके परलोकभयादपि॥ परस्परभयादेके पापा पाप न कुर्वते। दण्डस्यैव भयादेते मनुष्या वर्तन्ति स्थिता॥ शान्तिपर्व (१५।५-६)। और देखिए मत्स्यपुराण (२२५।१६-१७)।

निर्धारित होता था) और वह भी रखा जाता था कि अपराध की पुनरावृत्ति तो नहीं हुई है। इसका अर्थ यह है कि धर्मशास्त्र की दृष्टि में एक ही प्रकार का दण्ड एक ही प्रकार के अपराध में सबसे कम्य समान नहीं था प्रत्युत वह दण्ड जाता था कि अपराधी के पिछले कर्मों के हैं, उसकी विवेकपूर्णता का है उसकी शारीरिक एवं मानसिक स्थिति का है। धर्मशास्त्र सर्वत्र पापमार्जन की परिस्थितियों पर ध्यान देता था। किन्तु कौटिल्य (१४) का कुछ और ही मत है 'यद्वा राजा विजया नियमन एवं दण्ड बहुत कठोर है उससे उसकी प्रजा गुना करती है, जो राजा मृदु दण्ड देता है उस को लोग अवमानना की दृष्टि से देखते हैं, किन्तु जो राजा अपराधियों की पापता के अनुसार दण्ड देता है वह बाहर का पाप होता है। कुछ धर्मशास्त्रकारों ने जो मृदु दण्ड के पक्षपाती हैं धर्मविपाक का सिद्धान्त निर्धारित किया है (अर्थात् जो व्यक्ति पापी होते हैं वे दूसरे जन्म में रोमों शारीरिक अदमन के बोधो नीच या नन्हे पदुमणियों की मोति को प्राप्त होते हैं)। इसलिए मनु (१।४९-५२) याज्ञ (३।२ ७-२१९) विष्णुधर्मसूत्र (४८-४९)। इस सिद्धान्त के विषय में हम पालकों एवं प्रामाणिकता के प्रकरण में पर्ये। मीमंसा (१।२।४८) ने दण्ड को सम्यक् जर्मुक्त बातों के अनिश्चित विज्ञान बाह्यता की सजा से भी पूछ लेने की सम्मति दी है। दण्डविशेष (प ३९) ने (एक उद्धरण द्वारा) दण्ड देने के समय विचार करने के लिए ये बातें कही हैं—अपराधी की जाति (मनु ८।३३७-३३८, चोटी में) विवाह का मूल्य धीमा या माता (मनु ८।३२) अपराध के अनुसार ज्ञेयता या उपधाविता (मनु ८।२८५) वह व्यक्ति जिसके प्रति अपराध हुआ हो (मृति मन्दिर, राजा या ब्राह्मण) अवस्था (दण्ड देने की) योग्यता मुक्त काल स्थान अपराध-स्वरूप (यह नितनी बार हुआ है)। और वैशिष्ट्य राजतराजिनी (८।१५८)।

आजकल अपराध-धाम्य सबकी नहीं विचार है। कुछ लोगों का मत है कि प्रत्येक व्यक्ति अपराध करने या न करने में स्वतन्त्र है वह अपने कर्मों का स्वयं उत्तरदायी है। किन्तु कुछ लोगों का मत है (और ये लोग सीमातिरेकवादी हैं) कि अपराध-कार्य के कारण हैं जैन (बौद्धिकोपिकल) शारीरिक (पिंडिकोपिकल) मानसिक (दीर्घोपिकल) तथा सामाजिक (सौख्यिकोपिकल) बंधाएँ। ये लोग निश्चिततावाद या माध्यवाद के पापक हैं। प्राचीन भारतीय कैमक इन पक्षों में नहीं पड़ते। जब वे ऐसा करते हैं कि नाल स्थान तथा अन्य परिस्थितियों पर ध्यान देना चाहिए तो वे उपर्युक्त दूसरे मत की ओर संकेत करते हैं।

अर्ध-दण्ड नियत या अनियत (परिकल्पनीय) होता है। यह जाति की सेवार सम्पूर्ण जन के ज्ञान करने तक हो सकता है। नियत अर्ध-दण्ड या अनुमाना तीन प्रकार का था—प्रथम साह्य, मध्यम साह्य एवं उच्च साह्य (सबसे अधिक)। इसकी ध्याय्यता कई प्रकार से की गयी है। धर्म-निश्चित के अनुसार उसकी सीमाएँ ये हैं—(१) २४ पगो से ९१ पगो तक (२) २ से ५ तक तथा (३) ९ से १ तक किन्तु यह विवाद-जन या धर्म के अनुसार है। मनु (८।१३८—विष्णुधर्मसूत्र ४।१) के मत से वे समान हैं—२५ ५ तथा १ पग। याज्ञ (१।३९९) में उनका मत भी है—२७ ५४ एवं १ ८ पग। सितावरा का मत है कि मनु की बात सम्पूर्ण विना किसी निश्चित साह्य के बिना नये अपराधों के लिए हैं। नारद (साह्य ७-८) के अनुसार सबसे कम मजदूर साह्य के लिए १ पगो सबसे कम मध्यम साह्य के लिए ५ पगो तथा सबसे कम शरीर साह्य के लिए १ पगो का दण्ड समान चाहिए (अतिस में अनुप-दण्ड सम्पूर्ण मजदूर की जमीन देण-निष्पत्तन दण्ड में जाता है अर्थात् अगतिष्ठत तक हो सकता है)। ब्रह्मप्राय (४० १४९९) का मत मत है—स्मृतिधारी ने जो अर्धदण्ड लगाया है वह साधारणों से या उनके बराबर अन्य मिराओं मिरा का सकता है जब दण्ड १/४ या १/२ माप है तो वह लोने का माप है जब वह मनो (बहु) से है तो उसे चोरी में समाना चाहिए और जब वह हुनका से चोपित किया जाय तब भी उसे चोरी में समाना चाहिए। एक माप बराबर होता है १/२ चोपित

के। स्त्रियों पर अपेक्षाकृत कम दण्ड लगता था। कात्यायन (४८७) ने लिखा है—एक ही प्रकार के अपराध में पुरुष की अपेक्षा स्त्री को आधा दण्ड देना पड़ता है। मृत्यु-दण्ड न देकर उसका कोई अंग काट लिया जाता है। कौटिल्य (३।३) के मत में स्त्री १२ वर्षों में तथा पुरुष १६ वर्षों में वयस्क हो जाते हैं और लेन-देन कर सकते हैं। यदि वे वयस्क होने पर नियम का उल्लंघन करते हैं तो स्त्री को १२ पण तथा पुरुष को उसका दूना दण्ड देना पड़ता है। अगिरा (मिताक्षरा द्वारा याज्ञ० ४।२४३ में उद्धृत) का कहना है कि अस्सी वर्षीय बूढ़े, सोलह वर्ष से नीची अवस्था वाले वच्चे, स्त्रियों एवं रोगग्रस्त पुरुषों को आधा प्रायश्चित्त करना पड़ता है। इसी स्थान पर शल का उद्धरण है कि पाँच वर्ष से कम अवस्था का वच्चा किसी क्रिया द्वारा न तो अपराध करता है और न पाप, उसे न तो दण्ड मिलता है और न प्रायश्चित्त करना पड़ता है।^१ आधुनिक भारतीय दण्ड-विधान में सात वर्ष तक के बच्चे द्वारा अपराध नहीं माना जाता। दण्ड की गम्भीरता जाति पर भी निर्भर थी।

चोरी के मामले में वैश्य, क्षत्रिय एवं ब्राह्मण को शूद्र की अपेक्षा क्रम से दूना, चौगुना तथा अठगुना दण्ड देना पड़ता था, क्योंकि उन्हें अपेक्षाकृत अपराध की गुरुता अधिक ज्ञात रहती है (गौतम १२।१५।१६, मनु ८।३३८-३३९)। इसे कात्यायन (४८५) एवं व्यास ने सभी अपराधों में सामान्य नियम के रूप में माना है। मानहानि के मामले में दण्ड के लिए उच्चतर जातियों के साथ पक्षपात पाया जाता है। गौतम (१२।१, ८-१२), मनु (८।२६७-२६८=नारद, पारुष्य १५-१६), याज्ञ० (२।२०६।२०७) का मत है कि क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र जब ब्राह्मण की अवमानना (मानहानि) करते हैं तो उन्हें क्रम से १००, १५० पणों का दण्ड तथा शारीरिक दण्ड (जीभ काट लेना) मिलता है, जब ब्राह्मण किसी क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र की मानहानि करता है तो उसे क्रम से ५०, २५ या १२ पण देने पड़ते हैं (गौतम १२।१३ के अनुसार अन्तिम के लिए कुछ भी नहीं देना पड़ता)। व्यभिचार एवं वलात्कार के मामले में अपराधी की जाति एवं तत्सम्बन्धी नारी पर ध्यान दिया जाता था। अपनी जाति की नारी के साथ व्यभिचार करने पर याज्ञ० (२।२८६) ने सबसे अधिक दण्ड-व्यवस्था दी है, यदि अनागधी ऊँची जाति का है तो दण्ड मध्यम होता है, किन्तु यदि पुरुष नीच जाति का हो तो मृत्यु-दण्ड होता है और स्त्री के कान काट लिये जाते हैं। पीड़ा देने, अंग-भंग करने या मार डालने पर शारीरिक दण्ड कई विधियों से दिये जाते थे। प्रथम प्रकार के अपराध में निम्नांकित दण्डों की व्यवस्था थी, बन्दी बनाना, पीटना, हथ-

८ दण्ड वाले सिक्कों की धातु के विषय में कई मत हैं। विज्ञानेश्वर के मत से मनु (८।३७८) के दण्ड-संबंधी पण ताम्र के हैं। भारद्वाज (सरस्वतीविलास, पृ० १५०) के अनुसार ये सिक्के सोने के हैं। सरस्वतीविलास ने इस विषय में लोकाचार को श्रेष्ठता दी है। व्यवहारमूल (पृ० २५५) का कथन है कि जहाँ सिक्के का नाम नहीं है वहाँ उसे पण समझना चाहिए एवं चाँदी का मानना चाहिए और उसे एक कर्प की तोल का समझना चाहिए तथा एक कर्प बराबर होता है १/४ पल के। बृहस्पति (स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० ९९) का कथन है कि मनु (८।१३२-१३६) की तालिका ङाँडों में सलग्न धूलि-कण से लेकर कार्पापण तक दिव्यो एवं दण्ड के सबन्ध में लागू होती है। अपराधों एवं दण्डों के विषय में चालुक्य विक्रमादित्य चतुर्थ (शक स० ९३४) के गदग अभिलेख ने प्रकाश डाला है, जिसके अनुसार मान-हानि, आक्रमण, छुरा निकालने, छुरा भोकने एवं व्यभिचार (कुमार द्वारा) के मामले में क्रम से २ पण, १२ पण, ३ गद्याण, १२ गद्याण एवं ३ गद्याण दण्ड-रूप में देने पड़ते थे (एपिग्रफिया इण्डिका, जिल्द २०, पृ० ६४)।

९ नारद (४।८५) के अनुसार वच्चा शिशु कहलाता है और वह आठ वर्ष तक गर्भस्थ-जैसा माना जाता है तथा १६ वर्षों तक बाल या पोगण्ड कहलाता है।

कड़ी या बेड़ी पहनाता उपहास करता (मिर मुखा देना अपराधी को घाब फैकर जोड़ी पिटवाना बंधे पर बन्धार चारो ओर घुमाता उस पर अपराधी के बिज्जु गोरे देना। मनु (८।१२५) ने तीन उष्ण बाटिया के दण्ड बंधो पर दण्ड देने की व्यवस्था की है। कहा—गुप्ताको पेट, बिज्जा (पूरी या बाबी) हाथ पाँव जोड़ें नाक बान बन एवं सम्पूर्ण गरीर पर किन्तु बाह्य को इस प्रकार के दण्ड न देकर देण दे निकाल देते थे। बृहस्पति ने इस लुपी के पररण अर्थात् एवं तर्जनी मस्तक अक्षर, पिच्छा मांस निष्ठम्ब एवं आवा पाँव भी जोड़ दिया है और तन्मति एवं सम्पूर्ण गरीर को छोड़ दिया है। नीलम (१२।४४) कौटिल्य (४।८) मनु (८।१२५, १८०-१८१) बाल (२। २७) नारद (माहस ११) विष्णु (४।१-८) बृहस्पति बृह-हारीत (५।१९१) ने व्यवस्था की है कि किसी की अपराध में बाह्य को मनु-दण्ड या गरीरित दण्ड नहीं दिया जाना चाहिए। यदि वह मनु-दण्ड बाका अपराध को तो उसका मिर मुखा देना चाहिए, उसे देण-निष्ठाका (नगर-निष्ठासन नारद के मठ से) देना चाहिए, उसके मस्तक पर ठमक द्वारा दिये गये अपराध बिज्जु का दाग लगाकर बांधे पर बड़ाकर उसे घुमाया चाहिए। बस (स्मृतिचन्द्रिका १, पृ. ३१७) एवं व्यवहारप्रकाश (पृ. ३९३) ने व्यवस्था देते हुए कहा है कि बाह्य को गरीरित दण्ड नहीं देना चाहिए। उस अपराधी को किसी एकाग्र स्थान में बन्ध रखना चाहिए और उसे वैयक्त साधारण जीविका का साधन प्रदान करना चाहिए या राजा उस एक मास या एक पक्ष तक बरबादों का कार्य करते को बाधित करे या उससे ऐसा कार्य के जो वह बाह्य के लिए शोभ्य न हो। मिताक्षरा (पात्र २।२७) ने कहा है कि यदि अपराधी (बांधे वह बाह्य हो या अन्य कोई) न महान् अपराधों के कारण प्रायश्चित्त न किया हो तो उसके मस्तक पर लकी के गुप्ताओं (दुग्ध की मत्स्या कन-विष बरते के कारण) का बिज्जु मलमिया (गुग्ध पीने के कारण) का बिज्जु कुत्ते के पैर का बिज्जु (बोरी के अपराध में) तथा गिरछीन दाब का बिज्जु (बह्मरूपा के अपराध में) दाग देना चाहिए। इस विषय में देखिए राजतरङ्गिणी (४। ६१ ६) और श्री देविएगीम (१२।४४) एवं मनु (१।२४१)। आपस्तम्बपरमेश्वर (२।१ १२।१९ १७) का बचन है कि यदि बाह्य लुपा बोरी करता तथा किसी की सम्पत्ति बलबल छील लेता वा तो जीवन-भर उसे दण्ड-दण्ड न और दण्ड रगसी पकरी की (किन्तु इन अपराधों में दण्ड को मनु-दण्ड मिलता था)। और देखिए बृह-हारीत (३।७ २१)। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि बाह्य के मनु-दण्ड के सम्बन्ध में लकी स्मृतिज्ञान सनात बर्णों बर्णों है। ब्रह्मयापन (८ ६) का कहना है कि भूख-हत्या (पर्वणात नृपणा) मोम की बोरी बाह्य लकी की किसी तीक्ष्ण हथियार से हत्या या पवित्रता लकी की हत्या के अपराधों में बाह्य को भी मनु-दण्ड दिया जा सकता है। कौटिल्य (५।११) ने कहा है कि राज्य-नामून अन्त-गुणभूत राजा के विरोध में जयपी जानियों एवं मनुष्यों को उठाये बांधे बालि करने बाद बाह्य को दण्ड में डबा देना चाहिए। मूच्छतिष्ठ नाटन में बाह्य बाधित को राजा बाधन में मनु-दण्ड की आज्ञा दी थी। जानकी में बाह्य के मनु-दण्ड का उल्लंघन मित्रता है (पिता 'मोघान् अपिना-देवता' पृ. २१२)।

दानिकर्ष (अध्याय २६८) में राजा सुश्रमन एवं उनका पुत्र राजकुमार लवणान् के बीच मनु-दण्ड के विषय में हुए बर्णनार्थ बचनार्थबचन की बर्णनी आती है। इन बारपीन में मनु-दण्ड के विशेषियों का मत अति है। राजकुमार के मनु-दण्ड का विरोध करते हुए लवण देते हैं कि लकी अपराधों में भी दण्ड लपका होता चाहिए। बोरीत बर राजकी का मनु-दण्ड दिया जाना है तो बटन-में निगमविषा की जानि होती है कहा—उसकी लकी दण्ड या आदि की अन् ओ अपराधी दुरीति को के मध्य गुन अपराध में करने की लीलाय या लेते हैं तो आरतिधन के उदात्त उगरे छोड़ देना चाहिए। यदि वह बर्णन भूतानों में जाय तो उसको दण्ड उसकी ब्रह्मा व अपमान ही देना चाहिए। राजा में उदुनार दिया कि प्राचीन नाम में अब मोम नापकारी लव मनु-दण्ड के बर्णन विचारण लप ही दण्ड-दण्ड में पर्वणात वा और गार्धित अतिशय लव बर्णन में दाब बन जाता वा किन्तु

कलियुग में मृत्यु-दण्ड एवं अन्य शारीरिक दण्ड आवश्यक हो गया है, यहाँ तक कि कुछ लोग मृत्यु-दण्ड से भी भय नहीं खाते।

प्रत्येक दण्ड-विधि के विषय में कुछ कहना आवश्यक है। बड़े-बड़े गम्भीर अपराधों में भी मृत्यु-दण्ड का भर-सक त्याग किया जाता था (कामन्दकीय नीतिशास्त्र (१४।१६, श्रृंखला ४।१।९३), किन्तु राज्य उलट देने के मामले में ऐसा नहीं होता था। महापातकों में ब्राह्मणों के अतिरिक्त सभी को मृत्यु-दण्ड मिलता था (विष्णुधर्मसूत्र ५।१)। किन्तु मनु (१।२३६) के अनुसार प्रायश्चित्त न करने पर ही ऐसा किया जाना चाहिए। तीक्ष्ण हथियार में मार डालने पर ही मृत्यु-दण्ड देना चाहिए, ऐसा कौटिल्य (४।११) ने कहा है। वृद्ध-हारीत (७।१९०) ने आग लगाने वाले, विष देने वाले, हत्याएँ, डकैतों, दुराचारियों, गठों, महापातकों के लिए मृत्यु-दण्ड की व्यवस्था दी है। कई प्रकार में मृत्यु-दण्ड दिया जाता था, विष देकर, हाथी के पैर से कुचलवा कर, तीक्ष्ण हथियार (तलवार) से, जलाकर या डूबाकर। रात्रि में संध लगाकर चोरी करने पर पहले चोर के हाथ काटकर गली पर चढ़ा दिया जाता था (मनु १।२७६)। यही बात याज्ञ० (२।२७३) ने उनके लिए नहीं है जो किसी दूसरे को बन्दी बनाते हैं, घोड़ा या हाथी चुराते हैं या बलपूर्वक किसी को मार डालते हैं। हारीत (७।२०३) ने ब्रह्म-हत्या करने, स्त्री, बच्चों या गाय को मारने पर गूली देने की बात कही है। मराठों के काल तक हाथी के पाँवों तले कुचलकर मार डालने की प्रथा प्रचलित थी। दण्डविवेक (पृ० २०) के अनुसार शुद्ध मृत्यु-दण्ड दो प्रकार का था, अविचित्र (जब अपराधी का मिर काट लिया जाता था) तथा चित्र या विचित्र (जब अपराधी जग दिया जाता था या उसे गूली पर चढ़ा दिया जाता था), वह मृत्यु-दण्ड, जिसमें हाथ या पैर या अंगभग करके तब मारा जाता था, मिश्र कहलाता था। मनु ने शुद्ध मृत्यु-दण्ड उन लोगों के लिए प्रयुक्त माना है जो चोरी की जीविका चलाकर उनकी महायता करते थे या उन्हें मेष लगाने के यन्त्र देते थे या उन्हें छिपाकर रखते थे (१।२७१)। यदि हीन जाति का कोई व्यक्ति ऊँची जाति की स्त्री के साथ उसकी सहमति में या असहमति में व्यभिचार करता है या किसी युवती को ले भागता है तो उसे मृत्यु-दण्ड मिलता था (मनु ८।३६६, याज्ञ० २।२८६-२८८-२९४)। वसिष्ठ (२।११-५) ने उस शूद्र, वैश्य या क्षत्रिय के लिए, जो ब्राह्मण स्त्री के साथ व्यभिचार करता है, भयानक मृत्यु-दण्ड की व्यवस्था दी है, उन्हें क्रमशः वीरण घास, लाल दर्भ घास एवं सरकडे के पत्रों से ढककर जला डालना चाहिए। इसी प्रकार उन्होंने शूद्र को क्षत्रिय या वैश्य स्त्री के साथ व्यभिचार करने तथा वैश्य को क्षत्रिय स्त्री के साथ व्यभिचार करने पर जलाकर मार डालने की व्यवस्था दी है। सहमति वाली स्त्री को वसिष्ठ (२।११-३) ने माथा मुड़वा और सिर में धूत लगवा कर, गधे पर नगा करके बैठाने एवं घुमाकर मृत्यु-यात्रा के लिए भेज देने की व्यवस्था दी है। गौतम (२।३।४) एवं मनु (८।३७१) ने अपने से छोटी जाति के व्यक्ति में व्यभिचार करने पर उस स्त्री को, जिसे रूप का गव है या जो माता-पिता के धन पर गर्व करती है, कुत्तो से कटवा कर मार डालने को कहा है। शस्त्र ने हीन जाति के पुरुष को उमी प्रकार मार डालने को कहा है तथा डम प्रकार की स्त्रियों को जलाकर मार डालने की व्यवस्था दी है। वृद्ध-हारीत (७।१९२) ने व्यभिचारिणी या गर्भपात-कारिणी स्त्री को पति द्वारा नाक-कान या अघर कटवा कर निकाल देने को कहा है, श्लोक २२०-२२१ में आया है कि व्यभिचारिणी नारी को कटाग्नि (सरपट की अग्नि) में जला डालना चाहिए। आगे चलकर ये भयानक दण्ड कुछ हल्के कर दिये गये। मनु (१।२७९) ने जलाशय, झील या बाँध तोड़ देने (जिससे कि वे सूख जायें) वाले को डूबाकर मृत्यु-दण्ड देने को कहा है और किसी स्त्री ने अपना वच्चा मार डाला हो, या किसी पुरुष को मार डाला हो, या बाँध या जलाशय तोड़ दिया हो, उसे गरदन में पत्थर बाँध कर डूबा देने को कहा है (यदि वह गर्भवती न हो तो)। यही बात याज्ञ० (२।२७८) ने भी कही है। जो स्त्री विष से किसी को मार डालने या आग लगाने की अपराधिनी है, या जिसने पति, गुरुजनों एवं अपने बच्चे को मार डाला है, (यदि वह उस समय गर्भवती नहीं है तो) याज्ञ० (२।२७९=मत्स्यपुराण २२७।२००) के अनुसार उसे नाक, अग्र,

जान काटकर बैलों के खीलों में बाँधकर महुँ-महुँ करछे हुए मार बाँधना चाहिए।" यात्र (११२८२) ने बड़ी सेनी, बरो जवलो गाँव बराबाहो को जका डाकने तथा सम भूमि को तोड़ डाकने वाला या राजपत्नी-भूषणों को घूम में रखकर जका डाकने को कहा है। नारद (पारल्य ३१) के मत से जो राजा पर, भले ही उछी का होय हो, इधियाए से चोट करता है, उसे काटकर आस में धून डाकना चाहिए। मनु (८१२७२) नारद (पारल्य २४) विष्णुधर्मसूत्र (५१२४) ने व्यवस्था दी है कि यदि कोई शूद्र ब्राह्मणों को बर्ग की शिक्षा देने की अहमस्या प्रवर्धित करे तो उसके मुँह एवं हाथों में लौलका हुआ टेल डाल देना चाहिए।

चोरो जेबकठरो एवं पाँट-बठरो के विषय में हाथा पोंचो वा भूमिकियों को काटकर इच्छा देने की व्यवस्था भी (मनु ११२७६ २७७ नारद-परिगिट ३२ याज्ञ २१२७४)। जब कोई शूद्र गम्भीर आरोप समझकर ब्राह्मण या क्षत्रिय की सम्मानना करता वा (अपत्यवर्गधर्मसूत्र २१ १२७१४ मनु ८१२७ एवं नारद-पारल्य २२) वा जब बहु दिनों के साथ बेव वा उच्चारण करता वा (गीतम १२४) वा जब बहु राजा को घाबी बैठा वा (नारद-पारल्य ३) वा जब राजा को न पसन्द जाने वाली बात बार-बार कहता वा या राजा की मृत्त मीति वा भेद लोभ बैठा वा उन उसकी जीम काट भी जाती भी (याज्ञ २१३ २)। जब कोई शूद्र सज्जन जाति की स्त्री के पास मीथुन के पिय प्योत्र वा (गीतम १२१२) वा कोई व्यक्ति पर-नारी से बलात्कार करता वा (मृद-हारीट ७१२ १) तो उसकी बबोद्विज वा काट भी जाती भी। इसी प्रकार उसके साथ भी क्रिया जाता वा जो माता मीसी बाबी बहिन मित्र वा पिय की स्त्री बेटी प्योत्र मृद-स्त्री घरजार्मी स्त्री राजी सन्यासिनी बाई (जिन्नुपासिनी) वा किसी भी पतिव्रता नारी वा किसी उच्च वर्ग की नारी के साथ बलात्कार करता वा (नारद, स्त्रीधर्मसूत्र ७३-७५)। यदि कोई बलात्की लोग वा बहिन मास (बवा—कुत्ते वा मास) बेचता वा तो उसके नाम 'नाज' हाज काट किये जाते थे (याज्ञ २१२९७)। राजने के बारे में देखिए गीतम (१२४४) बीजायतधर्मसूत्र (११ ११९) नारद (साहस १) मनु (११२३७-मत्स्यपुराण २२७। १९) विष्णुधर्मसूत्र (५१३-७) बृहद्विदेक (पृ ९७) ने मत से जब प्रावर्धित नहीं क्रिया जाता वा वा जान-भूमिकर अराधन किया जाता वा तो दाय लगाया जाता वा। इस विषय में और देखिए याज्ञ (२१२ २ २१२९४) एवं दत्त (७१३३) राजतरंगिणी (११ ८ ११२)। बृहन्नोतिप्रकरण में वेदास पठित ने (पृ ९) मत्स्य पवित्र की वैजयन्ती का उद्धरण देते हुए बताया है कि ब्राह्मणों ने किय दिलावे के रस से तथा अन्य लोगों के पिय लोह-सकावा को लाल करके दाय लगाया जाता था।

मनु (७१३७) ने सिर मुंडन कर स्त्री के लिए उचित माना है जो किसी कुगारी को अपवित्र कर देती है।

१ यह एक सामान्य नियम वा कि किसी भी प्रकार शिष्यों को नहीं मारना चाहिए। हमने इस विषय में इस एवं के द्वितीय भाग में यह लिखा है। किन्तु इस विषय में शिष्यों के कुछ अपराध अपराध के और उनके विषय में भी बहिष्क (२१११) एवं याज्ञ (१२७२) ने मनु विचार किया है, यथा—तथा, जब कि स्त्री किसी भी ब्राह्मण के पुत्र के संतर्भ से गर्भवती हो जाय वा पति को मार जाते वा गर्भपात करे। मित्तभररा (याज्ञ ११२८९) के मत से स्त्री की मृत्यु-वन्द देने के कारण राजा को प्रावर्धित करना पड़ता वा। अठारहवीं शताब्दी में वैजना के प्रसिद्ध व्याख्याता राजभास्वरी ने बहू-हत्या की अपराधिनी एक स्त्री को तीन-पात्रा एवं नासिक के बल म्याम्बनेश्वर पर्यंत की गरि कमा करने के प्रावर्धित की व्याख्यात-श्लाघा की थी। इधिवन किमिल प्रोटीजरकोड (परिच्छेद ३८९) ने भी यात्रा है—यदि मृत्यु-वन्द की अपराधिनी गर्भवती है तो हार्डीकोर्ड समय को रोकित कर सकता है और यदि वह उचित कानून तो, मृत्यु-वन्द के अज्ञात आशय कारावात वन्द है संश्लेषा है।

आजीवन बन्दीगृह-नेवन का दण्ड किसी की आँखें निकाल लेने (विष्णु० ५।७१) या तीन बार में अधिक वही अपगव करने (शुक्र ४।१।८८) पर मिलता था। विष्णुधर्मसूत्र (५।१०५) ने उम स्त्री को, जो जान-बूझकर ऋतुमती की अवस्था में उच्च वणवालों को छूती है, कोटा लगाने को कहा है। यह दण्ड दामो, आश्रितो, स्त्रियो, अल्पवयस्क, पागलो, बूढ़ो, दरिद्रो तथा रोगियों को भी अपगव करने पर दिया जाता था।

सम्पूर्ण सम्पत्ति की जव्ती निम्न अपराधों में होती थी, ब्राह्मणों के अतिरिक्त (जब वे अनजाने ऐसा करते थे) अथ लोभों द्वारा महापातक करने पर (मनु १।२४२), कृत माध्य देते पर एवं सम्पत्ति द्वारा धूम लेने पर (वि० घ० सू० ५।१७९-१८०)। नारद (प्रकीर्णक, १०-११) ने व्यवस्था दी है कि सम्पूर्ण सम्पत्ति की जव्ती पर अपराधियों के यन्त्र, यथा सैनिकों के हथियार, शिल्पकारों के औजार, नृत्यियों के आभूषण, सगीतज्ञों के वाद्ययन्त्र आदि नहीं छीनने चाहिए। यही बात शश्व-लिखित (व्यवहाररत्नाकर पृ० ६५६) में भी दी हुई है। दण्ड की वृद्धि एक से अधिक बार अपराध करने पर होती थी। वि० घ० सू० (३।९३) ने लिखा है कि दूसरी बार अपराधी को नहीं छोड़ना चाहिए (पहली बार झिड़की देकर छोड़ा भी जा सकता था)। कौटिल्य (४।१०), मनु (१।२७७), याज्ञ० (२।२७४), वि० घ० सू० (५।१३६) में जो आया है वह एक समान ही है। कौटिल्य का कहना है कि यदि अपराधी ने किसी पवित्र स्थान में पहली बार चोरी की है या वह जेबकतार है या उसने छत तोड़कर चोरी की है तो उसकी तर्जनी एवं अँगूठा काट लेना चाहिए या उस पर ५४ पण दण्ड लगाना चाहिए, दूसरी बार ऐसा करने पर सब अँगुलियाँ काट ली जायें या १०० पण दण्ड दिया जाय, तीसरी बार का दण्ड है दाहिना हाथ काट लिया जाना या ४०० पण अर्थ-दण्ड लगाना तथा चौथी बार मृत्यु-दण्ड, जिस रूप में राजा उचित समझे। देखिए व्यभिचार के लिए ऐसा ही आपस्तम्बधर्मसूत्र में। यदि कोई व्यक्ति किसी को मारने या धाया करने की दुरभिसंधि करे तो किसी एक व्यक्ति द्वारा किये जानेवाले अपराध का दूना दण्ड लगता है (कौटिल्य ३।९, याज्ञ० २।२२१ एवं वि० घ० सू० ५।७३)।

कौटिल्य (४१४) ने जादू-टोने द्वारा धमविरुद्ध प्रेम-स्थापन के मामले का पता चलाने के लिए गुप्तचरो के प्रयोग की व्यवस्था दी है। उनका कहना है कि ऐसा जादू-टोना करने वाले को देश-निष्क्रामन का दण्ड देना चाहिए और यही व्यवहार उनके साथ भी होना चाहिए जो इस त्रिया द्वारा अन्य लोगों को क्लेश या चोट पहुँचाते हैं। पेशवाओं के काल में भी डाइनों, भूत-प्रेत करने वालों को मृत्यु-दण्ड, सम्पत्ति की जल्दी, अगुली काट लेने के दण्ड दिये जाते थे (सेले-क्वाम फाम पेशवाज रेकड्म, जिल्द ४३, पृष्ठ २५-२६ एव पेशवाज डायरी, जिल्द २, पृ० ७)। इंग्लैण्ड में भी १८वीं शताब्दी के आरम्भ तक (डाइनों के रूप में) दुष्ट प्रकृति वाली स्त्रियों को मृत्यु-दण्ड दिया जाता रहा है। मनु (१। २९०=मत्स्यपुराण २२७।१८३) ने मन्त्र-बल से मार्गने वालों, जादू एव भूत-प्रेत करने वालों पर केवल २०० पण /

का हमला दण्ड लगाया है। विधानविधि एवं कुम्भार का करना? नि यदि जानूँ गान्त हो जाय तो दण्ड कुम्भार तथा पुरुष सजाता है। बृहस्पति ने जड़ी-बूटियों में मन्थयाय मित्र करनेवालों के लिए देव-विनाशन व दण्ड की व्यवस्था की है।

कौटिल्य (२५) ने व्यवस्था की है कि राजधानी में निया एवं पुरपो व मिया अलग-अलग एवं मूर्धन्य प्रवेशद्वार बाह्य बन्दीबूटी की योजना जारी। उल्लेख (२१३९) बड़ भी कहा है कि नायरक राजा ने जन्म-दिन के उपनयन में तथा प्रति मास पुनिमा का मन्थवरा बुरी गियों एवं समझाया को छोड़ दे, बा के लाल जो ब्यास हैं उनका अर्ध-दण्ड दे दे या अन्य कोष उन बन्धियों को छुड़ाने के लिए जामिन हो जावे। बन्धियों को प्रति दिन काम करना या पीस दिनों में एक दिन काम करना या चारों आदि शारीरिक दण्ड या मने पर छोड़ देना चाहिए। वे तथा देव जीतने राजकुमार के जन्म प्रकटा राज्याभिषेक के दिन छोड़ दिये जा सकते हैं। वे छूटें कौटिल्य द्वारा ही दी गयी हैं। कौटिल्य की ये बातें बहुत भगो म अगोचर ने वाप्यन्धित की थी (हिप्पले ११४४ स्मृतिभाष्यभाष्य ४५, बार्नास इतिव्यक्त इतिशेखर क्रि. १ व १२३ व १२५-१२८ एवं एपिरोनिया इतिव्यक्त क्रि. २ व २५३-२५४ एवं पृ. २५८ २५)।

यन (११२८८) ने कहा है कि बन्दीबुद्ध राजमार्ग पर बनाया चाहिए जिससे लाभ लेम एवं दुईया म जो अपराधियों को दण्डन स्वयं अपराध करने में बने। वाणिज्य (मानविकताविमिश्र अथ ८० स्मृतिभाष्य १०१९) में बन्धियों के छोड़ने एवं मृत्यु-दण्ड की धमा व किए साम्याभिव्यक्ति आदि का विम धुम माना है। और दण्डित बृहस्पति (४०८८) मृच्छकटिक (१) हर्षचरित (२) जहाँ बन्धियों की मूर्ति का उल्लेख है।

यन (१२४३) ने लिखा है कि राजा को महपातकी की सम्पत्ति नहीं लेनी चाहिए, अथवा लोग के पास लेना करने से अपराध का प्रभाव उस पर भी पड़ जायगा। ऐसे दण्ड-कल को करना की सम्पत्ति के लिए जल में डाल देना चाहिए या गुनी एवं मित्रा ब्राह्मण को बाल कर देना चाहिए क्योंकि बाल राजाओं का राजा है और एक शत्रु अखिल विश्व के स्वामी है (मनु १२४४ २४५)। मनु (१२४९ २४६) ने जाने कहा है कि जिस देस के राजा कुछ पाण्डों की सम्पत्ति लेता नहीं चाहते उसके निवासी बीच आदू वाले होत हैं वही अम उपजते हैं विम-मनु नहीं होनी चाहिए।

श्रद्धा के पुनर्वास के अतिरिक्त (इसका वर्णन आगे होगा) किसी अन्य विषय में वानुत अपम ह्रास में न लेना एक सामान्य नियम था। विष्णु नारद (पाक्य ११ १४) ने आया है—‘परि दण्डा’ (हुता जाने वाला) देव (एक वर्षचक्र जाति) चण्डाल भग-भगी बध-भूति (पशु मारक जीवित बनातेवाला) हस्ति (हाथीवाला) शाय (जलजन्म सम्भार न करने पर जातिभ्रूत) दास गुरुजनों एवं आध्यात्मिक गुरु की अवमानना करनेवाला आदि अपनी सीमा के बाहर चले तो उन्हें दे लोक (जिनके प्रति ऐसे लोग पर्यवहीन रहते हैं) उठी समस्त दण्डित कर सकते हैं। ऐसे मामलों में राजा कुछ नहीं कहता। ऐसे लोग मानवता के मूल हैं और उनकी सम्पत्ति भी अपवित्र है। राजा उन्हें शारीरिक दण्ड दे सकता है (कोश मारना आदि) किन्तु उन पर अर्ध-दण्ड नहीं लगा सकता। मिताक्षर (पाठ २१२७) ने बृह-मनु का उली अर्थ में उद्धरण देकर कहा है कि बन्धीर अपराधों में राजा को अर्ध दण्ड देने से दूर रहना चाहिए।

केन-केन आदि के अविधि-सम्पत्ती व्यवहार (वानुत) के विषय में भी कुछ कहना चाहिए। अनेक कारणों से स्मृतिधो एवं निबन्धों में अविधि-सम्पत्ती नियमों को उल्लंघन प्रभावता नहीं मिली है। श्रद्धा के अतिरिक्त पहले पुनो पीनो एवं भगीनो को भी श्रद्धा बुझाना पड़ता था। इसका एक वार्षिक पड़न भी था जिसे हम आगे सूने (श्रद्धाघात वाक्य प्रकरण में)। श्रद्धाघात के सिद्धिदिन में किसी निरिक्त अवधि का निर्धारण नहीं होता था। बिना भय दिये जब

करना ऋण लेने के बराबर था। केवल समय के व्यवधान में ही कोई अपने उत्तरदायित्व से बच जाय, ऐसा नहीं होता था, प्रत्युत अधिकांश स्मृतियों एवं धर्मशास्त्रों ने, धार्मिक एवं अन्य पारलौकिक बातों के कारण, ऋण चुकाने अथवा ऋणोद्धार के लिए समय की कोई अवधि नहीं मानी है। किन्तु कुछ लेखकों ने सीमा निर्धारित कर दी है। कौण्डिन्य (व्यवहारमातृका, पृ० ३४१) के अनुसार दस वर्षों के उपरान्त ऋणोद्धार नहीं हो सकता, केवल अल्पवयस्क, अति बूढ़े, स्त्री, रोगी, शत्रु के आक्रमण (यदि ऋणी कहीं चला गया) के मामले में ऋणावधि नहीं होती थी। कुछ अवधि-सम्बन्धी नियम इस प्रकार हैं—

(१) मनु (८।१४८), याज्ञ० (२।२४), गौतम (१२।३५), वसिष्ठ (१६।१७), नारद (४।७९) आदि ने कहा है कि वास्तविक स्वामी की दृष्टि में अथवा बिना विरोध के यदि कोई अवल सम्पत्ति का उपभोग करे तो स्वामित्व टूट जाता है और यही बात इस स्थिति में चल सम्पत्ति के दस वर्षों के उपभोग से होती है।

(२) किन्तु अपवाद भी है। पण (करार), मीमांसे, निक्षेपो (घरोहरो), अल्पवयस्को, मूर्खों, राज्य, स्त्रियों एवं श्रोत्रियों (वेदज्ञ ब्राह्मणों) की सम्पत्ति के विषय में उपर्युक्त नियम नहीं लागू होता। देखिए गौतम (१२।२५-३६), वसिष्ठ (१६।१८), मनु (८।१४९), याज्ञ० (२।२५), नारद (४।८१), बृहस्पति आदि।

(३) नारद (उपनिधि, १४) के मत में शिल्पकारों को दी गयी सामग्रियों (उधार या बनाने के लिए), अन्वाहित (स्त्रीवन), न्याम (ट्रस्ट), प्रतिन्यास के मामलों में भी कोई अवधि नहीं थी। देखिए मनु (८।१४५-१४६), याज्ञ० (२।५८), वि० व० सू० (४।७-८)। किन्तु यहाँ भी कुछ अपवाद हैं, मरीचि (स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० ६९) के मत में गायो, भारवाही पशुओं, गहनो आदि के मामलों में जब कि वे मित्रता के रूप में दिये गये हों, चार या पाँच वर्ष की अवधि पर्याप्त है और इसके उपरान्त उनकी हानि मान ली जानी चाहिए। व्यास (स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० ६७) के मत में इस नियम का प्रयोग मित्रों, सम्बन्धियों, ब्राह्मणों तथा प्रार्थना पर राजपुरो को दिये गये पदार्थों के लिए नहीं होता।

(४) कात्यायन (२९८-३००) के मत में २० वर्षों तक किसी अशुद्ध लेख-प्रमाण (जब कि उसे लिखनेवाले ने देखा हो, जाना हो) की अवधि हो सकती है। इसी प्रकार २० वर्षों तक भोगी हुई सम्पत्ति का लेख अपरिहार्य माना जाता है जब कि विरोधी द्वारा जान बूझकर किसी प्रकार का विरोध न खड़ा किया गया हो (भले ही मभी साक्षी मर गये हों तथा मिलाने के लिए कोई अन्य लेख आदि न हो)।

(५) मीमा-निर्धारण-सम्बन्धी लेख भी २० वर्षों के उपरान्त अमिट हो जाता है (कात्यायन ३०१)।

(६) भले ही साक्षी-गण जीवित हों, किन्तु ३० वर्षों के ऊपर वांछे लेख का विवाद टिक नहीं सकता, जब कि वह उतने दिनों तक किसी को दिखाया नहीं गया, और न ऋणदाता ने किसी को पढ़कर सुनाया। देखिए बृहस्पति (३०८)।

गत पृष्ठों में हमने न्याय-विधि, प्रमाण एवं समयावधि के विषय में अवलोकन किया। कोई भी निष्पक्ष पाठक यह सकता है कि भारतीयों ने गत शताब्दियों के भीतर अपनी निजी न्याय-विधि का एक महत्तर रूप खड़ा किया है। भारतीय वस्तु-सम्बन्धी व्यवहार के विषय में नारद, बृहस्पति एवं कात्यायन ने बहुत सम्मानार्ह कार्य किया। ये लेखक ६०० ई० के पूर्व हुए थे और प्रथम दो तो इस काल के कई शताब्दियों पूर्व हुए थे। इन्होंने न्यायाधीश की नियुक्ति, उसके कतब्या, उपयुक्त न्याय-विधि-काय, प्रमाण एवं कालावधि-सम्बन्धी कानून, जयपत्र और उसका कार्यान्वयन, अपराध एवं दण्ड के विषय में बड़ा सुन्दर अनुक्रम उपस्थित किया है। भारतीय व्यवहार-शास्त्र समार में १८वीं शताब्दी तक प्रचलित सभी व्यवहार-विधियों के समकक्ष आता है।

३ मगन्द कुसीदो मागन्दो मामागमिष्यन्तीति वदन्ति तदप्यत्र प्रमगद जयन्त शुभीद्विबुलीन । निरयत
(६।३२) ।

अथवा कोई निलय वा प्रतिमूर्ति केनार ही छेदप्रमाण के साथ वा साक्षियों की उपस्थिति में खड़ी हो खड़ा है।" व्यास वा ठी खड़ा होते समय क्लिप्त होना चाहिए (कुत) या (अकुत) अक्लिप्त होना चाहिए, बौद्ध किष्कुबर्ममूत्र (४४) में बताया है। मातृवत्स्यस्मृति (२।२८) एवं बिष्णु (९।१) में एक सामान्य नियम बताया है कि छड़ी जांटियों के खड़ियों की जांटिएं कि वे छड़ी जांटियों के खड़ाबाटों को व्यास हों जो पारस्परिक समझौते से तब किया बाव और नियम प्रतिज्ञापन एवं व्यास-वर आदि सम्मिलित हो। यद्यपि यह एक सामान्य नियम वा किष्णु मनु (८।१५२) एवं बृहस्पति ने पूर्वनिश्चित व्यास-वर से अधिक अथवा एक वर्ष से अधिक समय तक अधिक व्यास केने वचनवि व्यास केने या मूक बन के बुनने से अधिक बन केने आदि की भरपंता भी है।

स्पष्ट है कि स्मृतिकारों ने व्यास केने की प्रवृत्ति की परंपरा की है और उसे बड़ा-हूपा से अधिक पायन इतना माना है (देखिए बौधायनधर्मसूत्र १।५।९३ बटिष्ठ २।४०-४२ विवाहविधितामसि पृ ९ गृहस्थरत्नाकर पृ ४५५ विवाहरत्नाकर पृ १४)। नई बुटिकोनों के आचार पर व्यास-वर के नियम में स्मृतियों में नियम दिये हैं। वीरम (१२।२९) याज्ञ (२।१७) बौधायन (१।५।९ ९१) मनु (८।१४ —नारद ४।९९) बृहस्पति बृह-सूते (७।२३५) आदि ने सर्वप्रथम बसिष्ठ द्वारा उपस्थित किये गए नियम की ओर संकेत किया है और कहा है कि प्रति मास मूक बन का १/८ भाग लेना चाहिए, जिससे छ. वर्ष आठ महीने में मूकबन पूरा हो जाय। बृह-सूते का कथन है कि पूरा व्यास ठमी किया जाना चाहिए जब कि खड़ा बनाहने के लिए कुछ प्रतिज्ञा न की गयी हो। याज्ञस्मरण व्यास में व्यवस्था की है कि यह नियम ठमी उचित है जब कि प्रतिमूर्ति के रूप में कोई वस्तु प्रतिज्ञापित हो चुकी हो। याज्ञ (२।१७) मनु (८।१४२—नारद ४।१) बिष्णु (९।२) ने विवक्षित भी किया है कि वर्षों के अनुसार २, ३ या ५ प्रतिघट प्रति मास व्यास के रूप में किया जाना चाहिए (अर्थात् ब्राह्मण से २ प्रतिघट शायि से ३ प्रतिघट आदि)। याज्ञ (२।१७) ने लिखा है कि ये व्यास-वरें ठमी मास हैं जब कि प्रतिमूर्ति (जमाना) के रूप में कुछ प्रतिज्ञापित न हो। व्यास (पराशरमाधवीय ३ पृ २९१) ने लिखा है कि मासिक वर मूलबन की १/८ तब होनी चाहिए जब कि खड़ा के लिए कुछ बन्धक रखा गया हो और १/९ तब होनी चाहिए जब कि प्रतिमूर्ति के रूप में कुछ रखा गया हो और वा प्रतिघट प्रति मास तब होनी चाहिए जब कि केवल व्यवस्थित प्रतिमूर्ति हो। अनुसामन्तर्पण (११।७२) ने अधिक व्यास केनेवाले को नरक का भागी माना है। कौटिल्य (३।२) ने अधिक व्यास केनेवाले पर दण्ड लगाया है।

१. परिपूर्ण बृहत्सर्वाणि वर्षा वा साधुवत्स्यकम्। सैव्याक्यं साधिवत्स्यं खलं वसाधनी वरा ॥ (स्मृति-चन्द्रिका २, पृ १३५; पराशरमाधवीय ३, पृ २२) परिपूर्णं सवृद्धिकमूकव्यवर्तनात्मिक्यर्थः। स्मृतिचन्द्रिका २, पृ १३५। अनरकोष्ठ एवं बृहस्पति ने आदि एवं वर्ष को तबलार्थक माना है। कुछ लोगों ने दोनों में अन्तर बताया है आदि चतुष्टय या अथवा सम्पत्ति का प्रतिज्ञापन या बन्धक (जोष या बिना जोष का) है तथा वर्ष यह है जो विश्वस्त कल्पन करने के लिए किसी परस्पर-भिन्न के पक्ष खड़ी की कोई वस्तु रखा है तो सम्मिलित है। 'विश्वस्तं बन्धकव्यवसायमहं नारदः। मिलेयी मित्रहस्तस्त्री बन्धो विश्वस्तकः स्मृतः ॥' इति। नारद (व्याख्यान प्रकाश पृ २५४)। व्याख्यानमूक (पृ १६६) के अनुसार बन्ध एक प्रकार का वस्तु अंगीकार है जो खड़ी द्वारा किया जाता है कि वस्तु तब तक अपनी मूर्ति, वर या कोई सम्पत्ति नहीं बिच सकता जब तक वस्तु खड़ावता को खड़ा हुआ न दे। और देखिए मरनरत्न।

११. मातृवत्स्य (२।३९) की शैका में विश्ववचन ने बृहस्पति को उद्धृत करते हुए लिखा है कि वर्षों के अनुसार व्यास-वर खड़ी चाहिए। यथा—पाथीपचपलकनेकेतरेवाम्।

और देखिए कात्यायन (४९८)। व्याज-दर देश-काल पर भी निर्भर थी। मनु (८।१४१=नारद ४।१००) का कहना है कि प्रति मास दो प्रतिशत व्याज लेना अनुचित है। मध्यवाल मे व्याज अधिक लिया जाता था। येंवर अभिलेख (एपिग्रेफिया इण्डिका १२, पृ० २७३) मे २५ प्रतिशत व्याज का उल्लेख है। याज्ञ० (२।३८) ने घने वनों एव ममुद्र से होकर जानेवाले ऋणियों पर क्रमशः १० प्रतिशत एव २० प्रतिशत व्याज लगाने की छूट दी है, क्योंकि ऐसे ऋणी जलपोतो की हानि या डाकुओं की लूट से सब कुछ खो सकते हैं और ऋणदाताओं का मूल धन भी समाप्त हो सकता है। मनु (८।१५७) ने ऐसे विषयों मे ऋण लगाने की बात चतुर ऋणदाताओं पर ही छोड़ दी है। इस विषय मे और देखिए कौटिल्य (३।२)।^{१३}

स्मृतियों मे ऋण-सम्बन्धी अन्य नियमों का भी प्रतिपादन हुआ है। इस विषय मे सभी एकमत हैं कि ऋण-दाता ऋणी से ऋण का दुगुना (मूल धन और व्याज दोनों के रूप मे) एकवारगी नहीं प्राप्त कर सकता। देखिए कौटिल्य (३।२), मनु (८।१५१), गौतम (१२।२८), याज्ञ० (२।३९), विष्णु० (६।११), नारद (४।१०७) एव कात्यायन (५०९)। इस नियम को द्विगुण्य की मज्ञा दी गयी है। आजकल इसे 'दामदुपट' कहा जाता है। इसके विषय मे हम नीचे पढ़ेंगे। वस्तुओं के व्याज के रूप मे सामग्री आदि के विषय मे मतैक्य नहीं है। इस विषय मे विस्तार के साथ कहने की आवश्यकता नहीं है। मनु (८।१५१) का कथन है कि अनाज, फल, ऊन, भारवाही पशुओं तथा घृत-दूध आदि के ऋणों मे पाँच गुने मे अधिक नहीं लिया जा सकता। याज्ञ० (२।३९) के अनुसार पशुओं एव दासियों के विषय मे उनकी मन्तानें लाभ रूप मे ली जाती हैं, तेल, घृत के ऋण मे अधिक-से-अधिक आठ गुना प्राप्त किया जा सकता है, किन्तु परिवानों एव अन्नो के ऋण मे क्रमशः चोगुना एव तिगुना लिया जा सकता है। वसिष्ठ (२।४४-४७) का कहना है कि अन्नो, पुष्पो, जड़ो (कन्दो या मूलो), फलों एव तेजो मे तिगुना तथा तोलकर दी जाने वाली वस्तुओं मे आठ गुना लिया जा सकता है। और देखिए विष्णु० (६।१२-१५)। विष्णु० (६।१७) का कथन है कि जहाँ कोई नियम न हो वहाँ ऋण का अधिक से अधिक दुगुना लिया जा सकता है (अनुवताना द्विगुणा)। कात्यायन (५७०-५७२) के अनुसार बहुमूल्य रत्नों, मोतियों, मीपियों, सोना, चाँदी, फलों, रेशम, ऊन पर ऋण के रूप मे दुगुना तथा तैलो, पेय पदार्थों, घृत, खाँड, नमक तथा भूमि पर आठ गुना तथा मावारण घातुओं पर पाँच गुना लाभ लिया जा सकता है। और देखिए बृहस्पति एव व्यवहगरिण्य (पृ० २२९)।

आधुनिक 'दाम-दुपट' के विषय मे मनु (८।१५१) एव गौतम (१२।२८) ने इस प्रकार कहा है—'एक बार ही मूल धन एव व्याज के रूप मे जो कुछ लिया जाता है वह ऋण के दूने से अधिक नहीं हो सकता।' ऋण केवल ऋणी से ही नहीं बल्कि उसकी तीन पीढ़ियों मे भी प्राप्त किया जा सकता है, अतः ऋण चुकाने की कोई अवधि नहीं थी और ऋणदाता स्वभावतः चाहता था कि व्याज बढ़ता जाय। इसी से ऋणियों ने यह नियम बना दिया कि ऋण की वसूली दूने मे अधिक नहीं हो सकती। इस नियम मे ऋणदाता के अति लोभ पर नियन्त्रण लग गया। इस विषय मे छूट के लिए देखिए मनु (८।१५१) की विभिन्न टीकाएँ एव अन्य निबन्ध, यथा मिताक्षरा (याज्ञ० २।३९), व्यवहारमयूख तथा मनु (८।१५४-१५५) एव याज्ञ० (२।३९)। एक मत यह है कि (१) यदि व्याज प्रति दिन, प्रति मास या प्रति वर्ष लिया जाय और एकवारगी न माँगा जाय तो व्याज की अधिकता मूल धन से कई गुनी बढ़ जायगी। (२) यदि व्याज कुछ समय तक बढ़ता जाय और एक नया समझौता हो कि अब से मूल धन के साथ व्याज मिलकर ऋण माना

१२ सपादपणा धर्म्या मासवृद्धि पणशतस्य। पञ्चपणा व्यावहारिकी। दशपणा कान्तारकाणाम्। विशति-
पणा सामुद्राणाम्। तत पर कर्तुं कारयितुश्च पूर्वं साहसदण्ड। श्रोतृणामेकैकं प्रत्यर्घदण्ड। अर्थशास्त्र (३।२)।

जामगा तो आगे चलकर ज्ञान के दुपुत्र से अधिक मिल सकता है। मनु (८।१५४-१५५) एवं बृहस्पति ने ऐसा समझीता मान लिया है। किन्तु यदि ज्ञानी ऐसा समझीता नहीं करता तो ब्राम्हण्य का नियम कामू होना। (१) यदि ज्ञान होता ही जाय और ज्ञानी के स्वाग पर कोई दूसरा व्यक्ति ज्ञान चुनाने का भार सँभले तो ज्ञानवाता को बूने से बन्धित प्राप्त हो सकता है। (४) यदि ज्ञानी ज्ञान का कुछ भाग दे देता है और ज्ञानवाता कुछ छूट दे देता है त्रिषे मिताधर (मात्र २।१९) ने रोक कहा है और सम्पूर्ण प्राप्ति को कम कर देता है। जो ज्ञानवाता कुछ अनिश्चित बन पाता है त्रिषे मिताधर ने रोक कहा है और वह गौमित्र ज्ञान में जोड़ दिया जाता है और एक गभीर समझीता हो जाता है, तब ब्राम्हण्य का नियम नहीं कामू होता।

यदि नाम निश्चित न हो या पुरुष से निश्चित नाम व्यतीत हो गया हो या ध्यात्र बड़कर मूल के बराबर हो गया हो तो मीनने पर ज्ञान लीना देना पड़ता है। यदि लीनने पर ज्ञानवाता ज्ञान न स्वीकार करे तो ध्यात्र का ब्रह्म बन्ध हो जाता है और ज्ञानी उसे निष्पी तीसरे व्यक्ति के पास रख देता है (गौतम १२।१ मात्र २।१४)। बल्लभ (१।४९) का मनोरञ्जक कथन है कि राजा के मरने पर ध्यात्र रुक जाता है किन्तु उत्तराधिकारी के राज्यारोपण के उपरान्त पुनः ब्रह्म आरम्भ कर देता है। नारद (२।१९) का कथन है कि त्रिषे या स्पष्ट समझीता न हुआ हो तो सामर्थ्यो के मूख्यो पारिधमिको प्रतिमूर्ति अर्ध-ब्रह्म भाट चारणो को दिव जावे वाले बन तथा जुए पर लगी बाजी पर ध्यात्र नहीं लगता। यही बात नात्यायन (५ ८) ने भी कही है किन्तु उन्होंने इस सूची में चालो, बधो, वेधो, बन्धू-मूख्य एवं प्रतिमूर्ति को जोड़ दिया है। कोटिल्य (१।२) के अनुसार जब ज्ञानी शीर्षकालीन वैश्विक बन्ध न लगा हो या किसी रोग से ग्रस्त हो या अत्यावस्था का (मायात्मिक) हो या निर्बल हो (अर्थात् श्रीविषा के तापन से विहीन हो) तो उस पर ध्यात्र नहीं लगता। नारद (४।१ ८) के मत में मित्रता के बन्ध पर धिय बने ज्ञान पर ध्यात्र नहीं लगता, जब तक कि कुछ लिपित न हो किन्तु छ मास बीत जाने पर ध्यात्र लगा जाता है। यही बात नात्यायन (५ ५) ने भी पायी जाली है। और देखिए नारद (४।१ ९)। ऐसी स्थिति में यदि ज्ञानी ज्ञान न लीटावे तो पाँच त्रिपलन ध्यात्र लगने लगता है। नात्यायन (५ २-५ ४) ने वाचिग (अत्यन्त के लिए लिख बने बन्ध का बन्धु के ज्ञान) के विषय में तीन व्यवस्थाएँ की हैं—(१) जब कोई साधितक का बिना चुकाय दूसरे देस जाता है तो बिना मति ही एव बर्ण के उपरान्त ध्यात्र बड़ने लगता है (२) ऐसी स्थिति में मीनने पर भी जब ज्ञानी दूसरे देस में जाता है तो मीनने से तीन मास उपरान्त ध्यात्र बड़ने लगता है (३) यदि मीनने पर ज्ञानी बन्ध न लीटावे तो राजा को बाह्य कि म गने के दिन से लगाकर ध्यात्र की बन्धुमी करावे मन्त्र ही ज्ञानी अपने देस में हो और ध्यात्र के विषय न पढ़ने से कुछ न लिपित हो। इस विषय में मदनमल्ल का कथन है कि ध्यात्र-रर मात्र (२।१०) एव किन्तु (१।४) ने बन्धु सार शशी अर्थात् प्रति मात्र १/८ भाग (अष्टांशमि कलगाणिमेष पञ्चाविंशतिमां)।

आधि का तात्पर्य है बन्धुता के विषय में ध्यात्र (बरोहर) का अन्तर्गतता के विषय में ब्रह्मण्य। नारद (४।१०) का कथन है कि ज्ञान देने में आधि एव प्रतिमूर्ति को प्रसार के विश्वमयीय हेतु है तथा मासी एवं लेख्य का प्रमाण है। आधि नाम इसलिए पड़ा है कि ज्ञानवाता को उस पर अधिकार मिल जाता है (नारद ४।१० एव मात्र २।५८ पर मिताधर)। आत्यन्तक्यवर्धन (१।५१/८।१) गौतम (१२।२९) कोटिल्य (१।२) ने अर्धव्य वा उत्प्रेषण दिया है। मनु (८।१५५) ने ब्रह्मण्य व अर्धव्य आत्यन्तक्य का प्रमाण दिया है। बृहस्पति के मत में आधि में बार ब्रह्मण्य है—अर्धव्य स्वावर, पीन (प्रतिज्ञा बगलें बाध न बाध रगा जानेवाला) एव औष्य (त्रिपलन भोज दिया जाय)।

नारद (४।१२४) ने प्रथमतः आधि को दो भागों में बाँटा है, (१) जो कुछ काल तक ही रखा जाय एवं (२) जो पूरा ऋण चकाये जाने तक रहे। नारद ने पुनः इन दोनों को पृथक्-पृथक् गोप्य एवं भोग्य दो भागों में बाँटा है। इस अन्तिम विभाजन को गौतम (१२।३२), मनु (८।१४३), याज्ञ० (२।५९) एवं कात्यायन (५७६) भी मानते हैं। इस विषय में विस्तार के साथ देखिए मिताक्षरा (याज्ञ० २।५८), मेवातिधि (८।१४३), कुल्लूक (मनु ८।१४३) एवं प्रजापति (पराशरमाधवीय ३, पृ० २४२)।

आधि के विषय में सामान्य नियम यह है कि चाहे वह जगम हो या स्थावर, यदि वह भोग्य है तो उस पर व्याज नहीं लगता और ऋणी को धन (ऋण) लौटा देने पर अपनी सम्पत्ति पुनः प्राप्त हो जाती है। व्याम एवं भरद्वाज (मरस्वतीविलास, पृ० २३२-२३४) के अनुसार भोग्य आधि के विषय में सम्पत्ति की आय पूर्ण व्याज तथा मूल के कुछ भाग के रूप में ग्रहण कर ली जाती है। इसी को संप्रत्यय भोग्याधि कहते हैं। जहाँ सम्पत्ति-आय केवल व्याज के रूप में ली जाती है उसे अप्रत्यय भोग्याधि कहा जाता है। मिताक्षरा (याज्ञ० २।६४) का कथन है कि अप्रत्यय भोग्याधि को क्षयाधि भी कहा जाता है।

वसिष्ठ (स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० १४५) के मत में यदि कोई अपनी सम्पत्ति बन्धक रखकर उसे पुनः वेच देता है तो क्रयकर्ता को बन्धक का उत्तरदायित्व ग्रहण करना पड़ता है, अर्थात् वह ऋण का देनदार होता है। यदि कोई बन्धक रखे और उसी दिन उसे वेच दे या किसी को भेंट रूप में भी दे दे तो प्रतिग्रहण करने वाले को एवं तिहाई मिलता है और बन्धक रखने वाले तथा क्रयकर्ता को शेष दो-तिहाई में बराबर-बराबर मिलता है। भरद्वाज (व्यवहारनिर्णय पृ० २४५) के मत से यदि किसी को कई ऋण देने हों, यथा—कुछ आधि या बन्धक वाले और कुछ प्रतिभूति या व्यक्तिगत न्याम वाले को, तो अन्तिम को सबसे पहले मिलता है और बन्धक वाले को कालान्तर में।

कात्यायन (५५२) के मत में यदि भूमि या घर या गाँव की सीमा के विषय की (चौहद्दी आदि) सारी बातें उल्लिखित हो जायें तो आधि सबल हो उठती है। केवल साक्षी-गण के समक्ष की अपेक्षा लिखित प्रमाण प्रबलतर होता है (कात्यायन ५१८)। यदि पृथक् रूप से एक ही वस्तु कई जगह बन्धक रखी जाय तो जो पहले अधिकार कर लेता है उसको प्रमुखता मिलती है (विष्णु० ५।१८५ एवं बृहस्पति, पराशरमाधवीय ३, पृ० २३३)। इससे स्पष्ट है कि हिन्दू न्याय के अनुसार स्वामित्व या भोग अधिक प्रबल था। इस विषय में देखिए याज्ञ० (२।६०), नारद (४।१३९)। यदि कोई बन्धक किसी एक के पास साक्षी-गण के सामने रखा जाय और दूसरे के पास लिखित रूप में, तो दूसरे को पहले की अपेक्षा प्रामाणिकता दी जाती है (कात्यायन ५१८, पराशरमाधवीय ३, २३५, स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० १४४, मरस्वतीविलास पृ० २३७)। यदि ऋणी एक ही वस्तु किसी दूसरे को बन्धक रूप में दे और पहले का ऋण न चुकाये तो विष्णु० (५।१८०-१८२) के मत से उसे शरीर-दण्ड या कैद की सजा दी जा सकती है और यदि बन्धक वाली भूमि गोचर्में हो या अति विस्तृत हो तो भी यही दण्ड दिया जाता है, किन्तु भूमि कम हो तो १६ मुवर्ण का दण्ड दिया जाता है। इन स्थितियों में कात्यायन (५१७) ने उसे चोर की सजा देने की व्यवस्था दी है। अन्य बातों के लिए देखिए कात्यायन (५१९-५२१)।

यदि आधि का मूल्य कम हो जाय और वह मूल एवं व्याज के बराबर हो या नष्ट-भ्रष्ट हो जाय तो ऋणी को दूसरी वस्तु बन्धक में रखनी पड़ती है या ऋण लौटा देना पड़ता है (याज्ञ० २।६०, कात्यायन ५२४)। ऋणदाता को प्रतिभूति या बन्धक की वस्तु बड़ी सावधानी में रखनी चाहिए (मिताक्षरा, याज्ञ० २।६०, बृहस्पति)। यदि रखी हुई वस्तु को ममवीते के प्रतिकूल उपयोग में लाया जाय तो व्याज बन्द हो जाता है और यदि वह नष्ट हो जाय तो ऋण-दाता को उसे उसी रूप में लौटाना पड़ता है या उसके मूल्य की दूसरी वस्तु देनी पड़ती है। इसी प्रकार उपयोग में लायी जानेवाली बन्धक-वस्तु नष्ट या खराब हो जाय तो ऋणदाता का व्याज बन्द हो जाता है और उसे उस वस्तु को लौटाना

पड़ता है या श्रम समाप्त हो जाता है। इस विषय में देखिए ब्राह्म (२।५९) एवं उसी पर मिताक्षरा एवं शारद (४।१२५-१२७)। अन्य बातों के लिए देखिए बाल्यायन (५२३) शारद (४।१२६ १३) याज्ञ (३।५९) तिलु (६।६) नीलम (१२।३९) एवं बृहस्पति। निम्नोक्त को सावधानी से रखने के विषय में देखिए शारद (निम्नो १४) याज्ञ (२।६७) मनु (८।११)। निम्नोक्त का अर्थ है बराबर या बन्धन को श्रम लेने के लिए रखा जाए।

पारस्परिक समझौता या निर्णय हो जाने के उपरान्त श्रमी समय से पूर्व जाति या बन्धन माँग नहीं मचता। हाँ पुन मने समझौते से प्राप्त कर मचता है। किन्तु यदि श्रमशाला समय के उपरान्त उमे नहीं लीगता है तो उन को बाला बन्धन मिक मचता है (याज्ञ २।६२)। ऐसी स्थिति में कौटिल्य (३।१२) ने १२ पण का अर्ध-वर्ग वर्गित किया है। जब मौल्य जाति हो या मूल बन एवं ब्याज मिलकर होता बन हो गया हो और समय की कृत् के उपरान्त भी किसी प्रकार की रैन न हुई हो या निश्चित समय बीत गया हो और ब्याज जाति न दिया गया हो (चाहे बन हुआ हुआ हो या नहीं) तब बन्धन का स्वामित्व श्रमशाला को प्राप्त हो जाता है (मिताक्षरा ब्राह्म २।५८)। किन्तु यदि श्रमशाला में स्वामित्व के गण होने की बात न लिखित हो बन्धन बन तथा ब्याज के मिलने की बात हो तो स्वामित्व रता रहता है। ऐसी स्थिति में श्रमी को बन्धन बेच देने का अधिकार रहता है। यही बात मौल्यमि में भी है, और इन स्थिति में श्रमी या उसके उत्तराधिकारी किसी भी समय बन देकर बन्धन की वस्तु प्राप्त कर सकते हैं और बन्धन वस्तु का स्वामित्व समाप्त नहीं हो सचता। याज्ञ (२।६३) एवं बृहस्पति के मत से श्रमशाला श्रमी के सम्बन्धों तथा साम्रिया के समय जाति बच सचता है जब कि बन हुआ हो चुका हो या निश्चित समय बीत चुका हो या श्रमी मर गया हो या अनुपस्थित हो या बन बीत न सचा हो। बाल्यायन (५२) के मत से ऐसी स्थिति में श्रमशाला बनान बन देकर सेप राजा को (सम्बन्ध पाश के न्यायालय में) लौटा देता है। कौटिल्य (३।१२) का मत है कि यदि श्रमशाला को अपने बन की हानि की सम्भावना हो और जाति के व्यापार-मूल्य में वह अधिक हो तो वर्मस्वो की बाधा से वह श्रमी की उपस्थिति में बसे बेच सचता है। या वह विदात के लिए बरोहर का प्रतिभूति या प्रत्यय की माँग कर सचता है। उपर्युक्त बातों में स्पष्ट है कि प्राचीन भारत में न्यायालय के द्वारा अथवा स्थितिगत रूप में बन्धन की किसी न्यायानुसूल भी।

ब्राह्म (२।६१) ने जाति के दो अन्य प्रकार भी मिल हैं। अतिरिक्त एक कार्यकार। प्रथम जाति के यदि श्रमशाला अच्छे चरित्र (ईमान) का हो तो अतिरिक्त मूल्य की जाति भी दी जा सकती है या यदि श्रमी अच्छे चरित्र का हो तो वह मूल्य वाली जाति भी स्वीकृत हो सचता है। इन स्थितियों में भी हुई सन्धति की हानि नहीं होती और राजा या न्यायालय केवल ब्याज का होता चिन्ता मचता है। दूसरा अर्थ यह है कि हमम अनुरूप या पुण्य प्रत्यक्ष होता है अर्थात् बन्धन-न्यायवादा का अतिरिक्त ब्रह्म करने के फल का ही विरहाल का प्रत्यय पर्वति है। ऐसी स्थिति में श्रमशाला को होता मिल जाता है और जाति की हानि नहीं होती। दूसरे प्रकार की जाति अर्थात् सत्यकार में मिलने मात्र केवल यह किता जाता है— मैं केवल होता हुआ। जाति की हानि नहीं होती। इसका दूसरा अर्थ यह है—जब केवल कोई विद्व (बैतुटी जाति) दिया जाय और श्रमी अपना प्रतिबन्धन न पिछा हो उस उस प्रतिभूति का होता देना पड़ता है।

यदि श्रमशाला मर जाय या विदेय न हो और श्रमी बन लीगता चालता हो तो वह उसके मुद्रम को देकर जाति प्राप्त कर सचता है। यदि ऐसी स्थिति में श्रमशाला का कोई सम्बन्धी न हो तो बन किसी ब्राह्म (यदि श्रमशाला ब्राह्म हो) को दिया जा सचता है और यदि कोई ऐसा ब्राह्म न मिले तो बन जल में फेंका जा सचता है (ब्राह्म २।६२ शारद ४।१२७ १२३)। अतिरिक्त-मूल्य (५६।३६ ६७) में आया है कि ऐसी स्थिति में अर्थात् जब श्रमशाला मर गया हो और उसका कोई उत्तराधिकारी न हो तो बन समग्र में या चौराहे पर रन दिया जा सचता है। मनु का मत है कि ऐसी स्थिति में बन बलाय के बने पर समग्र तीतिरीय महिला के ३।३।४।१-२ मन्त्र पाठ के साथ जल

मे बहाया जा सकता है। मिताक्षरा (याज्ञ० २।६३) में लिखा है कि जत्र ऋणदाता अनुपस्थित हो तो ऋणी को चाहिए कि वह आधि का मूल्य निर्धारण करके ऋणदाता के यहाँ रहने दे और आगे वा व्याज न दे और ऋणदाता के आने पर उसे ले ले तथा उसके नष्ट हो जाने पर उसका मूल्य ले ले।

प्रतिभू—प्रतिभू या लग्नक (बृहस्पति एव कात्यायन ५३०) का अर्थ है औपनिषिक या जामिन। गौतम (१०।३८) में प्रातिभाष्य एव पाणिनि (२।३।३९) में प्रतिभू आया है। प्रतिभू में तीन व्यक्ति आते हैं, ऋणदाता, ऋणी (मुख्य ऋणी) तथा वह व्यक्ति जो जामिन होता है, अर्थात् विश्वास दिलाता है कि यदि ऋणी नहीं देगा तो वह देगा। मनु (८।१६०) ने प्रतिभू का उत्प्रेषण उपस्थित होने तथा ऋण देने के मिश्रण में किया है। प्रतिभू के तीन उद्देश्य हैं, समय पर उपस्थित होना, ऋण देना तथा ईमानदारी का प्रदर्शन, अर्थात् ऋणी को उपस्थित कराने के लिए, ऋणी के ऋण न देने पर स्वयं धन देने के लिए तथा यह विश्वास दिलाने के लिए कि ऋणी पर विश्वास किया जा सकता है। इन बातों के अर्थ के लिए देखिए याज्ञ० (२।५३) पर मिताक्षरा, स्मृतिचन्द्रिका २ (पृ० १४८)। बृहस्पति ने याज्ञवल्क्य द्वारा उपस्थापित उपयुक्त तीन प्रतिभूओं के अतिरिक्त एक और बात आया है, वह व्यक्ति जो ऋणी का विभव (यथा—आभूषण तथा अन्य सामान आदि) दिया देने की जिम्मेदारी ले। कात्यायन (५३०) ने लिखा है कि लग्नक (प्रतिभू) ऋणी द्वारा ऋण लौटाने, उसकी उपस्थिति (उपस्थान), उसकी ईमानदारी तथा शपथ (या दिव्य) दिलाने आदि में काम आता है। हारीत के मत में प्रतिभू के पाँच उद्देश्य होते हैं, अभय या शान्ति रखने के लिए, ईमानदारी के लिए, ऋण दिलाने के लिए, ऋणी की सम्पत्ति दिया देने के लिए तथा उसकी उपस्थिति के लिए।* आजकल इन पाँचों प्रकारों को वायान्वित किया जाता है। व्यवहारप्रकाश (पृ० २४८) ने व्याम द्वारा कथित सात प्रकारों को तीन ही प्रकार में रख दिया है। किन्तु ईश्वर या राजा द्वारा उपस्थापित बाधाओं में प्रतिभू होनेवाले को छूट भी मिली है (मनु ८।१५८ एवं कात्यायन ५३२-५३३)।

इसमें मन्देह नहीं कि प्रतिभू बनने वाले को ऋणी का उत्तरदायित्व ग्रहण करना पड़ता था, किन्तु उसकी मृत्यु के उपरान्त उसकी सन्तानों को ऋणी की उपस्थिति या प्रत्यय (ईमानदारी) का भार नहीं डोना पड़ता था। किन्तु यदि प्रतिभू होनेवाला व्यक्ति ऐसा करने के लिए ऋणी में कुछ प्रतिभूति स्वयं ग्रहण कर लेता था तो उसकी सन्तान को उसे लौटाना पड़ता था। पुत्रों एवं पौत्रों द्वारा चुकाये जानेवाले प्रतिभू-उत्तरदायित्वों के विषय में हम आगे लिखेंगे। यदि प्रतिभू होनेवाले कोई व्यक्ति हो, तो उन्हें अनुपात के अनुसार ही चुकाना पड़ता था। किन्तु यदि सभी प्रतिभू व्यक्तियों न सम्मिलित रूप में जिम्मेदारी ली हो तो ऋणदाता किसी एक पर भी सम्पूर्ण धन का दावा कर सकता है (याज्ञ० २।५५ एवं नारद ४।१२०)। अन्य बातों के लिए देखिए कात्यायन (५३८-५३९), याज्ञ० (२।५६), नारद (८।१२१) एवं विष्णु (६।४४)।

ऋण चुकाने के कई प्रकार थे। मनु (८।४७-४८) के मत में राजा किसी भी प्रकार से ऋणी द्वारा ऋणदाता को धन दिलाने की व्यवस्था कर सकता है। यदि ऋण लेने की बात अस्वीकार हो तो एक माय दण या न्यायालय में मुकदमा चला देना। किन्तु ऋण स्वीकार कर देने पर मनु (८।८९=नारद ४।१२२) एवं बृहस्पति ने ऋण उगाहने के पाँच प्रकार बताये हैं—(१) धर्म (अनुरोध, अनुनय करना, समझाना-बुझाना), (२) व्यवहार (न्यायालय की शरण जाना), (३) छत्र या उपधि (चाशकी), (४) आचरित (धरना, ऋणी के द्वार पर बैठ जाना) तथा (५)

बल (बलमय नाम कछना या बन्दी बनाना)। द्वार पर बैठ जाने की बात आपस्तम्बवर्मसूत्र (१।५।१५।१) में भी आयी है और ऐसे ऋचराता को प्रमुपविष्ट कहा गया है। मरकट-घिसायेन (सू १।४।५२ ई.) में (एविरेधिया इधिया ११ पृ ३७) इस कार्य को काय-वत (यदि बाह्यत्र नावकन इत्या भिबडे) कहा गया है। व्यवहार को छोड़कर अन्य प्रकारों का वर्णन बृहस्पति में आया है। वर्म प्रकार में मित्रो एव सम्बन्धितो हाए उदेस मेवकर बार-बार समझाया-बुझाया जाता था या प्रार्थनाएँ की जाती थी। कल या उपवि में ऋचराता द्वारा किसी बहाने किसी वस्तु (आमुष्य आदि) को किसी उत्सव या विवाह-आदि में उपयोग के लिए लेकर व लौटाना या किसी को देने के लिए कोई वस्तु लेकर उधे न देना होता था। बल में ऋची को ऋचराता के यहाँ बुझकर बन्ध करना या मारना-पीटना होता था। आचरित में ऋचराता ऋची क द्वार पर अपनी पत्नी या पुत्र या प्यु को बाँध देता या बही बैठकर उपवास करता आरम्भ कर देता था। किन्तु ये सभी विधियाँ सभी प्रकार के ऋचियों के लिये सम्भव थी। नत्पायन (४७७-४८) में भी कुछ विधियाँ बतायी हैं। यदि व्यवहार को छोड़कर अन्य विधियाँ ऋचराता द्वारा अपनायी जाती थी और ऋची को कष्ट दिया जाता था तो वह ऋची न्यायालय की सहाय से सजाया जा और जब सखेह उत्पन्न हो जाता था मूल बन्ध व्याज पात्रता आदि के विषय में शगडा खडा हो जाता था और बल में ऋचराता द्वार जाता तो उधे दण्डित किया जाता था और उसे निर्धारित बन्ध केता पड़ता था। किन्तु यदि ऋची अपनी श्रिमे-वारी स्वीकार कर लेता और फिर भी ऋच नहीं देता तथा ऋचराता व्यवहार को छोड़ अन्य विधियाँ अपनाता था, तो ऋची की प्राप्ति एक कृति के अनुकूल होती थी और तब भी ऋची ऋचराता के विरुद्ध राजा के यहाँ अवेदन करता था तो राजा उधे दण्डित करता था और उसे ऋच-बन्धन एक अनावश्यक आवेदन करने का बर्क-बन्ध देने के लिए दण्डित करता था (बाध २।४ सू ८।१७९ विष्णु ९।१९)। इस विषय में और देखिए नात्पायन (५८०-५८४)। सू (८।१७७) बाध (२।४२) एव नारद (४।१३१) का बचन है कि यदि ऋची ऋच लौटाने में असमर्थ हो तो ऋचराता द्वारा उधे उसकी प्राप्ति के अनुकूल तब तक अपने घर में नाम चढ़ाया जा सजाया है जब तक ऋच पूरा न हो जाय किन्तु ऐसी स्थिति में बाह्यत्र ऋची से इककी निष्ठ में ऋच जमाहा जा सजाया है। गौतम्य (३।२) का बचन है कि ऋची इपको एक राजवर्मचारियों को फसल के समय नहीं पकड़ना चाहिए उन स्थितियों को जो अपने पत्नियों का ऋच बुझाने के लिए प्रतिभूत नहीं हुई हो नहीं बन्दी बनाना चाहिए किन्तु जम चरबाहो की पत्नियों को जिन्होंने बांधे बनाय पर क्रुमि आंठने-ओने को ली हो निर्धारित बन्ध या जमाज न देने पर पकड़ा जा सजाया है। यदि कोई ऋचराता ही तो पहले को पहले देना चाहिए बाह्यत्र ऋचराता को क्षत्रियों की तुलना में ऋच का भुगतान पहले दिसना चाहिए (बाध २।४१ नारदा ५४१)। गौतम्य (३।२) के मत से राजा एव क्षत्रियों को प्रमुनता मिलनी चाहिए। किन्तु नात्पायन (५१३) के मत में यदि एक ही दिन कई प्रकार के तमब (कपूर) दिये गये हो तो तमबो बराबर-बराबर दिसना चाहिए। और देखिए मछान।^{१०}

यदि ऋची पूरा ऋच एक बार बुझाने में असमर्थ हो तो वह जो कुछ समय-समय पर दे सके उन्ने ऋच के केस-प्रमाण के पृष्ठजात पर लिखित कर देना चाहिए। यदि ऋचराता चाहे तो ग्नीव (अनक्त या प्रवेक्षय मिताख) की

१५ ऋचिकस्य जनावाले दैयोन्वीर्यसु तत्कमजम् । नार्थं द्विरथं कोहं वा योमद्विष्यादिकं तथा न वर्यं नृदलित्वा च वक्ष्यादिकं पलाकमम् । ऋचिकस्य तु विधीय प्रवेक्षयपुर्वकः ॥ औनाजाने तत्पारामत्तत्पावने मृत्पकः । विजालीनां नृहावने कात्स्यारी विधीयते ॥ अरुद्राज (व्यवहारनिर्णय पृ २५४) बराबरवाचवीय ३ २५५; अन्य-हारसार पृ ११९)।

दे सकता है (याज्ञ० २।९३, नारद ४।११४, विष्णु० ६।२६)। यदि ऋणदाता ऋणी की प्रार्थना पर रसीद न दे, तो वह अपने शेष ऋण से हाथ धो सकता है। नारद (४।११५, बृहस्पति) के मत में यदि ऋणदाता धर्म आदि प्रकारों से प्राप्त धन को प्रमाणपत्र पर या पृथक् रूप से नहीं लिखित करता तो स्वयं ऋणी को व्याज मिलने लगता है। ऋण चुक जाने पर प्रमाणपत्र फाड़ दिया जाता था या एक दूसरा प्रमाणपत्र लिख दिया जाता था कि ऋण समाप्त हो गया। साक्षियों के समक्ष दिया गया ऋण उनके ही समक्ष लौटाया जाता था (याज्ञ० २।९४, विष्णु० ६।२४-२५, नारद ४।११६)।

अब यह देखना है कि ऋण चुकाने का उत्तरदायित्व किन लोगों पर पड़ता है। तीन स्थितियों पर ध्यान दिया जाता था—(१) धार्मिक, (२) न्याय्य एवं नैतिक तथा (३) व्यावहारिक (कानूनी)। धार्मिक सिद्धान्तों के अनुसार पुत्रों एवं पौत्रों को पितृ-ऋण चुकाना पड़ता है (कौटिल्य ३।२, याज्ञ० २।५०, नारद ४।४, बृहस्पति, कात्यायन ५६०, बृद्ध-हारीत ७।२५०-५१, विष्णु० ४।२७)। क्या यह उत्तरदायित्व प्रपौत्रों पर भी है? बृहस्पति ने स्पष्ट लिखा है कि प्रपौत्रों को प्रपितामह का ऋण नहीं चुकाना पड़ता। यही बात विष्णु० (६।२८) ने दूसरे ढंग से कही है। नारद (४।४), कात्यायन आदि के मत में चौथी पीढ़ी के उपरान्त ऋण देने का उत्तरदायित्व समाप्त हो जाता है। किन्तु 'चौथी पीढ़ी' का तात्पर्य क्या है? इसमें प्रथम ऋणी (मौलिक ऋणी) सम्मिलित है अथवा नहीं? सम्भवतः चार पीढ़ियों में मौलिक ऋणी सम्मिलित है, क्योंकि अधिकांश स्मृतियों में 'प्रपौत्र' स्पष्ट रूप से उल्लिखित नहीं है। मनु (१।१३७), वीरभद्र (२।१।६) एवं ब्रह्मिष्ठ (१।५।१६) के मत से पुत्र, पौत्र एवं प्रपौत्र अपने पूर्वपुरुषों को सर्वोत्तम आध्यात्मिक लाभ देते हैं। मनु (१।१८६) एवं नारद (४।६) के अनुसार श्राद्ध में तीन पीढ़ियों के लोग पिण्डदान करते हैं। गौतम (१।२।३७), याज्ञ० (२।५१), नारद (४।२३) एवं विष्णु० (१।५।४० एवं ६।२९) के मत से जो वसीयत पाता है वह पिण्डदान करता है और पितृ-ऋण चुकाता है। स्पष्ट है, सम्पत्ति-अधिकार के साथ पिण्डदान करना एवं ऋण चुकाना एक सामान्य नियम-सा रहा है। जो सन्तान या मतति वसीयत नहीं पाती उसका उत्तरदायित्व क्योंकर रहेगा? इस विषय में देखिए याज्ञ० (२।५०) की टीका मिताक्षरा, स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० १७१, वीरभद्रोदय (व्यवहार-प्रकाश) आदि। स्मृतियों में निम्नलिखित सिद्धान्त प्रकट होते हैं। (१) वशानुक्रम से प्राप्त सम्पत्ति वाली तीन पीढ़ियों (पुत्र, पौत्र एवं प्रपौत्र) को ऋण चुकाना चाहिए (मिताक्षरा, याज्ञ० २।५१, स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० १७१, व्यवहार-प्रकाश पृ० २६४)। (२) यदि आगे की पीढ़ियों को वसीयत न मिली हो तो पुत्र को मूलधन तथा व्याज चुकाना चाहिए, पौत्र को केवल मूलधन तथा प्रपौत्र को, यदि वह न देना चाहे, कुछ नहीं देना पड़ता (विष्णु० ६।२७-२८, बृहस्पति, कात्यायन ५५६)। वीरभद्रोदय में ये दोनों सिद्धान्त बड़ी सूक्ष्मता से दिये गये हैं।^{१६} (३) तीसरा सिद्धान्त उपर्युक्त दोनों सिद्धान्तों का अपवाद है, पिता के अनैतिक एवं अवैधानिक ऋण को पुत्र भी नहीं दे सकता। इस सिद्धान्त के विषय में हम आगे कहेंगे। (४) चौथा सिद्धान्त यह है—पिता के रहते कुछ परिस्थितियों में पुत्र, पौत्र एवं प्रपौत्र को पिता तथा वशानुक्रम से आते हुए ऋण को चुकाना चाहिए। याज्ञ० (२।५०) का कथन है कि पुत्रों एवं पौत्रों को पिता के मरने या विदेश चले जाने या न अच्छे होनेवाले रोग में पीड़ित होने पर ऋण चुकाना चाहिए। नारद (४।१४), विष्णु० (६।२७), कात्यायन (५।४८-५५०)^{१७} का कथन है कि यदि पास में रहता एवं जीवित पिता सन्यासी (विष्णु० के मत से) हो जाय, रोग-

१६ पुत्रेण रिक्थग्रहणाग्रहणयोः सवृद्धिकमेव देयम्। पुत्राभावे पौत्रेण रिक्थग्रहणे सोवय देयम्। अग्रहणे मूलमेव। प्रपौत्रेण तु रिक्थग्रहणे मूलमपि न देयम्। व्यवहारप्रकाश, पृ० २६४।

१७ धनग्राहिणि प्रेते प्रसजिते द्विदश समा प्रवसिते वा तत्पुत्रपौत्रार्थं देयम्। विष्णु० (६।२७), विद्यमानेपि रोगात् स्वदेशात्प्रोषितेपि वा। विंशत्सवत्सरादेयमृणं पितृकृतं सुतैः ॥ व्याधितोन्मत्तयुद्धानां तथा दीर्घप्रवा-

बन्ध हो या आश्रम बन्धा हो पाप के कारण आतिथ्युत्त हो चाय पापक हो चाय शप मा कोट से बन्ध हो चाय या शेष छात्र चाय या लम्बी यात्रा मे चला चाय या अति भूख (८ वर्ष) हो तो पुन को (बाहर जाने के बीस वर्षों के उपरान्त) ऋण चुकाना चाहिए । विवाहपराकाश (पृ. ५) के अनुसार यदि स्त्रियां मज्जते होनेवाले राग से पीड़ित हो या यदि यह निश्चित हो कि वह यात्रा से न छूटेगा तो पुन को उत्पन्न ऋण चुकाना चाहिए । न कि बीस वर्षों तक प्रतीक्षा करनी चाहिए । और बेल्सिए कात्यायन (५५२-५५३) ।^{१८}

सभी स्मृतिद्वी में ऐसा वाया है कि यदि न्यायालय द्वारा यह निर्णय हो चाय कि स्त्रियां ने अनैतिक कार्यों के लिए ऋण किया है तो बचीयत मिलने पर भी पुन पर ऋण का उत्तरदायित्व नहीं होता । नीलम (१२।३८) कौटिल्य (३।१६) मनु (८।१५९-१६) बसिष्ठ (१६।३१) याज्ञ (२।४७ एव ५४) नारद (४।१) बह्मसिंह बल्लभ-पन (५९४-५९५) समान एव व्यास का कथन है कि निम्नलिखित ऋणों के लिए पुन उत्तरदायी नहीं है—लम्ब या उपस्थिति के लिए किया गया प्रतिभूत (जमानत) आसन्न पीने या चुम्मा लेने के लिए किया गया ऋण मात-पितृ-पौत्र-पुत्र-पौत्र-पौत्र आदि को दिया गया ऋण जो बाबेस में या रिश्वत से अनैतिक सम्पत्ति के कारण बल्लभ होकर किया गया ऋण अर्ध-वर्ष या चुगी का शेष तथा वे ऋण जो व्यावहारिक (व्यापारी) नहीं हैं । बल्लभ (५३४) का कथन है कि यदि स्त्रियां प्रत्यय या उपस्थिति के लिए ऋण (जामिन) हुआ हो, तो उक्त पुन दोबारा होता है ।^{१९}

याज्ञ (२।५२) एव कौटिल्य (३।२) के अनुसार पति-पत्नी मिठा-पुन तथा भाई जब तक एकत्र रहते ही अर्थात् जब तक उनकी सम्पत्ति अविभक्त हो एक-दूसरे के लिए बन्धक नहीं हो सकते । एक-दूसरे के ऋणों या ऋणता नहीं हो सकते और न एक-दूसरे के लिए ग्राही हो सकते हैं । मिठासाय (बाल २।५२) ने एक लम्बी टिप्पणी दी है, इससे स्पष्ट है कि यदि पति चाहे तो सम्पत्ति के भाग के में पत्नी अलग हो सकती है और वही स्थिति में वे एक-दूसरे के ऋणों या ऋणता हो सकते हैं । मिठासाय ने आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।१।१४।१९-१९) की व्याख्या की है—जन्म एव पति में विभाज्य (अलग) नहीं होता । पाणिग्रहण के उपरान्त वे दोनों धार्मिक कर्मों में पुण्यफल प्राप्ति एवं बल्लभकर्म में एक-दूसरे के साथी होते हैं । इसी से पति के विप्रवास (विदेश जाने) में पत्नी नैतिक बल या बल्लभ पक्षों पर जो कुछ सम्पत्ति व्यय करती है वह खोती नहीं कही जाती । मिठासाय का कथन है कि पति-पत्नी की अविभक्तता केवल धार्मिक कृत्यों (धीत तथा स्मार्त कृत्यों) में तथा पुण्यफल प्राप्ति में होती है । न कि अन्य कृत्यों या सम्पत्ति के विषय

विनाम् । ऋणोदधिर्न पुत्राद् भीक्षतामपि वारयेत् ॥ तानिप्येपि पितुः पुत्रैर्धनं देयं विभाजितम् । अतस्त्वत्पितो-
न्मत्तस्तवमित्रादिरीणि ॥ कस्याप्यन ५४८-५५ उपरान्त पृ. १५ विवाहपराकाश पृ. ५०-५१, बराबरमान-
धी ३ पृ. २६४ स्मृतिचन्द्रिका पृ. १९९ व्यावहारिकधर्म पृ. २५५-५६ ।

१८. नाश्रयणव्यवहारेण कित्पुपरेण बधितः । काले तु विनिष्ठा देयं वसेपुनरकेनवा ॥ अश्रयणव्यवहारेण
स्वतन्त्रोपि हि नर्त्तनाकः । एतत्तन्त्रं हि स्मृतं लौकिके लौकिके पुन्यव्यवहारे ॥ कस्याप्यन ५५२-५५३ (स्मृतिचन्द्रिका
पृ. २५५ व्यावहारिकधर्म पृ. २६३ एवं नारद ४।३१) ।

१९. पृथक्त्वा बन्धकं यत्र धर्मस्य स्थितो नैव । विना विना धनं तस्याद् वाप्यः स्यात्तुर्धनं नृपः ॥ बल्लभ
५३४ (मितासरा द्वारा बाल २।५४ में उद्धृत एवं उपरान्त पृ. १५६) ।

२. मनुनामक धर्मग्रन्थोः क्तिः पुनस्य बीच हि । प्राणिनाम्यनुर्त्तं तत्त्वमपि न तु स्मृतम् ॥ बाल
२।५९; धर्मग्रन्थोः क्तिः पुनस्य बीच हि । प्राणिनाम्यनुर्त्तं तत्त्वमपि न तु स्मृतम् ॥ बाल
२।५९; धर्मग्रन्थोः क्तिः पुनस्य बीच हि । प्राणिनाम्यनुर्त्तं तत्त्वमपि न तु स्मृतम् ॥ बाल (३।२) ।

में। अतः अन्य दान-कर्मों में जहाँ होमाग्नि नहीं जलायी जाती (यथा कूप-दान या वाटिका-दान आदि में), उनके पृथक्-पृथक् अधिकार हैं। और देखिए मरस्वतीविलास, (पृ० ३५३)।

पुत्र के व्यक्तिगत ऋण के लिए पिता देनदार नहीं होता, और न पत्नी के ऋण के लिए पति, उसी तरह पति तथा पुत्रों के ऋण के लिए पत्नी देनदार नहीं होती। किन्तु यदि ऋण कुटुम्बार्थ लिया गया हो तो पुत्र, पति तथा पत्नी एक-दूसरे के ऋण के उत्तरदायी होते हैं (याज्ञ० २।४७, नारद ४।१०-११ एव कात्यायन ५४५ तथा ५७९)।^{११} किन्तु यदि पिता पुत्र का ऋण चुकाने के लिए प्रतिश्रुत हो या उसकी स्वीकृति दे तो वह देनदार होता है। मनु (८।१६७), याज्ञ० (२।४५), नारद (४।१२), बृहस्पति तथा कात्यायन (५४५) का कथन है कि यदि कुटुम्ब के लिए घर के मालिक की अनुपस्थिति में पुत्र, भाई, चाचा, पत्नी, माता, शिष्य, नौकर या दाम द्वारा ऋण लिया जाय तो घर का मालिक उसका देनदार होता है। कौटिल्य (३।२) का कथन है कि यदि पति, पत्नी द्वारा लिये गये ऋण को लौटाने की व्यवस्था किये बिना विदेश-यात्रा करना चाहता है तो उसे पकड़ लेना चाहिए (उसमें काम लेना चाहिए)।

याज्ञ० (२।४८), विष्णु० (६।३७) एव नारद (४।१९) के मत से यदि पतियों की आय एव गृह-व्यय पत्नियों पर निर्भर रहे तो पति ग्वाल, कलाल, अभिनेताओं, धोवियों एव गिकारियों आदि के निमित्त गृहीत ऋण के देनदार होते हैं। यह एक अपवाद है, क्योंकि सामान्यतः पति पत्नी के ऋण का देनदार नहीं होता। वही प्रकार इस नियम के कि पत्नी पति के ऋण की देनदार नहीं होती, अपवाद भी हैं, जहाँ वह प्रतिश्रुत हुई हो, यथा—पति के मरते समय, उसके विदेश जाते समय तथा जहाँ दोनों ने सम्मिलित रूप में ऋण लिया हो।

व्यक्ति की मृत्यु के उपरान्त किन व्यक्तियों को किस क्रम में ऋण लौटाना पड़ता है, इसके विषय में याज्ञ० (२।५०), नारद (४।२३), बृहस्पति, कात्यायन (५६२ एव ५७७) एव विष्णु० (६।२९-३०) की घोषणाएँ हैं।^{१२} जो भी कोई (पुत्र या सपिण्ड उत्तराधिकारी) मृत व्यक्ति का धन पाता है उसे उसके ऋण चुकाने पड़ते हैं, किन्तु यदि बिना सम्पत्ति छोड़े ऋणी मर जाता है तो जो उसकी पत्नी को ग्रहण करे उसे ऋण चुकाने पड़ते हैं, किन्तु यदि सम्पत्ति न हो और न उसकी पत्नी को ग्रहण करने वाला कोई हो, तो उक्त ऋण का पुत्र को देनदार होना पड़ता है। यह सिद्धान्त नैतिकता पर आधारित है। यदि कोई पुत्र हो और उनमें कोई जन्मान्व हो तो उनके बिना अन्यो को देनदार होना पड़ता है। “मृत की पत्नी के ग्रहणकर्ता को ऋण चुकाना पड़ता है”, इस कथन से यह अर्थ नहीं निकालना चाहिए कि पुरातन ऋषि-महर्षि विधवा-विवाह के पक्षपाती थे। मनु (५।१६२) ने विधवा-विवाह की भर्त्सना की है। किन्तु मिताक्षरा (याज्ञ० २।५१) में उल्लिखित है कि कुछ जातियों में विधवाओं का पुनर्ग्रहण परम्परा में प्रचलित है और विधवा रखेला को रख लेने में किसी को मना नहीं किया जा सकता। पत्नी पति की अर्वागिनी होती है अतः वह पति की सम्पत्ति है

२१. प्रोषितस्यामतेनापि कुटुम्बार्थमृण कृतम्। दासस्त्रीमातृशिष्यैर्वा दद्यात्पुत्रेण वा भृगु ॥ कात्यायन ५४५ (अपराकं पृ० ६४८, पराशरमाधवीय पृ० २६८, विवादरत्नाकर ५६)। पितृव्यभातृपुत्रस्त्रीदांसशिष्यानु-जीविभिः। यद् गृहीत कुटुम्बार्थं तद् गृही बातुमर्हति ॥ बृहस्पति (स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० १७४)।

२२. धनस्त्रीहारिपुत्राणामृणभाग्यो धन हरेत्। पुत्रोऽस्ततो स्त्रीधनिनो स्त्रीहारी धनिपुत्रयो ॥ नारद ४।२३, पूर्व दद्याद्धनप्राह पुत्रस्तस्मादनन्तरम्। योपिद्ग्राह सुताभावे पुत्रो धात्यन्तनिर्धन ॥ कात्यायन (५७७, स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० १७२, व्यवहारप्रकाश पृ० २७१), रिक्कहर्षा ऋण देय तदभावे च योपिता। पुत्रैश्च तदभावेन रिक्कभाभिर्मर्यादाक्रमम् ॥ कात्यायन (५६२, विश्वरूप—याज्ञ० २।४७), धनस्त्रीहारिपुत्राणा पूर्वाभावे ययोत्त-माधमर्णं तदभावे क्रमशोन्येषां रिक्कभाजाम्—बृहस्पति (विश्वरूप, याज्ञ० २।४७)।

(नारद ४।२२) और इससिद्ध उपायो प्रथम करनबाक को ऋण का देनदार माना गया है। नैवदानी म विष्णुपनी-पुत्र (६।११) की व्याख्या के सिद्धांत से मान (२।५३) एवं नारद (४।२३) का विशेषण किया गया है। हमने मत से पुत्र' शब्द रिचयप्रोह (जिसे बनीयत मित्री ही) प्रोविष्टाह (विवाहित) एवं अन्वयान्वितश्रम्य (बिना फली) एवं पुत्र बाका तथा बहु विध बनीयत न मित्री हो क्योंकि हमने या ता नहीं खाई या संपत्ति भी ही नहीं) नामक तीन विशेषणों से युक्त है। अतः पुत्रों में जिस विनय (बनीयत) मिष्टता है वह ऋण का देनदार होता है ऐसे पुत्र के अभाव में विवाहित को ऋण देना पड़ता है तथा विवाहित क अभाव में जो पत्नीहीन या पुत्रहीन होता है या अल्पविराज होता है वह ऋण का देनदार होता है।

निक्षेप (घरोहूर)—'निक्षेप' 'उपनिधि' एवं 'व्याप' शब्द बनी-बनी पर्यायवाची मान जाते हैं। जैसा कि अमरकोश में आया है।^१ अन्य प्राचीन ग्रन्थों में इनके विभिन्न अर्थ दिये गये हैं। शब्द (२।१५) के अन्त में किसी मनुष्य (वस्तु) में कुछ रखकर तथा उसे बचाकर जो किसी के पास रख दिया जाता है उसे उपनिधि कहा जाता है। शब्द (२।१७) में व्यास एक निक्षेप को उपनिधि में मिला माना गया है। नारद को अनुपूत करते हुए मिताक्षरा (शब्द २।१५) में उपनिधि को ऐसी घरोहूर माना है जो किसी मुहरबन्द बरतन में बिना बिन्दे किसी व्यक्ति की उपस्थिति में रखी जाती है और वह नहीं बताया जाता कि क्या रखा गया है। विष्णु उसमें निक्षेप का उस रूप में वर्णित किया है जब कि वस्तु निरुद्ध स्थिति की उपस्थिति में रखी जाती है। मनु (८।१४९—वसिष्ठ १९।१८) कीट्य (२।१२) ने निक्षेप एवं उपनिधि को पूषक-पूषक बोधित किया है। कीट्यशब्दी में व्यास को कुंभी घरोहूर तथा निक्षेप को किसी मित्राचार को बचाव के लिए भी गयी सामग्री बताया है। नारद (५।१ एवं ५) ने प्रत्यय (विश्राम) के रूप में रखी बड़ी सामग्रियों को निक्षेप कहा है तथा शब्द (२।१५) के समान उपनिधि की व्याख्या की है। विश्राम्य (शब्द २।१९) ने मुखा के निमित्त दिये गये कुले सामान का व्यास कहा है और एक व्यक्ति द्वारा सीसे को देने के लिए दूसरे को दिये एवं सामान को निक्षेप की उपाय की है। कात्यायन (५।९२) ने उपनिधि को अनागत देने का एक सामान्य रूप माना है अतः—अन्न की सभी वस्तु को निक्षेप के रूप में रख छोड़ना घरोहूर रखना प्रतिज्ञा-मान देना एक के लिए दूसरे को बचाव देना, अन्य काम के उपयोग के लिए किसी वस्तु को उधार रूप में देना किसी प्रतिनिधि को किसी के लिए सामान देना। शब्द (२।१७) में मिताक्षरा ने व्यास की परिभाषा कर के मातृक (मुहूर्त्तशब्दी) की अनुपस्थिति में घर के किसी अन्य सदस्य को उसे देने देने के लिए देने के रूप में की है और निक्षेप को निक्षेप करने वाले की उपस्थिति में रखी जानेवाली घरोहूर के रूप में स्वीकार किया है। व्यासप्रकाश (पृ. २८) ने निक्षेप उपनिधि एवं व्यास का अन्तर्निक्षेप बताया है।^२

निक्षेप या उपनिधि प्रत्यय (विश्राम्य) के लिए अनागत मान है और अति ऋण के लिए घरोहूर का व्यास एवम करने के लिए प्रतिवृत्ति है। प्रथम दोनों केवल मुखा से रखे जाने का प्रथम मान है।^३ मुहूर्त्त का अर्थ है कि वह

२३ बुभानुपनिधिर्वातः प्रविशन् तद्वर्जम्। अमरकोशः। एतत्तौ त्वेवा मेदोति। वात्सल्यं व्यासं वदति। इत्यनुपनिधिर्वातः प्रकाशं व्यासि तु यत्। निषेधा किमिच्छते तु भाष्यं तत्कर्ममपि। कीट्यशब्दी।

२४ पशुकस्य समर्थं वनमित्वा व्यासि निक्षेपः। मुहूर्त्तानिर्वातसमर्थं पशुमवर्जितं वा तस्मिन्नात्मे पशुहस्ताब्जिभ्यस्तत्प्राप्त्यस्य तत्प्राप्त्येति वत् व्यासः। मुहूर्त्तं समर्थमपि व्यासिनुपनिधिरिति। व्यासप्रकाश (पृ. २८)।

२५ पूर्वमुपवचनोक्त्या परहते वतनुप तदनेकता रक्षणावैवात्पशुहते इत्यनुपनिधिरिति व्यासप्रकाश-नारदमुपनिधेरवधारः। अस्मदीयवित्त (पृ. २९५)।

२७ रहो दत्ते निर्धौ यत्र विसर्वाद प्रजायते । विभावक तत्र दिव्यमुभयोरपि च स्मृतम् ॥ बृहत्पति (अपगर्क
प० ६६४ एव व्यवहारप्रकाश पृ० २८४) ।

बादि) अम्बाहित (जो गीसरे को बी जाय जब कि वह दूसरे की हो और प्रतिभुत हो चुकी हो) म्याल, उपनिधि विनिध-
म्याल (बनाने के लिए दिया गया सामान यथा आमुपय बनाने के लिए सुनार को दिया गया सोना बादि) प्रतिम्याल
(एक-दूसरे को दिया गया सामान)। इस विषय में देखिए कौटिल्य (१।१२)। यदि वैधर्म्य से राजा वा जोरी के
कारण याचितक या अवहृत (उधार दिया गया सामान) नष्ट हो जाय तो सेनेवाला उत्तरदायी नहीं होता। नारवामन
(११) के मत से यदि उधार की हुई वस्तु मीमने पर न बीटायी जाय तो वह जोर-जबरबस्ती से ली जा सकती है,
अपछडी को बर्ज-बण्ड देना पड़ता है या म्याल के साथ वस्तु का मूस्य देना पड़ता है। समय के भीतर मीमने पर मूस्य
नहीं दिया जा सकता किन्तु समय के उपरान्त न देने पर मूस्य उठा नष्ट हो जाने पर म्याल सहित मूस्य देना पड़ता है।
और देखिए नारवामन (६ ९)।

क्रिस्तिम्याल के विषय में भी विशिष्ट नियम हैं। काम्यायन (६ ३ ६ ४) का कथन है कि यदि क्रिस्म्यार
समय के उपरान्त सामग्री रख लेता है और वैधर्म्य से वह नष्ट हो जाती है तो वह मूस्य का बेतबार होना है यदि
सामग्री दोषपूर्ण होने के कारण नष्ट हो जाय तो वह बेतबार नहीं होगा किन्तु यदि सामग्री दोषरहित हो और क्रिस्म-
कार द्वारा नष्ट हो जाय उसकी चमक बादि नष्ट हो जाय तो वह मूस्य देने का उत्तरदायी होता है।

अस्पृश्यक के धन के छत्रक को भी सावधानी रखनी पड़ती है। ऐसा न करने पर वह धन का बेतबार होता
है। देखिए नारव (५।१५)।^{२८}

२८. अतिगुह्यादि दोषरहित धन लब्धन नष्ट। तत्कालीय अवेष्टनः कर्ते विधयः तदाः। नारव (५।१५)।
नारव (५।१५) ने दोषरहित धन दोषरहित धन के भीतर का बालक माना है—बाल आ दोषरहित धनोपपन्न इति धारयती।
मीमन (१।१३४) एवं अन्य (८।१४८) ने भी इस धन का प्रयोग किया है।

अध्याय १७

अस्वामिविक्रय

स्वामित्व की विविध विधियों के विषय में हमने इस ग्रन्थ के द्वितीय भाग, अ० १, में पढ़ लिया है और इस विषय में दायभाग के अन्तर्गत पुनः पढ़ेंगे। यहाँ हम मध्ये में अस्वामिविक्रय का विवेचन उपस्थित करेंगे। नारद (७।१) एवं बृहस्पति के मतानुसार गुप्त रूप में निम्नलिखित की विधी अस्वामिविक्रय के अन्तर्गत आती है, यथा—खुला निक्षेप, मुद्राक्षिप्त निक्षेप (मुहुरबन्द धरोहर), दूसरे को दी जानेवाली गामग्री, चोरी की वस्तु, किमी उत्पन्न के लिए गयी वस्तु, प्रतिभूति, किमी की टूटी हुई वस्तु आदि। 'उ' प्रकार की विधी करनेवाला व्यक्ति अनधिकारी विक्रेता नहीं कहा जाता। यही बात व्यास ने भी लिखी है। इस प्रकार के विक्रय में दूसरे के धन को गुप्त रूप में दान रूप में देना या उस पर प्रतिश्रुत होना या उत्तरदायी (देनदार) होना भी सम्मिलित है। ऐसी विधी यदि सुले आम भी की जाय तब भी उसे अस्वामिविक्रय की ही मज्ञा मिलती है। वान्यायन (६।१०) के मत से यदि अस्वामी विक्रय, दान आदि करता है तो उसे राजा अथवा न्यायाधीश द्वारा वित्तवर्तन कराना (लौटवा देना) चाहिए। यही बात मनु (८।१९९), नारद (स्मृ० च० २, पृ० २१३, व्य० प्र० पृ० २९१) में भी पायी जाती है। याज्ञ० (२।१६८) एवं नारद (७।२) का कथन है कि अस्वामी द्वारा विक्रय की हुई वस्तु पर स्वामी का अधिकार हो सकता है। यदि खरीद करनेवाला व्यक्ति अस्वामी का माल चोरी में (गुप्त रूप में) खरीदता है तो वह दण्ड का भागी होता है, यदि वह ऐसे लोगों में खरीद करता है जिनके पास मामान वेचने के साधन न हों (यथा—नौकर में, जो बिना स्वामी की आज्ञा के वेचता है) या बहुत कम दाम में खरीदता है या अर्ध रात्रि में या ऐसे समय खरीद करता है जब कि लोग ऐसा नहीं करते, या दुश्चरित्र लोगों से खरीद करता है, तो उसे चोरी के दण्ड का भागी होना पड़ता है (याज्ञ० २।१६८, विष्णु० ५।१६६, नारद ७।३, मनु ८।२०२ आदि)। इस प्रकार की विक्री उद्यम-व्यवहार या वेईमानी की मज्ञा पाती है। यदि कोई व्यक्ति अज्ञानवश प्रकाश में ऐसी खरीद करता है तो वह क्षम्य हो जाता है, किन्तु उसे मामान लौटाना पड़ता है (विष्णु० ५।१६८-१६६)। यदि खरीद करनेवाला पूरा भेद खोल देता है तो वह बच जाता है। किन्तु ऐसा न करने पर उसे चोर का दण्ड भुगतना पड़ता है। (मनु ८।२०२, नारद ७।४)। बृहस्पति, मनु (८।३०१) एवं याज्ञ० (२।१७०) का कथन है कि यदि क्रैता द्वारा विक्रेता उपस्थित कर दिया जाय तो वह कानून के पक्ष में टूट जाता है और विक्रेता पर कार्यवाई होने लगती है और जब उनके विपक्ष में फैसला होता है तो उसे जेता को वस्तु का मूल्य, राजा को अर्ध-दण्ड तथा वस्तु के स्वामी को उसकी वस्तु

१ निक्षिप्त वा परद्रव्य नष्ट लब्ध्वापहृत्य वा । विक्रीयतेऽस्तमक्ष यद् वित्तोऽप्यस्वामिविक्रय ॥ नारद (७।१), निक्षेपान्वाहितन्यासहृतयाचितवन्धकम् । उपाशु येन विक्रीतमस्वामी सोभिधीयते ॥ बृहस्पति (स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० २१३, व्यवहारप्रकाश पृ० २९०), याचितान्वाहितन्यास हत्वा चान्यस्य यद्धनम् । विक्रीयते स्वाम्यभावे स तपोऽस्वामिविक्रय ॥ व्यास (व्यवहारमयूख पृ० १९५, व्यवहारप्रकाश पृ० २९०)।

सौदागी पड़ती है। यदि बिनेना विदेश बना गया हो तो उसे उपस्थित करने के लिए बेना को पर्वान समझ देना चाहिए (कात्यायन ११५)। वरत अराधन से बरी होने के लिए बेना को चाहिए कि वह बिनेना को उपस्थित करे, एता व वरत पर उसे यह मित्र करना चाहिए कि उसने गुप्त बाजार में लरीब ली थी (मनु ८।२ २, बृहस्पति कात्यायन ११५ ११८ ११)। यदि वह ऐसा नहीं कर पाता तो उसे वस्तु के स्वामी को मध्य तथा राजा को बर्च-वर्च देना पड़ता है। मनु (८।११८) में लिखा है कि बिनेना स्वामी के बुद्धिमान का हो किन्तु वस्तु का स्वामी न होता उस पर ९ पवो का बर्च लगता है किन्तु यदि बिनेना वस्तु के स्वामी से सम्बन्धित न हो तो उस कोर समझा जाता है। यही बात उन बिनेना के साथ भी लागू होती है जो अज्ञानवश या गलती से किसी की वस्तु बचता है और जो पूरी जानकारी के साथ ऐसा करता है। जो व्यक्ति अपनी जल्पावर मम्मति को देता है और जानबोले से मीसता है तो उस नाविक पर शास्त्र है। नाविक पाण्ड पण्ड (जो लो गया हो) न बना है (नौटिक १।१९ मनु ८।२ २ कात्यायन ११४)। बात यह है कि जब कोई बहुत-से व्यक्तियों के समझ जाने का सामान लरीयता है और पता चलन पर लीया गया है तो उस पर अराधन नहीं लगता। जिसकी वस्तु इस प्रकार लपटा हुआ जाती है उस प्रमाण के साथ मित्र करना पड़ता है कि उसमें उस वही बेना नहीं। वही प्रकार बना को भी मित्र करना पड़ता है कि उसमें असुर व्यक्ति से उचित मूल्य देकर वह वस्तु लरीयी थी (कात्यायन ११३ एव पाण्ड २।१७)। एता करने पर बना अराधन से बरी हो जाता है और उसे तीन वस्तु वास्तविक स्वामी को लौटानी पड़ती है।

कात्यायन (११५) का कथन है कि अस्वामिक्रिय में साक्षियों एवं सम्बन्धियों के प्रमाणों के अनिश्चित रहने के कारण मान्य या वैधिर प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। व्यवहारप्रणाम (१ २ १) के मत में अस्वामिक्रिय में अन्व प्रमाण यहाँ तक कि रिष्य (वादिपक्ष) की उपवृत्त ही सचता है। किन्तु स्मृतिचन्द्रिका (२ ५ २१५) एवं बरतल्ल में कात्यायन की बात को ही मान्यता दी है। यदि स्वामी अपने लपट सामान के अधिकार को मित्र नहीं कर पाता तो उस पर बर्च-वर्च लगता है जो वस्तु के मूल्य के पौष माग तक का सचता है। कात्यायन (१२) एवं नौटिक (१।१५) ने ऐसे व्यक्तियों को चार बड़ा है जिसमें अन्व ठोस इस प्रकार के अल्प व्यवहार से दूर रहे। नौटिक (१।१५) एवं पाण्ड (२।११९) के मत में यदि स्वामी अपनी वस्तु किसी अन्य के पास देते तो उसे राजदरमन्त्रियों (मितावर के अनुसार चौराहारेजिक) के पास के साथ किन्तु यदि वह समझता है कि ऐसा करने में अधिक नम्र लगेगा या उसे बहुत दूर जाना पड़ेगा तो वह उसे स्वास्त्रय में स्वयं पकड़कर ला सचता है। यही स्थिति न कदा को चाहिए कि वह बिनेना को उपस्थित करे, किन्तु यदि बिनेना मर गया हो या विदेश बना गया हो तो वास्तविक स्वामी को वह वस्तु लीया है। यदि तब व्यापारियों राजदरमन्त्रियों के लक्ष्य किया गया हो किन्तु बिनेना अज्ञान की स्थिति हो या मर गया हो तो वास्तविक स्वामी अपनी वस्तु जांचा मूल्य देकर प्राप्त कर सकता है क्योंकि अज्ञान की स्थिति में सामान लरीयता तथा अपनी सम्पत्ति की रक्षा न करना दोनों दोषपूर्ण मान्य हैं। यही बात वैधिर (वागर्ग

२ कुंभे लबाहुते बेना नाविषोय्य कर्चन। नूकेन लहु बावस्तु नादिहरत विधीयते॥ नृहचरति (मितावर-पाण्ड १।१७ बरतल्लपात्रीय ३, ५ २१५, स्मृतिचन्द्रिका २ ५ २१५)। बिनेना रहितो वर हीमते व्यवहारतः। चेत्रे राते नृहचरको प्रदणस्तस्वामिने वस्तु॥ नृहस्पति (बरी)।

३ प्रजापति च वर्च बुध्नितादुनिर्जतिमि इवर्। न तत्रात्मा किंवा प्रोक्ता वैधिर न च वस्तुभी न वात्यायन (११५)। इनसे लिए वैधिर अराधन (५ ७१७) बरतल्लपात्रीय (५ १४) एवं मितावरपात्रीय (५ १५)।

४ अविज्ञानीपरिक्रम विज्ञात राजदुपरीः। अविज्ञानावस्तु चित बिनेना वर वा नृ. ४। स्वामी वस्तु-क

७७५ एव स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० २१७) में भी लिखित है। बृहस्पति का कथन है कि यदि मुकदमे में प्रमाण न हो गजा वादियों एवं प्रतिवादियों के कर्मों के अग्रिक, सम या न्यून रूपा पर विचार करके निणय दना है। राजा वादियों द्वारा नष्ट एवं प्राप्त वस्तुओं के विषय में पहले लिखा जा चुका है (देखिए दृग भाग के अध्याय ५ के अंतिम पृष्ठ)।

मूल्यं तु प्रगृह्णीत स्वक धनम् । अर्घं द्वयोरपहृतं तत्र स्याद् व्यवहारतः ॥ अविज्ञातक्रयो दोषस्तथा चापग्नपालनम् ।
एतद् द्वयं समाख्यातं द्रव्यहानिकरं बुधं ॥ बृहस्पति (अपराक पृ० ७७५, फुल्लूक, मनु ८।२०२, कात्यायन, स्मृति-
चन्द्रिका २, पृ० २१६-२१७, पराशरमाधवीय ३, पृ० २९७ एव ३००, व्यवहारप्रकाश पृ० २९५-२९६) ।

“कानून जागरूक की सहायता करता है।”

५ प्रमाणहीनवादे तु पुरुषापेक्षया नृप । समन्यूनधिकत्वेन स्वयं कुर्याद्विनिर्णयम् ॥ बृहस्पति (स्मृति-
चन्द्रिका २, पृ० २१६ एव धिवादरत्नाकर पृ० १०८) ।

सम्भूय-समुत्थान^१ (साझेदारी, सहकारिता)

जब अनेक व्यापारी भगवा बन्ध सोम (यथा जमिनेता संवीर्य या धिस्तार जाति) परस्पर मिलकर कोई व्यापार करते हैं तो वह कार्य वा व्यवसाय सहकारिता सम्भूयकारिता या सम्भूयसमुत्थान की उद्भा पाठा है (भार ६।१ एवं वात्पायन ६२४)। बृहस्पति का कथन है कि कुलीन ब्रह्म अतस्तम प्राज्ञ नाचकवेदी (नित्यो नौ पालकायै रजत बाळ) आय-व्ययत्र युधि (ईमानदार) पुर (वाह्यी होकर व्यापार करनेवाळ) व्यक्तिओ के साथ साझा करना चाहिए, न कि इनक विपरीत लोको के साथ।^१ अत ही ये समस्त युव सब में विद्यमान न हो किन्तु कुछ युवो का होना सम्भय-समुत्थान के लिए आवश्यक है। आय व्यय हाणि लाभ परिसम के आधार पर ही बितने जना सब या पय पदार्थ दिया हो उनके आधार पर बँटबाड होना चाहिए (बृहस्पति—स्मृतिचन्द्रिका २, पृ. १२५, व्यवहार प्रकाश पृ. २८ अथार्थ पृ. ८३२)। अन्धेक साझेदार का यह कर्तव्य है कि वह अन्य साझेदारो के साथ बाँडे से उपस्थित हो या अनुपस्थित करीब-करीब (अप-विक्रय) में ईमानदारी करे। बृहस्पति का कथन है कि अन्य लोको द्वारा अभिहृत होन पर एव साझेदार ओ कुछ सम्पत्ति बेचना है या परित्यक्त करना है या जो कुछ प्रमाण या केवल-नय केन-वेन के रूप में कार्यस्थित करता है वह सभी साझेदारो डाप किया हुआ माना जाना है। किसी छद्मिक परिस्थिति में स्वयं साझेदार ही आपध में निर्णय करते हैं और बेवबावड़ी या कपटकार्य में निराधार करते हैं। जब वह प्रत्ये

१ 'सम्भूय' शब्द 'जम्' के साथ 'भू' से बना है, जिसका तात्पर्य है "एक साथ होना"। 'समुत्थान' का तात्पर्य है "व्यवसाय या व्यापार या कर्म"। अतः दोनों का सम्मिश्रित अर्थ हुआ यह कार्य या व्यापार या व्यवसाय जितमें साझा (विरिय, धन या दोनों) हो।

२ समवेतास्तु ये वैचिच्छिन्मिलो वचिञ्चोऽपि वा। अविचय्य पुनश्चकृताः प्रतप्तं तत्र कसं लभन् ॥ कलदात्मक (६२४ अथार्थ पृ. ८३२ एवं पराधरमावर्णीय ३, पृ. ३४)।

३ कुलीनब्रह्मानकरी. प्राज्ञैर्नानिचकवेदिभिः। अत्यध्वयैः युधिभिः शूरीः कुर्वन्तिहृत्विष्यान् ॥ जलदात्मक-रोयर्त्तबन्धमायविराजवी। वाचिज्याया सहैस्तु न कर्तव्या बुधैः किञ्चा ॥ बृहस्पति (स्मृतिचन्द्रिका २, पृ. १८४ अथार्थ पृ. ८३१-८३२)।

४ समक्रमसामर्थं बाधश्चकलः परस्परम्। नानाव्यानुचारान्ते प्रमुर्त्यु क्यधिक्यौ ॥ व्याज (स्मृति-चन्द्रिका २, पृ. १८५, अथार्थ पृ. ८३३)।

५. बहुतों तकतो वास्तु बचावेको कर्त्त नर। करत्तं कारयेदपि सर्वैरपि हतं जनेषु ॥ परीतकः ताजिकस्तु त एवोक्तः परस्परम्। सविशेषेर्त्तं बन्धनात्वा न केहिहोवर्त्तमुत्तः ॥ या कश्चिज्जन्मकरतेया विज्ञातः क्यधिक्ये। हयैः सोपि घोष्यः स्यात् सर्वबाधैर्ज्वलं विधि ॥ बृहस्पति (व्यवहारमनुषू २ विचाररत्नकर २ ११३ व्यवहार प्रकाश पृ. २९९)। इसका तात्पर्य यह है कि जब कोई साझेदार कोई विरोध उपस्थित करता है तब वह बहुतों के निर्णित होता है, जलो जलो व्यापार में सभी साझेदार स्वाभाविक हैं।

रात्नायन (६३०) का मत है कि शिल्पियों के मापों में जो नयी विधियों के नियामक होते हैं उन्हें चार भाग, जो दश या पुण्य होत हैं उन्हें तीन भाग, जो आचार्य होते हैं उन्हें दो भाग तथा जो शिष्य होते हैं उन्हें एक भाग मिलता है।^१ बृहस्पति के मत में नर्तको, संगीतज्ञों, गायकों में संगीतज्ञों का वगैरह भाग मित्रता है, केवल लय मिलानकर वाजा उजाने वालों को आधा भाग मिलता है। इसी प्रकार किसी भवन या मन्दिर के निर्माण में राजा को दो भाग मिलते हैं। शिल्पी उनको बहते हैं जो माना, चादी, मृत्, लकड़ी, पत्थर, खाल आदि में गामान बनाते हैं या ६४ शिल्प-कलाओं में किसी एक के आचार्य होते हैं।^२ यदि राजा ने अपने प्रजाजनों में कुछ लोगों के दल को शत्रु-द्वेष में जाकर लूटपाट करने की आज्ञा दी हो तो राजा को लूट के धन का छठा भाग (बृहस्पति), शेष के चार भाग नेताओं को, बाँगे को तीन भाग, अधिक योग्य लोगों को दो भाग तथा अन्यो को एक भाग मिलता है। यदि कोई पकड़ा जाय तो उसे ठुठाने में जो व्यय होता है उसे सत्रको वहन करना पड़ता है (विवादरत्नाकर पृ० १२५, कात्यायन ६३३-६३५)। यदि व्यापारियों, कृषकों, बाँगे एवं शिल्पियों में पहले से कोई समझौता न हुआ हो तो वे परस्पर निणय कर सकते हैं।

यह एक मनोरञ्जक बात है कि गौतम, आपन्तम्ब एव ऋष्यायन आदि प्राचीन सूत्रकारों ने सम्भूयसमुत्थान के विषय में कुछ नहीं लिखा है। मनु (८।२०६-२११) ने पुरोहितों की दक्षिणा के विभाजन के विषय में नियम बनाये हैं और लिखा है कि अन्य साक्षे के कार्यों में भी ये ही नियम लागू होते हैं, यथा—प्रत्येक को उसकी महत्ता एवं कार्य-परिमाण के अनुसार मिलना चाहिए। पुरोहितों की दक्षिणा के विषय में मनु ने विस्तार के साथ नियम दिये हैं, जिन्हें हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं। नारद (६।१०) एवं बृहस्पति (विवादरत्नाकर पृ० १२०) ने पुरोहितों के तीन

६ चोरेत सलिलादग्नेर्द्रव्यं यस्तु समाहरेत् । तस्यांशो दशमो देयः सर्वद्रव्येण्वयं विधिः ॥ कात्यायन ६३१
(पराशरमाधवीय ३, ३०५ एष विवादरत्नाकर पृ० ११४) ।

७ शिष्यकाभिजकुशला आचार्याश्चेति शिल्पिन । एकद्वित्रिचतुर्भागान् हरेयुस्ते यथेत्तरम् ॥ कात्यायन ६३२
(व्यवहारमण्डल पृ० २०१, अपराक पृ० ८३८, धिवादरत्नाकर पृ० १२४) ।

८ हिरण्यरूप्यसूत्राणां काष्ठपाषाणचर्मणाम् । सस्वर्ता च कलाभिज्ञ शिल्पी चोपेतो मनीषिभिः ॥ बृहस्पतिः
(विद्यावतरनाकर पृ० १२३, व्यवहारप्रकाश पृ० ३०४) ।

प्रकार दिखे है—(१) का जो पुर्नर्जी है और वह कर्मकाण्ड के पूर्वजो द्वारा पुनर्जित है, (२) वह जो पत्र करनेवाले द्वारा नियुक्त हो गया (३) का जो विवाहात्त आने में ही पापित हुआ करे। यदि पुनर्जित होकर ही वह कर्मकाण्ड को प्राप्त होता है या समसामयिक होकर ही पुनर्जित का परिणाम करता है या कर्मकाण्ड को प्राप्त करता है किन्तु दोनों प्रकार के पुनर्जितों के साथ यह नियम नहीं लागू होता। इस विषय में और देखिए गण-विनिर्णय (विवादात्मक) पृ. ११३ एवं १२०-१२१) मनुविनिर्णय (३ वृ. १८८) एवं अथर्वविनिर्णय (पृ. ८६-८८)। बौद्धिक (३११८) में भी नियम दिखे है।

अथर्वविनिर्णय में स्पष्ट होता है कि शरीर का कर्मकाण्ड के बाद के लौकिक कर्मों के माध्यमों की कक्षा तक नहीं। यही बात मनुविनिर्णय के बाद तक भी पायी जाती है। यहाँ मनु ने कर्मकाण्ड की कक्षा के विवाहात्त का लौकिक मध्यम काभी तब विनिर्णय किया है। यथावत्त (१२६५) में व्याख्या के सामान्य विचारों को पुनर्जित, कर्मकाण्ड विनिर्णय (कर्मकाण्ड, मर्मकाण्ड आदि) तब बताया है। स्पष्ट है कि यथावत्त का कर्मकाण्ड के अर्थ में बहुत बड़ा ही है और उस व्याख्या एवं विनिर्णय के मनुविनिर्णय का तब महत्त्व होने तक यही है।

१. अथर्वविनिर्णय के मूल यहाँ से चार प्रमुख पुनर्जित होते हैं (होला, अथर्वविनिर्णय, उद्यमका एवं कर्मकाण्ड) और उसके अर्थ के तीन व्याख्या पुनर्जित होते हैं। यदि १. बौद्धिक विनिर्णय में मिले हो तो अर्थ के चार प्रमुख पुनर्जितों की १२-१३ बौद्धिक मिलती हैं। प्रथम चार लक्ष्यकों को, जिन्हें 'अर्थ' कहा जाता है (यथा—दीर्घात्मक प्रतीतिप्रवृत्ति, अर्थका-अर्थी एवं प्रतीति) ४८ की जाती अर्थ २४ (अर्थ के १) बौद्धिक मिलती हैं। बाद के चार पुनर्जितों को, जिन्हें लुप्तमिल कहा जाता है, १९ अर्थ अर्थ के चार बौद्धिक मिलती हैं और ये चार पुनर्जित में अर्थकात्मक, अर्थका-अर्थी एवं प्रतीति। अर्थ के चार पुनर्जितों को जिन्हें 'वार्तिक' कहा जाता है (यथा—लक्ष्य, अर्थ, लुप्तमिल) १२ बौद्धिक (अर्थ के तीन) मिलती हैं। और देखिए विनिर्णय (यथा १२६५, प्रमुख (मनु ८२१) विवादात्मक (पृ. ११९) एवं अथर्वविनिर्णय (पृ. ११९)।

अध्याय १९

दत्तानपाकर्म

इस अध्याय के शीर्षक को दत्ताप्रदानिक भी कहा जाता है। नारद (७।१) ने इसकी यह परिभाषा दी है कि जब कोई व्यक्ति कुछ देने के उपरान्त उसे पुन लौटा लेना चाहता है, क्योंकि उसने ऐसा करके नियम का अतिक्रमण किया था (अर्थात् वह कार्य न्यायानुकूल न होने के कारण अनुचित था) तो इसे दत्तानपाकर्म कहा जाता है। नारद (७।२) ने इसे चार भागों में बाँटा है—(१) जो न दिया जा सके, (२) जो दिया जा सके, (३) जो देना न्यायानुकूल हो तथा (४) जो देना न्यायानुकूल न हो। नारद (७।३-५) एवं बृहस्पति के मत से निम्न आठ वस्तुएँ नहीं दी जा सकती (अदेय)—अन्वाहित, धरोहर, याचितक, निक्षेप, माझे की सम्पत्ति, पुत्र एवं स्त्री, सन्तान वालों की सम्पूर्ण सम्पत्ति तथा प्रतिश्रुत वस्तु। अधिक विस्तार के लिए देखिए कौटिल्य (३।१६), याज्ञ० (२।१७५) एवं कात्यायन (६३८)। ये वस्तुएँ नहीं दी जा सकती, क्योंकि इन पर सम्पूर्ण अधिकार नहीं रहता और इनका दान ऋषियों द्वारा वर्जित है। पुत्र एवं पत्नी नहीं दी जा सकती, क्योंकि स्मृतियों ने यह वर्जित किया है। जो देय है उसके विषय में सामान्य नियम याज्ञ० (२।१७५), नारद (७।६), बृहस्पति एवं कात्यायन (६४०) ने दिये हैं—जो सम्पत्ति अपनी है, कुटुम्ब के भरण-पोषण का अग्र छोड़कर, उसको दिया जा सकता है। मनु (९।९-१०), नारद (७।६), बृहस्पति ने उन लोगों की भर्त्सना की है जो अन्य लोगों के प्रति दयाशील होने के लिए अपने कुटुम्ब या नौकरो को निर्धन बना देते हैं।

१ मेधातिथि (मनु ८।२१४) ने लिखा है—‘अपक्रिया क्रियापाय तस्य तत्राप्रतिषेधः । दानमेव न चलित भवति । एवैव दाने स्थितिरिति यावत् । कथं प्रतिश्रुत्यादीयमाने धर्मो न नश्यतीति नैवा शका कर्तव्या । एष एवात्र धर्मो यत्र दीयते दत्तं च प्रत्यादीयते ।’ अतः इसके अनुसार दत्तस्यानपाकर्म का तात्पर्य है—जो कुछ दिया गया है या दिये जाने के लिए प्रतिश्रुत-सा है उसका उचित आदान या अपहरण। मिताक्षरा (याज्ञ० २।१७५) ने दत्ताप्रदानिक तथा दत्तानपाकर्म की भी व्याख्या की है—‘दत्तस्य अप्रदान पुनर्हरण यस्मिन्वानाख्ये तद् दत्ताप्रदानिक नाम व्यवहार-पदम् । दत्तस्य अनपाकर्म अपुनरादान यत्र दानाख्ये विवावपदे तद् दत्तानपाकर्म ।’ इसके अनुसार दत्तानपाकर्म का तात्पर्य यह है—वह जिसमें जो दिया गया है पुन नहीं लौटाया जा सकता, क्योंकि दान न्यायानुकूल है (इसका विपरीत अर्थ भी स्पष्ट है)।

२ सर्वस्व पुत्रवारमात्मान प्रदायानुशयिन प्रयच्छेत् । अर्थशास्त्र (३।१६) । सामान्यपुत्रद्वाराधिसर्वस्व-न्यासयाचितम् । प्रतिश्रुत तयान्यस्येत्यदेय त्वष्ट्या स्मृतम् ॥ बृहस्पति (स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० १८९, व्यवहार-प्रकाश पृ० ३०६), नारद (७।४-५) एवं दक्ष (३।१९-२०) ।

३ सर्वस्व गृहवर्जं तु कुटुम्बभरणाधिकम् । यद् द्रव्यं तत्स्यक देयमदेय स्यादतो न्यया ॥ कात्यायन ६४० (पराशरमाधवीय ३, पृ० २१४, विवादरत्नाकर पृ० १२९, सरस्वतीविलास पृ० २८३) । कात्यायन ने उस मनुष्य को, जिसके पास एक ही घर हो, घर बेचने से मना किया है।

जो ऐसा करते हैं वे पापी होते हैं। और वैष्णव मनु (१।७-मार्ग ७।७) बलिष्ठ (८।१) यात्र (१।१२४) विष्णु (५९।८)।

मारक (७।८) के मत में बल बल साग प्रकार के हैं। बल वे हैं जिन्हें कौट्या नहीं या सत्ता तथा जिन पर बेबोझता का पूर्ण अधिकार है और जो वेध माने गये हैं। ये हैं जीन वस्तुओं का मुख्य पारिस्मिक ज्ञानमोक्षण (नृप सगीत मन्त्रमुद्रा) के लिए जो दिया जाय स्नेह-दान भद्रा-दान वषट् के सम्बन्धियों को दिया गया बल आध्यात्मिकता या शान्तिमत्ता के उपयोग का बल। बृहस्पति ने अनुसार बल बल सात प्रकार के हैं।

मारक (७।९, ११) ने बल (जो न्यायानुक्रम न हो) बल के १६ प्रकार लिखे हैं, जिनमें विषय में हमने इस प्रश्न के दूसरे भाग में पर किया है। और वैष्णव बाल्यायन (६५७)। और एव बल में अन्तर यह है कि प्रथम प्रकार में बलिष्ठ होने के कारण वे बल हैं जो पूर्वजन्म में बल हैं दूसरे प्रकार (अबल) में वे बल हैं जो परित्यक्त हैं और बला के आश्रय पर न्यायानुक्रम द्वारा नियंत्रित ठहराये जा सकते हैं, क्योंकि वे बला की असोमत्ता के विरुद्ध मान हैं यथा—उत्पत्ति का पापमय बलता असह्यमत्ता बलिष्ठ और के कारण। बाल्यायन (६५९) एव कौटिल्य (१।११) का बल है कि यदि प्रान्त-सहाय में कोई व्यक्ति अपने राजा का सम्पूर्ण सम्पत्ति बल कर देता है तो वह राज बलकर बल को भी सम्पत्ति से बेबल पुरस्कार मान देकर अपने पूर्व पग का तोड़ सकता है।

बाल्यायन (९५, ९५१) ने उत्पत्ति (बल) को निम्न रूप से व्यक्त किया है। किसी व्यक्ति की ओर या आठवांसी बलकर प्रत्युत्तर देने के द्वारा या किसी की व्यक्तिवारी बलकर, या बलमान की ओर सचेत कर या किसी के विषय में भ्रामक अपवाद उदाहरण जो बल किया जाना यह उत्पत्ति है। बाल्यायन ने जाने कहा है कि बल केवल के ही बलिष्ठ नहीं करना चाहिए, बल्कि सम्मान को बलिष्ठ करना चाहिए। यदि बल केवलता राजा का बलकारी हो तो उसे बल कीटानी पड़ती है और उसका व्याख्या बल बल-बल देना पड़ता है। यदि कोई राजकर्मचारी न होने हुए बल (उत्पत्ति) देता है तो उसे बलिष्ठ नहीं किया जाता क्योंकि उसे जो कुछ मिलता है वह पुरस्कार का उत्पत्ति-प्रमाण के रूप में मिलता है।

हारीत का बल है कि प्रतिभूत होने पर यदि बल नहीं दिया जाता तो नरक में विराम होता है और इस लोक एव परलोक में बली बनकर रहना पड़ता है। बल राजा को चाहिए कि वह प्रान्त-पत्नी को प्रतिभूत बल देने को उत्पत्ति करे और ऐसा न करने पर उसे बलिष्ठ करे। बाल्यायन (६५२) का बल है कि यदि कोई बाल्यायन को बल देने का बल देकर उसे पूरा न करे तो वह बल बल रूप में देना पड़ता है, और यदि कोई किसी नागिक काम के लिए निरोध या बल मन्त्रता में बल करने का बल देता है किन्तु उसे पूरा करने के पहले ही मर जाता है तो उसके पुत्र का उत्पत्तिकारी को वह देना पड़ता है (५९९)। स्पष्ट है प्राचीन न्यायानुक्रमों द्वारा बाल्यायन एव बाल्यायन इत्यो के लिए किये गये बल

४ नृप्या नृप्या पथ्यमुख्य वलीमुख्यकारिणे। बाल्यायनप्रहर्ष प्रीति बलमन्त्रविन विष्णु ॥ बृहस्पति (स्मृति-बलिष्ठिका २, पृ. १९१)।

५ प्रतिभूतार्थवलीन बलमन्त्रप्रहर्षेन च। विविधतरकान् पाति तिर्यग्वली च आपत्ते ॥ बाल्यायन बलमन्त्र-बल कर्मका नोपकारिणम्। बाल्यायन तद्वर्तमानमिष्टलीके परम च ॥ हारीत (बाल्यायनप्रहर्ष पृ. ११ विवाहकर्म पृ. १६ स्मृतिबलिष्ठिका २ पृ. १९२)।

६ वैष्णव्या च प्रतिभूत बाल्यायन प्रतिभूतम्। न बलमन्त्रप्रहर्षः प्रान्तबलमन्त्रप्रहर्षम् ॥ बाल्यायन (स्मृतिबलिष्ठिका २, पृ. १९२, तरकलीबलिष्ठ पृ. २८५, बाल्यायनप्रहर्ष पृ. ११)। स्पष्ट है बाल्यायन वा वैष्णव बाल्यायन

दिनाये जाते थे। गौतम (५।२१) का मान है कि यदि दानपात्र अपात्रिक हो तो दाना के द्वारा प्रतिश्रुत दान नहीं भी दिया जा सकता, अर्थात् उनके उत्तराधिकारी उसे नहीं भी दे सकते। नागद (७।१२) एवं बृहस्पति का कथन है कि जो अदत्त दान ग्रहण करते हैं अथवा जो वर्जित दान करते हैं, दोनों को राजा द्वारा दण्डित होना पड़ता है।*

दान का तात्पर्य है दाता या उसके प्रति अस्वामित्व तथा लेनेवाले का उस दान के प्रति स्वामित्व हो जाना (जब वह दान को स्वीकार कर ले)। स्वीकार मानसिक, शारीरिक एवं शारीरिक रूप से होता है। इस विषय में जीमूतवाहन जैसे लेखकों के विचार अवलोकनीय हैं (दायभाग १।२१-२८, पृ० १३-१५)।

धमकारणात् । अदत्त्वा तु मृते दाप्यस्तत्सुतो नाम सशय ॥ कात्यायन (विवादचिन्तामणि पृ० १६, पृ० ३१३, सरस्वतीविलास पृ० २८७, विवादचन्द्र पृ० ३७), प्रतिश्रुत्याप्रदातार सुवर्ण द ५५ (२२७।८, व्यवहारप्रकाश पृ० ३१०) ।

७ प्रतिश्रुत्याप्यधर्मसमूहताय न दद्यात् । गौतम (५।२१) । अदत्तभोषता दण्ड्य
बृहस्पति (सरस्वतीविलास पृ० २२८) ।

करने पर पारिश्रमिक में कटौती हो सकती है (नारद १।४)। यदि नौकर पारिश्रमिक ले लेने के उपरान्त कार्य करने के योग्य होने पर भी कार्य न करे तो उसे वह लौटाना पड़ता है और उसका दूना दण्ड देना पड़ता है। इसी प्रकार यदि पारिश्रमिक न भी मिला हो किन्तु भृत्य बिना किसी कारण के कार्य न करे तो उसे पारिश्रमिक के अनुरूप दण्ड देना पड़ता है (याज्ञ० २।१९३, नारद १।५ एवं बृहस्पति)। कौटिल्य (३।१४) के मत में काम करने का प्रण करके तथा वेतन पाकर यदि भृत्य उसे सम्पादित न करे तो उसे १२ पण का दण्ड देना पड़ता है और कार्य करना पड़ता है।^१ और देखिए नारद (१।५), कात्यायन (६५७), बृद्ध-हारीत, मनु (८-२१५, २१७), बृहस्पति, मत्स्यपुराण (२२७।९) आदि, जहाँ अथ-दण्ड के विभिन्न नियम दिये गये हैं। यदि भृत्य बीमार हो या सकट-ग्रस्त हो तो उसको छूट दी जा सकती है अथवा वह अपना प्रतिनिधि दे सकता है (कौटिल्य ३।१४)। आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।११।२८।२-४) के मत से यदि नौकर, कर्पक या ग्वाला काम न करे तो उसे शरीर-दण्ड देना चाहिए और उससे पशु आदि छीन लेने चाहिए। किन्तु इस नियम का आगे चलकर बहिष्कार हुआ। कौटिल्य (३।१३) का कथन है कि यदि स्वामी या नियोजक वेतन न दे तो उस पर छ पण का, या उचित पारिश्रमिक के दसवें भाग का या पूर्वनिश्चित वेतन का अथ-दण्ड लगता है। यदि भृत्य वेतन ले लेने पर न पाने का अभियोग लगाये तो उस पर १२ पण का या वेतन के पाँचवें भाग का अथ-दण्ड लगता है।^१ कौटिल्य (३।१४) का कथन है कि समझौता हो जाने पर अवधि के भीतर स्वामी को न तो दूसरा नौकर रखना चाहिए और न नौकर को दूसरा स्वामी।

याज्ञ० (२।१९७), नारद (१।९), कात्यायन (६५९), विष्णु० (५।१५५-१५६) के मत से यदि डोनेवाले की असावधानी से (दैवसंयोग या राजा के कारण नहीं) सामान नष्ट हो जाय या खराब हो जाय तो उसे हरजाना देना पड़ता है।^१ बृद्ध-मनु का कथन है कि यदि असावधानी के कारण नौकर से सामान नष्ट हो जाय तो सामान का मूल्य देना पड़ता है, किन्तु यदि द्रोह से नष्ट हो जाय तो दूना मूल्य देना पड़ता है। अन्य समझौते के लिए देखिए याज्ञ० (२।१९७), नारद (१।८), कात्यायन (६५८), बृद्ध-मनु (विवादरत्नाकर पृ० १६३)।

यदि किसी अवधि के भीतर कार्य समाप्त करने के समझौते के आधार पर एक बार ही वेतन लेना निश्चित करके भृत्य पहले ही काम छोड़ देता है तो वह वेतन से हाथ धो बैठता है, किन्तु यदि स्वामी की झिड़कियों के फलस्वरूप (अपना दोष न रहने पर) वह कार्य करना छोड़ देता है तो उसे जितना कार्य हो गया है उसके अनुरूप वेतन मिल जाता

३ गृहीतवेतन कर्म न करोति यदा भूत । समर्थश्चेद् दम दाप्यो द्विगुण तच्च वेतनम् ॥ बृहस्पति (स्मृति-चन्द्रिका २, पृ० २०२, विवादरत्नाकर पृ० १५९), कर्मारम्भ तु य कृत्वा सिद्ध नैव तु कारयेत् । बलात्कारयितव्यो-ऽसायकुर्वन् दण्डमर्हति ॥ कात्यायन ६५७ (स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० २०३, विवादरत्नाकर पृ० ११०), गृहीत्वा वेतन कर्माकुर्वन्तो भूतकस्य द्वादशपणो दण्ड । सरोचदचाकारणात् । अर्थशास्त्र (३।१४)।

४ वेतनादाने दशबन्धो दण्ड पञ्चपणो वा । अपव्ययमाने द्वादशपणो दण्ड पञ्चबन्धो वा । अर्थशास्त्र (३।१३)।

५ भाण्ड व्यसनमागच्छद्यदि बाह्यकदोषत । स दाप्यो यत्प्रणष्ट स्याद्देवराजकृतादूते ॥ नारद (१।९), न तु दाप्यो हृत चौरैर्दंघमूढ जलेन वा । कात्यायन (६५७, स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० २०३, अपराकं पृ० ७९९, सरस्वतीविलास पृ० ३००)। प्रमादान्नाशित दाप्य सम द्विर्बोहनाशितम् । बृद्ध-मनु (स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० २०३, विवादरत्नाकर पृ० १६२), तद्दोषेण यद्धिनश्येत् तत्स्वामिने । अन्यत्र दंघोपघातात् । विष्णुधर्मसूत्र (५।१५५-१५६), विघ्नयन् वाहको दाप्य प्रत्याने द्विगुण दमम् । कात्यायन (६५८, स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० २०३, पराशरमाधवीय ३, पृ० ३२७)।

अध्याय २०

बेतनस्थानपाकम, अम्पुपेस्थाशुश्रूषा एव स्वामिपालविवाह

इस अध्याय में बेतन पर रखे गये मृत्यो (गौतम) का पारिधमिक दैनं या न देने के विषय में वर्णन होता है। बृहस्पति ने इस विषय में अम्पुपेस्थाशुश्रूषा, बेतनपालनाकर्म एक स्वामिपालविवाह के प्रश्नों को उठाया है। मनु एव कौटिल्य ने इनमें प्रथम की वर्णन नहीं की है। यहाँ बेतनस्थानपाकर्म की वर्णन सबसे पहले की जा रही और बाद में अन्य दो की पृथक्-पृथक् वर्णन होगी। ये तीनों स्वामियों एव मीकरों का नियोजन एव नियुक्तों से सम्बन्ध रखते हैं। मीकरी की अवधियों एव पारिधमिकों तथा उनसे सम्बन्धित कार्यों के विषय में विभिन्न विधम बने हुए हैं। ये नियम ईसापूर्व छठी सताब्दी से लेकर ईसा के उपरान्त पाँचवीं सताब्दी तक की कालावधि में विकसित हुए हैं (अर्थात् गौतम एव आपस्तम्ब से लेकर बृहस्पति एव बाल्मीकि तक)। इन विधमों में स्वामियों एव मीकरी के उत्तराधिकारों का वर्णन है।

मारक (१।२) के मत से पहले से निश्चित पारिधमिक कार्य करने के आशय में मध्य में या अन्त में बिना का सचता है। किन्तु यदि पहले से कुछ तय न पाया हो तो मारक (१।३) ब्राह्म (२।१९४) एव कौटिल्य (३।१३) के अनुसार व्यापारी के प्रतिनिधि ब्राह्मण एव सर्वक को नम से मात्र दूध एव अन्न का दद्याम मिलना चाहिए। स्मृतिचन्द्रिका (२२१) के मत से यह विधम तभी लागू होता है जब कि वस्तु सरलता से उत्पन्न हो जाता है। किन्तु बृहस्पति का वर्णन है कि यदि नियोजक मीकर को भोजन-वस्त्र देता है तो पारिधमिक निश्चित न रहने पर सर्वक मीकर को अन्न का पाँचवाँ भाग तथा द्रव्य भोजन-वस्त्र गहने मिलता उस तिहाई भाग मिलता है। यदि बेतन या पारिधमिक पूर्व से निश्चित न हो तो बृह-मनु के मत से कुशल व्यापारियों (यदि विवाह व्यापार से सम्बन्धित है) की सम्पत्ति में काक स्वाम एव श्वेत्स के अनुसार उसे तय करना चाहिए। यदि पारिधमिक या बेतन पूर्व से निश्चित भी हो तो कुछ बातों में कुछ नम या अन्न दिया जा सकता है यथा—यदि मृत्यु काज एव स्वाम से सम्बन्धित नियमों का उल्लंघन करे जिससे पादा हो याय तो नम तथा यदि अन्निक भाग हो याय तो अन्न दिया जा सकता है (ब्राह्म २।१९५)।

यदि दो या इतने अधिक मृत्यु रोन या किसी अन्य कारण से नम काम करें तो मध्यम द्वाय तय करने कार्य में अनुकूल बेतन दिया जाना चाहिए और यदि सम्पूर्ण कार्य समाप्त हो जाय तो सम्बन्धित रूप से दिया जाना चाहिए (याम २।१९६)। काम करने के करतन बीजार मादि की रक्षा अपने करतनी के समान ही करनी चाहिए, ऐसा न

१ अदेवादिक्कालपान भुतलानुचयते विधिः । अमुपुषाम्पुकेनैकपदमासी निगच्छे ॥ कालमयानपायं तदनु स्वामिपालयोः । यमया कथ्यते यावो भुतमेदवर्षं निवसन् ॥ बृहस्पति (विवादरत्नाकर ५ १३९, विवाद चिन्तामणि ५ ४१) ।

२ अन्नपात्राद्यभुज-सीरान् भायं बृह्मिण वज्रवन् ॥ जलतस्वान् विभक्तं तु प्रमुह्योपायवाभुजः ॥ बृहस्पति (स्मृतिचन्द्रिका २, ५ २ अथवाप्रकाश ५ १९४ एवं तटस्वनीवितस्त ५ २९८) ।

करने पर पारिश्रमिक में कटौती हो सकती है (नारद १।४)। यदि नौकर पारिश्रमिक ले लेने के उपरान्त कार्य करने के योग्य होने पर भी काय न करे तो उसे वह आटाना पड़ता है और उसका दूना दण्ड देना पड़ता है। उगी प्रकार यदि पारिश्रमिक न भी मित्र हो किन्तु भृत्य जिना किसी कारण के काय न करे तो उसे पारिश्रमिक के अनुरूप दण्ड देना पड़ता है (याज्ञ० २।१९३, नारद १।५ एव वृहस्पति)। कौटिल्य (३।१४) के मत में काम करने का प्रण करके तथा वेतन पाकर यदि भूतक उसे सम्पादित न करे तो उसे १२ पण का दण्ड देना पड़ता है और काय करना पड़ता है।^१ और देगिए नारद (१।५), कात्यायन (६५७), वृद्ध-हारीत, मनु (८-२१५, २१७), वृहस्पति, मत्स्यपुराण (२२।५९) आदि, जहाँ अर्थ-दण्ड के विभिन्न नियम दिये गये हैं। यदि भूतक ग्रीमार हो या सक्त-ग्रस्त हो तो उसको छूट दी जा सकती है अथवा वह अपना प्रतिनिधि दे सकता है (कौटिल्य ३।१४)। आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।१।२।२-४) के मत से यदि नौकर, कर्षक या ग्वाला काम न करे तो उसे शरीर-दण्ड देना चाहिए और उससे पशु आदि छीन लेने चाहिए। किन्तु इस नियम का आगे चलकर ग्रहिकार हुआ। कौटिल्य (३।१३) का कथन है कि यदि स्वामी या नियोजक वेतन न दे तो उस पर छ पण का, या उचित पारिश्रमिक के दमके भाग का या पूर्वनिश्चित वेतन का अर्थ-दण्ड लगता है। यदि भूतक वेतन ले लेने पर न पाने का अभियोग लगाये तो उस पर १२ पण का या वेतन के पाँचवें भाग का अर्थ-दण्ड लगता है।^१ कौटिल्य (३।१४) का कथन है कि समझौता हो जाने पर अवधि के भीतर स्वामी को न तो दूसरा नौकर रखना चाहिए और न नौकर को दूसरा स्वामी।

याज्ञ० (२।१९७), नारद (१।९), कात्यायन (६५९), विष्णु० (५।१५५-१५६) के मत में यदि डोनेवाले की अमावस्या की मे (देवसंयोग या राजा के कारण नहीं) सामान नष्ट हो जाय या खराब हो जाय तो उसे हरजाना देना पड़ता है।^१ वृद्ध-मनु का कथन है कि यदि अमावस्या की कारण नौकर में सामान नष्ट हो जाय तो सामान का मूल्य देना पड़ता है, किन्तु यदि द्रोह में नष्ट हो जाय तो दूना मूल्य देना पड़ता है। अन्य समझौते के लिए देगिए याज्ञ० (२।१९७), नारद (१।८), कात्यायन (६५८), वृद्ध-मनु (विवादरत्नाकर पृ० १६३)।

यदि किसी अवधि के भीतर काय सम्पादित करने के समझौते के आधार पर एक बार ही वेतन लेना निश्चित करके भूतक पहले ही काम छोड़ देता है तो वह वेतन में हाथ धो बैठता है, किन्तु यदि स्वामी की झिडकियों के फलस्वरूप (अपना दोष न रहने पर) वह कार्य करना छोड़ देता है तो उसे जितना काय हो गया है उसके अनुरूप वेतन मिल जाता

३ गृहीतवेतन कर्म न करोति यदा भूत । समयश्चेद् दम दाप्यो द्विगुण तच्च वेतनम् ॥ वृहस्पति (स्मृति-चन्द्रिका २, पृ० २०२, विवादरत्नाकर पृ० १५९), कर्मारम्भ तु य कृत्वा सिद्ध नैव तु कारयेत् । बलात्कारयितव्यो-ऽनावकुर्वन् दण्डमर्हति ॥ कात्यायन ६५७ (स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० २०३, विवादरत्नाकर पृ० ११०), गृहीत्वा वेतन कर्माकुर्वन्तो भूतकस्य द्वादशपणो दण्ड । सरोधश्चाकारणात् । अर्थशास्त्र (३।१४)।

४ वेतनावाने दशवन्धो दण्ड पट्टपणो वा । अपव्ययमाने द्वादशपणो दण्ड पञ्चवन्धो वा । अर्थशास्त्र (३।१३)।

५ भाण्ड ध्यसनमागच्छद्विद्वाहकदोषत । स दाप्यो यत्प्रणष्ट स्याद्देवराजकृतादृते ॥ नारद (१।९), न तु दाप्यो हृत चौरैर्द्वयमूढ जलेन वा । कात्यायन (६५७, स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० २०३, अपरार्क पृ० ७९९, सरस्वतीविलास पृ० ३००)। प्रमादाग्नाशित दाप्य सम द्विर्ब्रह्मनाशितम् । वृद्ध-मनु (स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० २०३, विवादरत्नाकर पृ० १६२), तद्दोषेण यद्विनश्येत् तत्स्वामिने । अन्यत्र दंबोपघातात् । विष्णुधर्मसूत्र (५।१५५-१५६), विष्णयन् वाहको दाप्य प्रस्थाने द्विगुण दमम् । कात्यायन (६५८, स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० २०३, पराशरसामधोय ३, पृ० ३२७)।

है (मारव विवाहसंहिता १११ कात्यायन ११ अपठर्क पृ ८० एव विवाहसंहिता ११५)। चित्तु (५१५३-१५४ एव १५७-१५८) के मत से उपर्युक्त परिस्थितियों में मृतक को १ पक्ष तथा स्वामी को वेतन तथा १ पक्ष ब्रह्म कर्म में देने पड़ते हैं। कात्यायन (११) के मत से यदि स्वामी मौकुर को यात्रा में बीमार पड़ जाने का पक्ष ब्रम्ह कर्म में देने पड़ता है तो उसे ग्राम में तीन दिन तक प्रतीक्षा न करने के कारण ब्रम्ह-बन्ध देना पड़ता है। मारव (११७) के मत से यदि व्यापारी किसी माड़ी या भारवाही पशु को लेने के लिए समझौता करके जहाँ मिलना नहीं करता तो उसे निश्चित क्रियाये का मौकुर देना पड़ता है और यदि वह जगहें नियुक्त कर माना के कुछ भाग में ही छोड़ देता है तो उसे पूरा निरामा देना पड़ता है। यदि व्यापार का सामान राजकर्मचारी द्वारा पक्ष धिमा भाग का चोरी बचा भाग तो उसे छोड़नेवाले मौकुर को पूर्वनिश्चित पारिवर्षिक का (बाधा के अनुसार से) कुछ भाग मिला जाता है (कात्यायन १११)। ब्रह्मसंहिता के अनुसार यदि स्वामी नाम लेकर मृतक को वेतन न दे तो उसे राजा द्वारा दण्डित होना पड़ता है और निश्चित वेतन देना पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति हाथी घोड़ा बैल मछड़ा एवं ऊँट चिराये पर लेकर और काम कराकर जगहें नहीं लायता है तो उसे चिराये के साथ मौकुर देना पड़ता है। ये नियम चिराये के बरतना ब्रह्मसंहिता का दृष्टि के विषय में भी लागू हैं (कात्यायन ११२)। मारव (११२-२१) का कथन है कि यदि कोई स्तन (किरामा) तब कर किसी की भूमि पर गृह-निर्माण करता है तो वह अपने देवर तथा ईंट, कंकड़ों आदि लेकर उसे छोड़ सकता है। चित्तु यदि बिना किरामा दिये और स्वामी की इच्छा के प्रतिफल कोई इस प्रकार गृह-निर्माण करता है तो उसे उस गृह को छोड़ते समय सारा सामान भी छोड़ना पड़ता है। ब्रह्मसंहिता का कथन है कि यदि किसी का मौकुर किसी दूसरे के साथ अनुचित व्यवहार (चोरी) करता है तो स्वामी को हत्या देना पड़ता है। मत्स्यपुराण (२२७१) का कथन है कि यदि कुछ किसी को कोई धन्य आदि सिद्धांत के लिए मन देता है किन्तु सिद्धांत नहीं तो उसे दण्ड ब्रह्म कर्म में देना पड़ता है।

उपर्युक्त बातों से स्पष्ट होता है कि स्मृतियों में मौकुर से सम्बन्धित करार तथा किराये पर बस्तुओं के लेन-देन आदि के नियम एक-साथ ही दिये हुए हैं।

गौतम्य (११४) के मत से मृतकों के घरों के सदस्यों को वेतन तथा ही देने थे। वीस पूर्व निश्चित पड़ता था उसी के अनुसार सारी बर्तन बराबर-बराबर बाँट दी जाती थी। मारव (२१२५) का भी कथन है कि सार्वभौम के नियम कर्षक एवं शिल्पियों के लिए भी यथावत् प्रयुक्त होते हैं।

मारव (११८) मात्र (२१२९१) एव मत्स्यपुराण (२२७१४४-१४५) में वेस्मानो एव वेस्मानामिओ के ब्रह्म-गम्यन्ती उत्तराश्विनो का वर्णन है। मत्स्यपुराण (२२७१४४-१४५) में बताया है कि ब्राह्मण वेस्मानामिओ

१. इत्यश्विनोत्तराश्विनी गृहीत्वा ब्रह्मकेन च। मार्गशिराश्विनौ च। तद्वाप्यं तत्रावकम् ॥ गृहपात-
वनादीनि गृहीत्वा ब्रह्मकेन च। स्वामिने मार्गशिराश्विनौ तत्रावकम् ॥ कश्यपस्य (१११-१११ स्मृतिक्रमिका
२ वृ २ ५) विवाहसंहिता ११८-११९) बराबरलाभिक ३ वृ ११०-१११)। 'मारव' शब्द 'मृति'
का ही अन्तर्गत ब्रह्मसंहिता है जो स्वयं सरल हो गया है। सरल से वेतन और मृति ब्रह्म पारिवर्षिक के लिए प्रयुक्त
होते हैं तथा ब्रह्म का सतीत गृह का भूमि आदि के किराये के रूप में।

७. ब्रह्मना विनिबुद्धः तत् मृत्यो विवर्धति च। तत्त्वमृत्युं कर्म स्वामी तत्त्वमृत्युम् ॥ ब्रह्मसंहिता
(स्मृतिक्रमिका ३ वृ २ ४ विवाहसंहिता ११२)। मृत्युवर्धन को विना मृत्युं का न ब्रह्मसंहिता। ब्रह्म-
न मृत्युं तत्त्वमृत्युं मृत्युं मृत्युं ॥ मत्स्यपुराण (२२७१४ विवाहसंहिता ११२)।

पर वेश्याओं को दिये गये धन के प्रगवर अर्थ-दण्ड, लगता है और यदि कोई वेश्या मुक्त लेने के उपरान्त किसी अन्य आगन्तु में सम्बन्ध रानी है या नहीं और नशी जाती है तो उसे अपने मुक्त का दूना पहले से निश्चित व्यक्ति का और उतना ही राजा को देना पड़ता है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति किसी वेश्या को किसी व्यक्ति के यहाँ ले जाने या निश्चय करके किसी अन्य व्यक्ति के यहाँ ले जाता है तो उस पर एक स्वर्ण-मापक का अर्थ-दण्ड लगता है।

मत्स्यपुराण (२२७।१४७) के मत से यदि वेश्यागामी किसी वेश्या के साथ रमण करने के उपरान्त उसे निश्चित मुक्त नहीं देता है तो उसे उसका दूना वेश्या को तथा राजा को देना पड़ता है। नारद का कथन है कि मुख्य वेश्याओं एवं उनकी अन्य भोग-निरत सहयोगिनियों का वेश्या-सम्बन्धी जेन-देन के विवाद सुलझाने चाहिए (स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० २०६, विवादरत्नाकर पृ० १६७ एवं व्यवहानप्रकाश पृ० ३३०)। और देखिए नारद (२२७।१४७)।

अभ्युपेत्याश्रूपा

सेवा करने का बग़र कर लेने के उपरान्त वैसा न करने को अभ्युपेत्याश्रूपा कहते हैं।^१ प्राचीन धर्मसूत्रों में सेवको के दो प्रकार बताये गये हैं, सेवो के नौकर तथा पशुपालक (आपस्तम्ब० २।२।२।८२-३ एवं गीतम १।२।१६-१७)। नारद (८।२ एवं ३) के मत से सेवा करने वालों के पाँच प्रकार हैं—चार कर्मकर, यथा शिष्य, अन्तेवासी, भूतक एवं अधिकर्मकृत् (भूतको के अधीक्षक या मेठ) तथा १५ प्रकार के दाम। इन पाँच प्रकार के सेवकों को अपनी इच्छा में कुछ करने का अधिकार नहीं है, किन्तु उनकी जानि, विशेषताओं एवं उनके रहन-सहन के अनुसार उनमें अन्तर पाया जाता है (नारद ८।८)। शिष्य वह है जो अपने गुरु से वैदिक शिक्षा की आकांक्षा करता है, अन्तेवासी वह है जो मुनारी या किसी अन्य शिल्प में, यथा नृत्य आदि में शिक्षा ग्रहण करता है, भूतक वह है जो पारिवर्त्मिक पर रखा गया नौकर है तथा अधिकर्मकृत् भूतको का अधीक्षक है। कार्य (कर्म) के दो प्रकार हैं, शुभ (स्वच्छ कर्म जो चार प्रकार के कर्मकर करते हैं) एवं अशुभ (गंदे), जिन्हें दाम करते हैं।

अशुभ कर्म ये हैं—गृह-द्वार बुहारना, सड़क, गन्दे स्थल आदि स्वच्छ करना, स्वामी के अगो को रगड़ना या मलना-दवाना, उच्छिष्ट भोजन, जूठन कणों को एकत्र कर फेंकना, मल-मूत्र फेंकना, हाथ आदि से स्वामी के गुप्तांग स्वच्छ करना। इसके अतिरिक्त अन्य कार्य शुभ हैं।

शुभ कर्मकर वैदिक विद्या या विज्ञान (कला या शिल्प) के लिए कार्य करते हैं। वैदिक शिष्यों के कर्तव्य ये हैं—गुरु, गुरु-पत्नी, गुरु-पुत्र की सेवा करना, भिक्षाटन करना, भूमि पर सोना, गुरु की आज्ञा पालना, वेदाध्ययन, विद्या-ध्ययनोपरान्त गुरु-दक्षिणा देना (नारद ८।८-१५)। शिष्यों के कर्तव्यों में अन्तेवासियों के कर्तव्य एवं उनकी जीविका-विधियाँ भिन्न हैं। याज्ञ० (२।१८४), नारद (८।१६-२१), बृहस्पति एवं कात्यायन (७।१३) के अनुसार अन्तेवासी मुनारी, गाना, नृत्य, गृह-निर्माण आदि सीखने की इच्छा से अपने शिल्पी गुरु के साथ रहता है और कुछ अवधि के लिए उसके साथ कार्य करता है। शिल्पी उसे अपने पास रखकर सिखाता है, भोजन देता है और कोई अन्य कार्य नहीं कराता। यदि शिल्पी उसे सिखाना चाहता है किन्तु वह उसे छोड़कर चला जाना चाहता है तो शिल्पी उसे कोई मार सकता है और बन्दी करके रख सकता है। भले ही शिष्य दक्ष हो गया हो किन्तु उसे अवधि तक रहना पड़ता है और शिल्पी उसके

८ आज्ञाकरणं शुश्रूषा तामङ्गीकृत्य पश्चाद्यो न सम्पादयति तद्विवादपदमभ्युपेत्याश्रूपाख्यम् । मिताक्षरा (याज्ञ० २।१८२)।

क्रिये हुए कार्य का प्रतिफल मोक्षता है। यदि मन्तवासी को सिक्खाने वाला उसे सिखाता नहीं तथा अन्य कार्य करता है तो उसे दण्डित होना पड़ता है और मन्तेवासी उसे छोड़ सकता है।

कर्म वेतन एक अवधि के अनुरूप भूतर्कों की कई संख्या होती है। वे इसी के अनुसार मन्तेवासी को मिलते हैं, मन्तवा बाशि एक जीविका के रूप में उनमें कोई निश्चित अन्तर नहीं होता। मारक (८१२२-२३) एक बृहस्पति के अनुसार भूतर्क के तीन प्रकार हैं और उनके वेतन उनके कार्यों एवं मोक्षताओं के अनुसार विभिन्न होते हैं। वे प्रकार हैं—उत्तम (ऐतिक बाशि) मध्यम (घेरी करने वाले) एवं हीन (हारपाक बाशि)। एक भूतर्क एक दिन एक पक्ष एक मास या अधिक समय तक के लिए रखा जा सकता है और उसे तब बिना हुआ कार्य करके पूर्वनिश्चित वेतन ग्रहण करना होता है। उसे तत्काल के रूप में या अन्न के रूप में या दुग्ध के रूप में (यदि पशु पालन करता हो) वेतन मिलता है।

मारक (८१२४) के मत से बहुव्यक्ति जो अन्य मन्तरो की मन्त्रिकता के लिए रखा जाता है या जो घर के आय-व्यय-निरीक्षण के लिए नियुक्त किया जाता है अधिकमंजु बड़ा होता है। वे चार प्रकार के कर्मचर (विश्व अन्तर्धानी भूतर्क एवं अधिकमंजु) धूम (पवित्र) कार्य करते हैं, किन्तु पन्नाह प्रकार के बात हीन एवं सन्ते-मन्तवा कार्य करते हैं (मारक ८१२५)। कर्मचरों एवं बासों से अन्तर यह है कि प्रथम प्रकार के मन्त्र कुछ स्वतन्त्रता रखते हैं किन्तु बास पूर्णतया अपनी स्वतन्त्रता को खो बैठे हैं। बाह्य को बास नहीं बनाया जा सकता था। अति प्राचीन काल में सेवकों ने कर्मों का उत्तरदायित्व स्वामी पर नहीं होता था। गौतम (१२।१०) ने लिखा है कि यदि पशुपालक द्वारा किसी के बन्धन की हानि हो जाय तो उसका उत्तरदायित्व स्वामी पर नहीं होता। किन्तु मनु (८।२४३) माझ (२।१६१) मारक (१५-२९) एवं बृहस्पति का कथन है कि ऐसी स्थिति में स्वामी का उत्तरदायित्व होता है और उसे बुरा माना जाता है।

हमने बासों एवं बास-मन्त के विषय में बहुत पहले हिं धाम अ ५ में लिखा था है। कुछ बास यहाँ भी ही जा रही हैं। राइश डेविड्स ने अपनी पुस्तक 'ब्रिटिश इन्डिया' (पृ. ५६) में लिखा है कि ब्रह्मण के समान बास में बासों की व्यवस्था अत्यन्त शोचनीय नहीं थी। राजदरबारी (४३) में आया है कि राजा ब्रह्मविष्णु ने (और शायद) बहुत-से व्यक्ति जो बास रूप में स्वेच्छा को बेच दिया। आधुनिक काल में अंग्रेज सरकार ने भारत के आसाम प्रान्त तथा अन्य प्रान्तों के बास-कर्मचरों के लिए बड़े कठिन कानून बनाये जिनके अन्तर्गत उन्हें बहुत कम वेतन पर अन्धास्यकर स्वामी एवं परिस्थितियों से काम करना पड़ता था। यह एक बुरा बाण है जिसे सन्त बासों ने अपने मांस पर लगाया था (आसाम केन्द्र एन्ड एमिग्रेशन एक्ट १ सन् १९११ सेनघन १९८१९९)।

बौद्धिक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए। विद्याविज्ञानका मार्गनिमित्तले अनुविद्या। एषां कः कुलदेवा विद्यावेदवत्प्रत्यये ॥ विद्या यवी समस्तवत्ता व्यप्यन्तु सामस्तवत्ता। तदर्थं बुधमुपवा प्रमुखाच्छतत्रैकितान् ॥ विज्ञान-मुक्तये विज्ञानं हेतुमुपासितं कुरुते ॥ नृणां च तद्विज्ञानं कुर्वन् कर्म कुरुते ॥ बृहस्पति (विद्यावत्ताकर पृ. १४०-१४१) स्मृतिचन्द्रिका पृ. १९५; व्यासहारात्मक पृ. ३१४; व्यासहारात्मक पृ. २५५)। परन्तु न बाह्ये चिन्तनं कर्मव्याप्यादि कारयेत् ॥ प्रत्युक्तवत्ताहर्तुं पूर्वं तस्माच्छिष्यो विचरति ॥ कर्मव्यापन (अनार्य पृ. ३०९; परा पराधर्मावली ३, ३३८; विद्यावत्ताकर पृ. १४१)।

१ बहुवर्धमुना श्रोतस्तथावागानुतोऽनरः। हीनव्योतवर्धं च तर्जनामेव बोधितम् ॥ दिनमासां च पञ्चाशत्तन्मासां च नृणां तदा। कर्म कुर्वन्तस्मात् कर्मते वारिवाचितम् ॥ बृहस्पति (स्मृतिचन्द्रिका पृ. १९६; पराधर्मावली ३ पृ. ३३९-४०)।

कात्यायन (७२५) का कथन है कि यदि कोई स्त्री किसी दाम में विवाह करती है तो वह अपने पति के स्वामी की दामी हो जाती है।^{११} यदि कोई व्यक्ति किसी ब्राह्मण नारी को बेचता है या गरीदता है तो उस लेन-देन में सभी लोगों को राजा द्वारा दण्ड मिलता है और वह व्यापार या कार्य कानून द्वारा तोड़ दिया जाता है। यही नियम उस कुशैन कुटुम्ब की नारी के विषय में भी है जो किसी के यहाँ आश्रय ग्रहण करती है और आश्रयदाता उसे दामी बना लेता है या किसी दूसरे को उसे दामी रूप में दे देता है (कात्यायन ७२६-७२७)। उस व्यक्ति पर दण्ड लगता है जो अपने पत्न्य की दास के साथ सम्भोग करता है या किसी अन्य नारी से जो दामी नहीं है, या अपने नौकर की पत्नी से (मानो वह उसकी दामी है) ऐसा करता है। जो व्यक्ति कष्ट में न रहने पर और प्रचुर सम्पत्ति के रहते हुए अपनी विस्वामपाय गैरी हुई दामी (क्योंकि वह उसे छोड़ना नहीं चाहती) को प्रेच देना चाहता है, उस पर २०० पण का दण्ड लगता है (कात्यायन, अपराध पृ० ७८७, विवादरत्नाकर पृ० १५४-१५५, व्यवहारप्रकाश पृ० ३२३)।^{१२} नारद (८१४०) के मत में कोई दाम अपने स्वामी को छोड़कर किसी अन्य का दाम नहीं बन सकता। उसका का कथन है कि कोई गुरुजन (वृद्ध व्यक्ति), नपिण्ड, ब्राह्मण, चाण्डाल या किसी हीन जाति का व्यक्ति दाम नहीं बनाया जा सकता और न किसी उच्च जाति के विद्वान व्यक्ति को उसमें हीन जाति का व्यक्ति अपना दाम बना सकता है।^{१३}

११ वासेनोढा त्वदासी या सापि दासीत्वमाप्नुयात्। यस्माद् भर्ता प्रभुस्तस्या स्वाम्यधीन प्रभुर्येत ॥ कात्यायन (स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० २०१, व्यवहारप्रकाश पृ० ३२२, सरस्वतीविलास पृ० २९४)।

१२ आदद्यात् ब्राह्मणीं यस्तु विक्रीणीत तयैव च। राजा तदकृत कार्यं दण्ड्या स्यु सर्व एव ते ॥ कामात्तु सञ्चिता यस्तु दासीं कुर्यात्कुलस्त्रियम्। सकामयेत वान्यत्र दण्ड्यस्तच्चाकृत भवेत् ॥ बालघात्रीमवासीं च वासीमिव भुनक्ति य। परिचारकपत्नीं वा प्राप्नुयात्पूर्वसाहसम् ॥ विक्रीशमानां यो भक्षता दासीं विक्रीतुमिच्छति। अनापविश्य शक्त सन् प्राप्नुयाद् द्विशत दमम् ॥ कात्यायन (अपराध पृ० ७८९, विवादरत्नाकर पृ० १५४-१५५, व्यवहारप्रकाश पृ० ३२२)।

१३ न गुरुर्न सपिण्डश्च न विप्रो नान्त्ययोनय। वासभाश्च न तेऽर्हन्ति नच विद्याधिको द्विज ॥ उशना (सर-स्वतीविलास पृ० २९६)।

अध्याय २१

सविद्ध-व्यतिक्रम एव अन्य व्यवहार-यव

इस अध्याय में हम समयो (समिद्ध-व्यतिक्रमों) समझौती) अथवा नियमप्रभो तथा अन्य परम्पराओं के व्यतिक्रम के नियम से किन्हीं। नारद (१३।१) ने इसके लिए समस्तस्वभावपाकर्म का प्रयोग किया है मनु (८।५) ने प्रथम दण्ड का प्रयोग किया है। किन्तु मनु (८।२१८-२१९) में दोनो मामों की और संशय मिलता है यथा—“अथ ये ज्ञान नियमों की व्यवस्था रूढ़ा ओ समयो (परम्पराओं या कदियों) के व्यतिक्रम-वर्तमानों के लिए प्रयुक्त होते हैं। जो किसी बात के या बिन्दु के विचारितियों या व्यापारियों के किसी दण्ड या किसी अन्य प्रकार के लोगों के साथ दण्ड केवल सविद्ध से जाता है और (जाने अन्तर) उसका क्रमवत् व्यतिक्रम करता है वह राजा द्वारा देश-निष्कासन का दण्ड जाता है।” आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।१।१।२ एवं २।१।८।१३) ने ‘समय’ शब्द कटि या अनीकृत विज्ञान के अर्थ में लिया है (व्यावर्तितत्व)। मनुष्य समझौते (एपीमेन्ट) के अर्थ में भी लिया गया है (वाज १।५१) यथा ‘अन्तर-समयान्तरः।’ बीछी वि मेधाविधि (मनु ८।११९) ने व्याख्या की है इसका अर्थ है “कृष्ट से लोगों द्वारा किसी विभिन्न नियम का कटि या परम्परा का अनीकार करता है” इससे संशय मिलता है कि वह नियम किसी एक (तब या वन) द्वारा अनीकृत स्वामीय या राष्ट्रीय प्रचलन से सम्बन्धित होना चाहिए जो एक से सभी व्यवस्थाओं को मान्य हो या उन्हें एक दूसरे में बाँध रखता हो। अमरकोश ने आचार एवं संविद्ध को समय के पर्यायों में लिया है (समवा अथवा आचारानुष्ठान-उपनिष)। मेधाविधि (मनु ८।२।१९ २२) ने लिखा है कि यदि किसी काम के जारी वह निर्णय करे कि यदि वजोटी धाम के बीच उनके लौटा या बराबारी में अपने पक्ष अर्थ या महरो को अपनी ओर घुमा लें तो वे उनको रोने से तथा ऐसा करने पर यदि मारपीट हो जाए या राजा के यहाँ मुजरत बल्ला आरम्भ हो जाए तो सभी एकमत रहेंगे तथा उक्त व्यक्तियों की दण्ड से जो दूसरे धाम के मुखिया की ओर मिल जाए तथा विपक्षी की सहायता करे।

नारद (१३।१) के मत से नास्तिकों नैमनो आदि द्वारा निश्चित नियम (परम्पराएँ) समय के बराबर हैं। वाज (२।१९२) नारद (१३।२) का कहना है कि राजा द्वारा पुरो एवं जनपुर्षों के सभी नैमनो, नास्तिका दोनों पुरो वनों के नियमों (परम्पराओं या कदियों) की रक्षा होनी चाहिए और उन्हें बाधित करना चाहिए। इस भाग के पाँचवें अध्याय ५ में हमने सभी आदि के नियम में कुछ संशय किया है। हमने दूसरे भाग के दूसरे अध्याय में बोली, नृप वन आदि के अर्थ भी कहा है। कुछ अन्य बातें नहीं भी का रही हैं।

सभी की मान्यताएँ (समय क्रिया)

स्मृतिचक्रिका (२, पृ २२३) ने विभिन्न समूहों के समयो पर मनीरवक प्रकाश डाला है जिसे व्यवहार

१ अर्धविक्रम्य अमार्ग वैराग्य। आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।१।१।९)। अज्ञानां तु मनीरव्ययस इति व्यत्य-
विक्रम्य ॥ आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।१।८।१३)।

प्रकाश (पृ० ३३२-३३३) ने ज्यो-का-त्यो ले लिया है।^१ उसका कहना है कि नास्तिक (पापण्डी) लोग भी अपने मठों के लिए नियम बनाते हैं। नैगमों में एक नियम ऐसा है कि जो लोग किमी विशिष्ट वस्त्र से युक्त नौकरो के सन्देश की परवाह नहीं करते वे दण्डित होते हैं। श्रेणी शब्द जुलाहों के समान अन्य शिल्पियों के समूह का द्योतक है। उनके ऐसे नियम हैं कि कुछ वस्तुएँ केवल एक दल वेच सकता है अन्य नहीं। पूग हाथियों एवं घोड़ों के सवारों के दल को कहते हैं। कात्यायन ने व्रात को विभिन्न प्रकार के हथियारों से लैम व्यक्तियों का समूह कहा है। महाभाष्य (पाणिनि ५।२। २१ 'व्रातेन जीवति') ने इसे उन लोगों का दल माना है जो विभिन्न जातियों एवं वृत्तियों के होते हैं और अपने शक्ति-शाली (वल्लिष्ठ) शरीर पर आश्रित होते हैं। मिताक्षरा के अनुसार वे लोग बौद्धों के समान हैं जो वेद को प्रमाण नहीं मानते। मिताक्षरा के अनुसार गण का तात्पर्य उन लोगों से है (अर्थात् उनके दल या समूह में है) जो किसी एक वृत्ति में अपनी जीविका चलते हैं। कात्यायन (६८०) ने गण को ब्राह्मणों का सघ माना है। राजतरंगिणी (२।१३२) में मन्दिरों एवं तीर्थों के पुरोहितों के सघ की ओर मकेत आया है। स्मृतिचन्द्रिका के मत में पूर्णों एवं व्रातों में एक ऐसी परम्परा या नियम या समय है कि उन्हें एक साथ समर में जाना चाहिए पृथक्-पृथक् नहीं। गणों में एक ऐसी परम्परा है कि वच्चों के कान पाँचवें दिन या पाँच वर्षों के उपरान्त छेदे जाने चाहिए। ब्राह्मणों की एक पुरी (वस्ती) के महा-जनों में एक ऐसा नियम (परम्परा या समय) है कि यदि कोई ब्राह्मण वैदिक शिक्षा के उपरान्त गुरु-दक्षिणा का धन एकत्र करने के लिए उनके यहाँ जाय तो उसका सम्मान करना चाहिए (अर्थात् उसे चन्दा देना चाहिए)। कुछ जनपदों में ऐसा समय (प्रचलन) है कि श्रेता या विक्रेता अपने हाथ में मूल्य का दशाङ्ग रख लेता है (सम्भवतः यह जानने के लिए कि वस्तु उपयोगी है या नहीं और अनुपयोगी सिद्ध होने पर वह वस्तु को लौटा देता है)। दुर्गों या राजधानियों में एक समय ऐसा है कि बाहर जाते समय यदि कोई साथ में अन्न ले जाय तो उसे वेचे नहीं। ग्रामों में ऐसा समय है कि चरागाह न खोदे जायें। आभीरों के ग्रामों में ऐसा समय है कि स्त्री या पुरुष के व्यभिचार के लिए दण्ड न लगे।

वर्मशास्त्रकार इतने उदार थे कि उन्होंने पापण्डियों के समयों के पालन के लिए भी राजा को उद्बेलित किया था। केवल इस बात का ध्यान रखा गया था कि समयों का पालन राज्य या राजधानी के विरोध में न जाय और शान्ति न उत्पन्न होने पाये और न अनैतिकता प्रदर्शित हो सके (नारद १३।४-५ एवं ७, मेधातिलि, मनु ८।२२०)। याज्ञ० (२।१८८-१९२) ने नियम दिये हैं—सघों, श्रेणियों आदि के व्यापार-कार्य को देखने के लिए कोई मन्त्रा (वृहस्पति के अनुसार दो, तीन या पाँच व्यक्तियों की) होनी चाहिए। इन मन्त्राओं के सदस्य वार्षिक, पवित्र, अलोमी होते थे और जो कुछ तय पाता था उसके अनुसार कार्य करते थे। इन्हें कार्यचिन्तक की मजा मिली है। याज्ञवल्क्य ने लिखा है कि यदि कार्यचिन्तक लोग सघ के किसी कार्य को लेकर राजा के पास जायें तो उनको उपहार देकर सम्मानित करना चाहिए। जब कोई व्यक्ति व्यापार के लिए बाहर जाय तो उसे जो कुछ प्राप्ति हो उसे गणों के मुखियों को समर्पित कर देना चाहिए।

२ पूगव्राते चान्योन्यमुत्सृज्य समरे न गन्तव्यमित्यादयः सन्ति समयाः। गणेषु तु पञ्चमेऽह्नि पञ्चमे वावदे कण्वेध कर्तव्य इत्येवमादिरस्ति समयः। गणादिष्वन्नादिशब्देन ब्रह्मपुरीमहाजन परिगृहीतः। तत्र गुरुदक्षिणाद्यर्थमागतो माननीय इत्यादिसमयोस्ति। दुर्गेषु तु धान्यादिकं गृहीत्वा अन्यत्र यास्यतो न तद्विक्रयमित्यस्ति समयः। जनपदे तु ष्वचिद्विक्रेतृहस्ते दशवन्धप्रहणं कार्यं ष्वचिद्विक्रेतृहस्ते इत्यादिकोत्सवनेकविधः समयः। जनपदे तथेत्यत्र तथाशब्दोऽनुव्रत-ग्रामघोषपुरादीनां प्रदर्शनार्थः। तत्र गोप्रचारणस्यानेन न खातव्यमित्यादिकोस्ति ग्रामे समयः। आभीररस्त्रीपुरुषव्यभिचारे न दण्ड इत्यादिकोस्ति घोषे समयः। स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० २०३ (नारद १३।२—'पापण्डिनैगमश्रेणीपूगव्रात-गणादिषु। सरक्षेतु समय राजा दुर्गं जनपदे तथा ॥)।

यदि विश्री को हुई वस्तु श्रेता मांग और विक्रेता न दे तथा वह नष्ट हो जाय, अग्नि में जल जाय, चोरी चली जाय तो विक्रेता का ही हानि उठानी पडती है (नारद ११।६, विष्णु ५।१२९, याज्ञ० २।२५६)। य नियम तभी लागू होता है जब कि विक्रेता को बेचने का पश्चात्ताप न हो, किन्तु यदि पश्चात्ताप हो तो मनु (८।२२२) के नियम में दस दिनों के भीतर वह बेची हुई वस्तु लौटा दे सकता है। यही बात कात्यायन (६८४) में भी पायी जाती है। दस दिनों के उपरान्त श्रेता एवं विक्रेता क्रम में लौटा नहीं सकता एवं मांग नहीं सकता, ऐसा करने पर उन्हें ६०० पण अथ-दण्ड के रूप में देने पडेंगे। मनु ने इन नियमों को सभी प्रकार के लेन-देन तक विस्तारित किया है (८।२२८)। किन्तु कात्यायन (६८५) ने दस दिनों की छूट केवल भूमि के विक्रय एवं श्रय के प्रिय में दी है, अपिष्टा में इस प्रकार के क्रय-विक्रय के लिए १२ दिनों की छूट है, किन्तु अन्य वस्तुओं के श्रय-विक्रय में अवधि 'ग्रेटी' होती है। याज्ञ० (२।२५७), नारद (१।१७-८) एवं बृहस्पति के मत में यदि कोई विक्रेता मूल्य लेकर किसी को कुछ वच देता है या किसी गदाप वस्तु का दोषग्रहित कहकर वच देता है तो उसे दूना मूल्य देकर वस्तु पुन ले लेनी पडती है और मूल्य के बराबर राजा को अथ-दण्ड देना पडता है। यह नियम तभी लागू होता है जब कि मूल्य ले लिया गया हो, किन्तु यदि अभी गमभीता मात्र हुआ है, मूल्य नहीं दिया गया है तो श्रेता एवं विक्रेता दोषमुक्त माने जायेंगे, अन्यथा नहीं (नारद १।१०)। यदि विक्री के पूर्व श्रेता कुछ धन अग्रिम (गयकार रूप में, यथाना) दिये रहता है और विक्रेता के दोष से सामान विक्रि जाता है, तो उसे श्रेता को मत्प्रकार धन का दूना लौटाना पडता है, किन्तु यदि श्रेता उस सामान को आगे चलाकर नहीं खरीदता है तो वह सामान तथा मत्प्रकार (यथाना) दोनों का श्रेता है। नारद (१०।१) का कथन है कि यदि श्रेता मूल्य दे देने के उपरान्त श्रय वा पश्चात्ताप करता है तो इसे 'श्रय का निरसन' शीघ्र कहा जाता है। नारद (१०।२) में व्यवस्था दी है कि उमी दिन उमी रूप में शीघ्र वस्तु लौटायी जा सकती है, किन्तु यदि दूसरे या तीसरे दिन लौटायी जाय तो क्रम से मूल्य का तीसरा या पचमवां भाग कट जाता है, और तीसरे दिन के उपरान्त तो द्रव्य (वस्तु) लौटाया ही नहीं जा सकता (नारद १२।३)। किन्तु याज्ञ० (२।१७७) एवं नारद (१०।५-६) ने द्रव्य-परीक्षण के लिए निम्नलिखित अवधियाँ दी हैं—ओह (एव वस्त्र), दुधारु पशु, भारवाही पशु, रत्न (बहुमूल्य प्रस्तर, मोती एवं मृगा), सभी प्रकार के अन्न, दाम एवं दामी के लिए क्रम में १, ३, ५, ७, १० दिन, आधा मास एवं एक मास। ये उल्लेख मनु (८।२०२) द्वारा प्रतिपादित सामान्य नियम के अपवाद हैं। कौटिल्य (३।१५) ने व्यापारिया, कपवा, चरवाहो एवं वणमयगे तथा उच्चवर्णों को वस्तु लौटाने के लिए क्रम में एक, तीन, पाँच एवं सात रात्रियों की छूट दी है। नारद (१०।८) एवं बृहस्पति ने लिखा है कि श्रेता को चाहिए कि वह श्रय की जानेवाली वस्तु का स्वयं निरीक्षण कर ले और अन्य लोगो को दिवाकर उनके गुण-दोषों की परख कर ले, क्योंकि अत्यन्त परीक्षण के उपरान्त शीघ्र वस्तु

६ एव धर्मो दशानानु परतोऽनुशयो न तु। कात्यायन ६८४ (स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० २१८, विवादरत्नाकर पृ० १९२, पराशरमाधवीय ३, पृ० ३६७)।

७ भूमेर्दशाहे विक्रेतुरायस्तत्क्रेतुरेव च। द्वादशाह सपिण्डानामपि चात्पमत परम्॥ कात्यायन (६८५, पराशरमाधवीय ३, पृ० ३६४)।

८. सत्यकारकृत द्रव्य द्विगुण प्रतिदापयेत्। याज्ञ० (२।६१), और देखिए इस पर मिताक्षरा। सत्यकार च यो दत्त्वा यथाकाल न दृश्यते। पण्य भवेन्निसृष्ट तद्दीयमानमगृह्णत ॥ व्यास (स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० २२०, पराशर-माधवीय ३, पृ० ३७०)। बलीवे सत्यापन सत्यकार सत्याकृति स्त्रियाम्। अमरकोश, जिस पर क्षीरस्वामी ने कहा है—'अवश्यं सत्यं तद् विक्रेयमिति सत्यस्य कारण सत्यापनम्' (दे० पाणिनि ६।३।७०)।

झीटायी नहीं जा सकती। व्यास का कथन है कि चर्म काष्ठ, ईंटें, सूत, चर्म आदि सब सोना कम मूल्य की वस्तुएँ (योगादि) एवं अन्य सामान जब अति परीक्षण के उपरान्त भीत न रह जायें जाते हैं तो जाये बसकर उनमें सोने रहने पर भी वे लौहयुग्म नहीं जा सकते। नारद के उपर्युक्त (१२।५.१) वचन इस नियम के अनुसार हैं। नारद (१२।७) का कहना है कि यदि कोई विशेष वस्तु आन-भूषणकर निरीक्षण के उपरान्त लौहयुग्म या सोने की झीटायी नहीं जा सकती। यदि भीत वस्तु सुनाम से न उठती जाय तो बिनेता उसे पुनः देख सकता है और यदि भीत वस्तु ईश्वरयोग या राजा के कारण लपट हो जाय तो नेता को हानि उठानी पड़ती है (याज्ञ. २।२५५ एवं नारद ११।९)। कत्यायन (११२) के अनुसार यदि कोई वस्तु मत्त जगत्त अन्वयन मूल्य सोना से लौहयुग्म या सोने की झीटायी नहीं जा सकती है और वह बिनेता की ही मानी जाती है। उचित एवं अनुचित मूल्य के विषय में कत्यायन (७.५.३.१) ने एक विधि नियम दिया है—जो एक ही पदोषियों द्वारा निश्चित एवं निर्णीत हो (भूमि पर उसका मूल्य) और जो पानमीय लोगों द्वारा निर्णीत भूमि बाटिका नर, पक्षी एवं जीवायों का मूल्य हो वह उचित मूल्य कहलाता है। जो मूल्य उसके बाटने माग के बराबर कम या अधिक हो वह अनुचित कहलाता है। जो वस्तु अनुचित मूल्य पर बेची जाय वह ही वपों के उपरान्त भी झीटायी या सोना ली जा सकती है। कत्यायन (७.४) का वचन है कि यदि भूमि का स्वामी कर्ममतिभू (नर बेने के लिए आश्रित) के साथ माग जाता है तो व्यापारीय कर-आदि के लिए भूमि को बगी पर चढ़ा सकता है किन्तु यह बिनी इस वपों के भीतर रह ही जा सकती है और तीन पीढ़ियों तक मन्वत्स्वाध्यायन नियम द्वारा आश्रित-प्रधान किया जा सकता है। मारकान का वचन है कि यदि करबता एवं प्रभु द्वारा कर न दिया जाय तो राजा उस भूमि से या उसकी किसी से कर वसूल कर सकता है।^{१०}

उपलक्षण—यह वह बिनी है जो समय (कठोर) मुक्त या सोपाधिक नहीं जाती है। जब कोई व्यक्ति किसी भूमि को मूल्य का केवल एक बार बेच कर उबार लेता है और प्रतिष्ठा करता है कि बाकी मूल्य किसी निश्चित तिथि को लौटा देगा। वह जाये बसकर यदि ऐसा नहीं कर पाया तो वह उधरा उस भूमि पर स्थापित प्रधान हो जाता है।^{११} नारदायन (७.११) के मत से उपलक्षण के प्रकार की बिनी तभी नियमानुसृत है जब कि भूमि के उचित मूल्य का आका दिया जाय और वह वपों का समय किया गया हो।

अवकथ—तीन पीढ़ियों के बीच के उपरान्त अवकथ नियमानुसृत हो जाता है और परस्पर समझौते के अनुसार किया गया अधिकृत पुरत नियमबद्ध हो जाता है।^{१२} अवकथ शब्द नई प्रकार से समझाया गया है। मिताक्षरा (याज्ञ. २-

१. चर्मकाष्ठेयकानुसन्धानास्तत्परतस्म्य तु। वस्तुष्वप्यहिरण्यार्णं तद्य एव नरीतवन् ॥ व्यास (स्वयम्भुविश्वामित्र) २. ५. २२ ; विद्याविरत्नाकर ५. १९८; व्यवहारनिरूपण ५. ११९)।

१. वसामिति तु कर्तव्ये कर्मणिमुदात्तम् ॥ करार्थं करवक्षेर्न विधीनीयुः समात्तरः ॥ सम्बन्धवत् परिश्रुतिवत् विवक्षा वा विमोक्षणः ॥ आश्रयानि कर्मवशापि वशात्तु विविक्तमित् ॥ कल्यायन पूर्व कृत कल्यायन (सरस्वतीविलास ५. १२४ व्यवहारनिरूपण ५. १४८) ; आश्रयविरत्नाकरवक्षेर्न करे वगैरे विधीयते ; उपलक्षणम् न स्वस्वामिति कर्मविरोधितु ॥ मारकान (सरस्वतीविलास, ५. १२४)।

११ विविक्तवत् इत्यादिना काले वात्यानि ते वक्ष्यन् ॥ नो वेत्नुतन्निर्णयकं केदारवसति या वक्षः ॥ उपलक्षण इत्युक्त उत्तकालोपलक्षणं वक्ष्यन् ॥ मारकान (व्यवहारनिरूपण ५. १५१; सरस्वतीविलास ५. १२४)।

१२ अपाधिके कर्म सिद्धिदुष्कलात् नो वसामितः ॥ अवकथविमोक्षणं तद्य एव वक्ष्यमः ॥ कल्यायन (७.११ व्यवहारनिरूपण ५. १४९; सरस्वतीविलास ५. १२६)।

२३८) के मत से अवक्रय वह है जिगमे एव अमानतदाग अपती अमानत की वस्तु विनी द्वारा का क्रयये प दे देता है। पाणिनि (८।१।५०) ने अवक्रय का प्रयोग दूसरे अर्थ में किया है, किमी बाजार आदि में राजा द्वारा लिया जानेवाला धन। गौतम (१२।३९) के 'अवक्रोत' शब्द को इन्द्रजित ने यों समझाया है—'जो खरीदा गया हो, किन्तु मूल्य न दिया गया हो या केवल कुछ अंश ही दिया गया हो।' सम्भवतः कात्यायन ने इसी अर्थ को आगे बढ़ाकर दिया है। मुसन्तु (मरस्वती-विभाग, पृ० ३२१) ने अवक्रय को यों समझाया है—'यदि क्रय के उपरान्त केवल आधा मूल्य दिया गया हो तो अवधि के भीतर न देने से अवक्रय शब्द हो जाता है।' पात्यायन (७।१०) के मत से यदि अवधि निश्चित न हो तो मांगने पर विक्री के न दिने हुए धन पर चक्रवृद्धि व्याज लग जाना है। किन्तु निश्चित अवधि पर समय के भीतर केवल शेष धन दिया जाना है। वृहस्पति के अनुसार विक्री में कृष, वृक्ष, अन्न, पशु, जलाशय आदि लिखित होने चाहिए, अन्यथा ये वस्तुएँ विधेता की ही जायँगी। हारीत के अनुसार ये नियम आदान-प्रदान (विनिमय) के विषय में भी लागू होने चाहिए। राजतरंगिणी (६।४१) में आया है कि जब अधिवृत्त लिपिक ने १००० दीनार घूस लेकर गृह के क्रय-लेख में रूप भी सम्मिश्रित कर दिया तो उसे राजा द्वारा देण-निष्पासन का दण्ड मिला और उसकी सम्पत्ति छीनकर वचित दण्ड को द दी गयी।

व्यवहारनिर्णय ने वृहस्पति एवं व्यास के उद्धरण देते हुए विक्री, खरीद, आदान-प्रदान (विक्रय, क्रय, विनिमय) आदि के विषय में सुन्दर विवेचन उपस्थित किया है—'गोना जैसी वस्तुएँ मूल्य के रूप में ली या दी जाती हैं और भूमि, गृह जैसी वस्तुएँ पण्य (क्रय-विक्रय के योग्य) बड़ी जाती हैं। क्रय का तात्पर्य है किसी वस्तु की उसके मूल्य (दिये गये अथवा देने के लिए केवल प्रतिश्रुत होने पर) देने के पूर्व की स्वीकृति। विक्रय का तात्पर्य है किसी मूल्य की पण्य देने के पूर्व की स्वीकृति। परिवृत्ति या परिवर्तना (अदल-बदल) का तात्पर्य है एक ही प्रकार (मजातीय) की वस्तुओं के अदल-बदल की स्वीकृति। जब दो वस्तुओं के परिवर्तन के मूल्य में अन्तर हो तो उसे अवक्रय कहा जाता है। जब दो भिन्न प्रकार की (विजातीय) वस्तुओं का (मूल्य समान होने पर) परिवर्तन हो तो उसे विनिमय कहा जाता है।'।

कर न देने पर राजा को आज्ञा से भूमि की विक्री सम्भव है। प्रजापति का उद्धरण देकर व्यवहारनिर्णय (पृ०

१३ विक्रयेषु च सर्वेषु कूपवृक्षादि लेखयेत्। जलमार्गादि यत्किञ्चिदन्त्यच्चैव बृहस्पति ॥ क्षेत्राद्युपेत परिपक्व-सस्य वृक्ष फल वाष्पपभोगयोग्यम्। कूप तटाक गृहमुन्नत च क्रीतेषु विक्रेतुरिदं धदन्ति ॥ बृहस्पति (व्यवहारनिर्णय पृ० ३४९, सरस्वतीविलास पृ० ३२६)। मत्तमूढानभिज्ञातभीतैर्विनिमय कृत। यच्चानुचितमूल्य स्यात्सर्वं तद् विनिवर्तते ॥ हारीत (सरस्वतीविलास पृ० ३२६)।

१४ स (बृहस्पति) एवाह—आत्मीयस्य विजातीय द्रव्यमादाय चान्यत। क्रयोत्यस्य (क्रयोर्यस्य ?) परिवर्त्याग साम्ये तु परिवर्तना ॥ इति। व्यास। आत्मीयस्य विजातीय द्रव्यमादाय चान्यत। क्रयो मूल्यस्य सत्याग स्वत्वहेतु परस्परम् ॥ परिवृत्ति सजातीयद्रव्ये विनिमय स्मृत। वैषम्ये विक्रय प्रोयतो मिश्रे विनिमय स्मृत ॥ इति। स्वत्वहेतु-फलजनका एते क्रयविक्रयपरिवर्तनविनिमया इति। तत्र लोके जिहासित सुवर्णादि मूल्यमुच्यते। उपादितस्त क्षेत्रगृहादि पण्यमित्युच्यते। तत्र मूल्यत्यागपूर्वकपण्यस्वीकारः क्रय। पण्यत्यागपूर्वको मूल्ये स्वत्वजनको मूल्यस्वीकारो विक्रय। सजातीयत्यागपूर्वक मजातीयस्य स्वीकारः परिवर्तना। वैषम्ये सति परिवर्तनैवावक्रयशब्देनोच्यते। विजातीयसजातीय-मिश्रपरिवर्तनाया विजातीयाधिक्येऽवक्रयो भवति, सजातीयाधिक्ये परिवर्तना भवति। सजातीयविजातीययो साम्ये विनिमयो भवति। व्यवहारनिर्णय, पृ० ३४७-३४८। क्रय की यह परिभाषा बिल्कुल आधुनिक-सी लगती है।

१५) ने बताया है कि ऐसी भूमि का आधा वा एक-चौथाई मूल्य बेकर उसे कोई बय कर सकता है किन्तु बाकीय स्वामी पूरा मूल्य तीन चौथाई तक बेकर उस भूमि को पुनः प्राप्त कर सकता है। इससे स्पष्ट होता है कि भूमि पर प्रजा का अधिकार वा और राजा को केवल कर प्राप्त होता था। इस विषय में हमने इस वक के द्वितीय भाग में विस्तार के साथ पढ़ किया है। पूर्वमीमांसा व्यवहारसूत्र तथा नात्यायन के बयानों से प्रष्ट होता है कि सामान्य रूप से भूमि पर राज्य का ही अधिकार था किन्तु वहाँ व्यक्ति या व्यक्तियों के हक भूमि को जोरते थे और बहुत बाल सज्जता उपभोग करते थे वहाँ राज्य का स्वामित्व सीमित या नियत था और वह केवल कर-प्राप्ति या अन्न-ग्रहण तक सीमित था एवं कर्मचारी करने वालों को ही भूमि का स्वामित्व प्राप्त था। राज्य को कर देना पड़ता था किन्तु कर न देने पर उस भूमि को राज्य बेच सकता था। व्यवहारनिर्णय में बृहस्पति आदि का हवाका देकर लिखा है कि सूत्र पण्डित पाण्ड्य एवं आठवाणी को ब्राह्मण की भूमि खरीदने का अधिकार नहीं था वे न तो उसे प्राप्त कर सकते थे और न पारिवर्तिक (वैतन) के रूप में ग्रहण कर सकते थे। व्यवहारनिर्णय में पुनः व्यास बृहस्पति एवं भाष्यायन का उद्धरण देकर कहा है कि जब भूमि बेच दी जाती थी तो भाइयों सपिण्धों तमानोंको सगे-पड़ोसियों ब्राह्मणवर्णात्मा एवं ग्रामवासियों को बय से उसका पूर्ण अयाधिकार (हस्तगत्य) प्राप्त था यद्यपि वे उस प्राप्त कर सकते थे।^{१५}

अति प्राचीन काल में अचल सम्पत्ति का हान अज्ञात नहीं माना जाता था किन्तु उपनिषदों के काल से ही ऐसा होता गया गया है। किन्तु विस्तारतम एक समुक्त धृष्टन्व की स्थिति के कारण भूमि-विषय बहुत ही बल सम्पन्न था। मिताक्षरा (वाक २।१।१४) ने स्वाध्याय सम्पत्ति के विषय को उचित माना है किन्तु बहुत सारा पत्रों में भूमि-विषय का उल्लेख मिलता है (वेदिए एपिस्टोला इण्डिका २ पृ ५९ १० पृ ३४५ १५ पृ ११ इण्डियन ऐन्सिक्लोपी १९ पृ १९३ एपिस्टोला इण्डिका १४ ४४—जहाँ पर हम से पहाड़पुर बामोदपुर, कतीर पुर आदि के ग्रामिका में भूमि-दान का वर्णन है)। प्राचीन एक छोटी राज्याधिकारों के अधिकारों से प्रष्ट होता है कि भूमि पर व्यक्तियों या समुक्त परिवारों या ग्राम-सभों या राजा का स्वामित्व था और उस बेचने की एक विधि विधि थी। अमरता पहले अमरता के राजपुत्रों के वहाँ पहुँचता था और पुस्तपात्रा (को भूमि का सेना-जोना समझे) एक ग्राम-मुख्य से पूछ-ताछ करता था जो क्रय की भूमि पर चिह्न लगा देते थे। ऐसा लगता है कि स्मृतियों में दान के रूप में ही क्रय को बाध रखा है, क्योंकि जब किसी क्रय की अनेका बात ही अति प्रचलित था। मिताक्षरा (वाक २।१।१४) ने एक स्मृति का हवाला देकर कहा है कि ग्रामवासियों, नगरवासियों (अथवा सम्पत्तिकारियों) पड़ोसियों एवं दम्पतियों की सज्जता में ही होता एक दान के अर्थ में साध भूमि दी जाती थी।^{१६} मिताक्षरा का कथन है कि वे बालें बहुत आनन्दन करती हैं यैवत सूर्यप्रिय एवं मुरग की दृष्टि से ही वे दी गयी हैं क्योंकि ग्रामवासियों आदि की स्वीकृति में दान के सीमा-

१५. व्यासः—ब्राह्मणानामन्यविषयः कमेयः कमेयतः॥ सत्रातप्रारम्भः पूर्वं सपिण्धवारः कमेयः कमेयः॥ बृहस्पतिः सोदरावरः सपिण्धवारः सोदरावरः सपिण्धवारः॥ साधना बनिता प्राप्ता राजने मुक्ये जनाः॥ व्यवहारनिर्णय (पृ १५५-५६)।

१६. स्वाध्याय विषयों आदि पुर्वाधिकारमुद्रया। मिताक्षरा (वाक २।१।१४) द्वारा उद्धृत।

१७. पदवि—अथवा ब्राह्मणानामन्यविषयः कमेयः कमेयतः॥ सत्रातप्रारम्भः पूर्वं सपिण्धवारः कमेयः कमेयः॥ बृहस्पतिः सोदरावरः सपिण्धवारः सोदरावरः सपिण्धवारः॥ साधना बनिता प्राप्ता राजने मुक्ये जनाः॥ व्यवहारनिर्णय (पृ १५५-५६)।

विवाद आदि अन्य झगड़े नहीं उत्पन्न होंगे। विना इनके भी भू-क्रय उचित एवं पूर्ण माना जाता है। जल एवं सोना इस-लिए दिये जाते हैं कि क्रय को दान की धार्मिकता भी प्राप्त हो जाय।

स्वामि-पाल विवाद

स्वामि पालविवाद का मतलब है पशुओं के स्वामी एवं उनके रक्षक नौकरो के बीच के झगड़े। कृषिप्रधान देश भारत के अदर आदि काल में स्वामि-पालविवाद बहुधा हुआ करता था। नारद ने इसको समस्त वेतनस्थानपाकर्म नामक शीपक के अन्तर्गत रखा है। याज्ञ० (२।१६४) एवं नारद (१।११) ने व्यवस्था दी है कि पशुपाल को प्रातः-नामक शीपक के अन्तर्गत रखा है। याज्ञ० (२।१६४) एवं नारद (१।११) ने व्यवस्था दी है कि पशुपाल को प्रातः-नामक शीपक के अन्तर्गत रखा है। मनु (८।२३०) के मत से पशुओं को काल प्राप्ति पशुओं को चराकर तथा उन्हें पानी पिलाकर सायंकाल लौटा देना चाहिए। मनु (८।२३०) के मत से पशुओं की सुरक्षा का उत्तरदायित्व दिन में पशुपाल पर तथा रात्रि में स्वामी पर रहता है (यदि पशु रात्रि में स्वामी के यहाँ बाँधे जाते हों)। यदि वेतन पूर्व से निश्चित न हो तो पशुपाल सौ गायों पर प्रति आठवें दिन सब दूध तथा प्रति वर्ष एक बछड़ा (दो वर्ष का) पाता है और दो सौ गायों पर एक दुधारू गाय (बछड़े के साथ) पाता है (नारद १।१० एवं बृहस्पति)। मनु (८।२३१) ने कुछ और ही कहा है—यदि वेतन न तय हो तो पशुपाल दस गायों में एक सर्वोत्तम गाय स्वीकृत। मनु (८।२३१) ने कुछ और ही कहा है—यदि वेतन न तय हो तो पशुपाल दस गायों में एक सर्वोत्तम गाय स्वीकृत। पशुपाल को पशुओं की सुरक्षा का ध्यान रखना पड़ता था और उन्हें आपत्तियों एवं दुर्घटनाओं से बचाने के लिए अपनी ओर से सब कुछ करना पड़ता था और असमर्थ होने पर स्वामी को तुरत सूचना देनी पड़ती थी, यथा—क्रीडो (सर्प आदि), चोरो, व्याघ्रो, गड्ढो, कन्दराओ से मली भ्रांति बचाना होता था (नारद १।१२, बृहस्पति)।^{१८} यदि वह ऐसा नहीं करता था तो उसे नष्ट हुए पशु का हरजाना तथा अर्ध-दण्ड (राजा द्वारा व्यवस्थित) देना पड़ता था (नारद १।१३)। और देविए मनु (८।२३२ एवं २३५), याज्ञ० (२।१६४-१६५), विष्णु (५।१३७-१३८), नारद (१।१४-१५)। आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।२।२।६) ने भी इसी प्रकार की दण्ड-व्यवस्था दी है।^{१९} उपर्युक्त नियमों के कुछ अपवाद भी हैं, यदि चोरो का आक्रमण हो और पशु उठा लिये जायें या मेड़ियों के आक्रमण से कुछ पशु मृत हो जायें और पशुपाल समय एवं स्थान के अनुसार सूचना दे दे तो उसे दण्डित नहीं होना पड़ता (मनु ८।२३३-२३६, नारद १।१६ एवं व्यास)। कुछ स्थितियों में पशुपाल को विपत्ति-ग्रस्त दशाओं के चिह्न प्रदर्शित करने पड़ते थे, यथा—उसे मृत पशु के बाल, सींग, अस्थिपजरा, कान, पूँछ आदि लाकर स्वामी को दिखाने पड़ते थे, तभी उसे दण्ड में छूटकारा मिलना सम्भव था (मनु ८।२३४, नारद १।१७)। व्यास का कथन है कि वेतन ले लेने पर यदि पशुपाल पशुओं को निज वन में अरक्षित छोड़कर ग्राम में घूमता पाया जाय तो उसे राजा द्वारा दण्डित होना पड़ता है।^{२०} याज्ञ० (२।१६६) के मत से ग्रामवासियों एवं राजा को चाहिए कि वे अपनी इच्छा के अनुकूल चरागाह

१८ कृमिचोरव्याघ्रभयाहरीश्वभ्राञ्च पालयेत् । व्यायच्छेच्छकित्त क्रोशेत्स्वामिने वा निवेदयेत् ॥ बृहस्पति (विवादरत्नाकर पृ० १७२, व्यवहारप्रकाश पृ० ३४७, स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० २०८)।

१९ दिवा पशूनां वृकाद्युपघाते पाले त्वनायति पालदोष । विनष्टपशुमूल्यं च स्वामिने दद्यात् । विष्णुधर्मसूत्र (५।१३७-१३८), अवरुध्य पशून् मारणे नाशने वा स्वामिन्योऽवसृजेत् । आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।२।२।६)।

२० पालग्राहे ग्रामघाते तया राष्ट्रस्य विभ्रमे । यत्प्रणष्ट हृत वा स्यान्न पालस्तत्र किल्बिषो ॥ व्यास (स्मृति-चन्द्रिका २, पृ० २०७, विवादरत्नाकर पृ० १७२ एवं अपराकं पृ० ७७२), मृतेषु च विशुद्धिं स्याद् यालभ्युगादिवर्शनात् । नारद (१।१७), गृहीतमूल्यो गोपालस्तास्त्यक्त्वा निजं वने । ग्रामचारी नृपर्वीय शलाकी च वनेचर ॥ व्यास (व्यवहारप्रकाश पृ० ३४७), यहाँ 'शलाकी' का तात्पर्य है नाई (नापित)।

छोड़े विमम पद्म आदि चर सखें। मनु (८।२१७) एवं पात्र (२।१६७) ने व्यवस्था की है कि नाँव खर्च एक वर के चारों ओर कम से १ २ एव ४ वनुओं के विस्तार में बिना छोटी हुई भूमि चरगाह के लिए छोड़ दी जाय।^१ ब्रह्मप्रायण (१६६) ने लिखा है कि ब्रह्म के पास की भूमि के स्वामी को खेतों को बाड़ से बर देना चाहिए, अथवा हरिष आदि पद्म एक बार मुस्ताहु कम काकर परच सकते हैं और ठर खेतों की रपा कठिनाई से होती।^२ नाँव वा सख के पास की भूमि (वहाँ खड़ी हो) का इतनी ऊँची छाई या इतने ऊँचे बाड़ों से बर देनी चाहिए कि ऊँट ऊपर से मोड़े दूर नद, कुत्ते वा सूअर खेतों से उसकी उपज को नष्ट न कर सकें (मनु ८।२१८—मत्स्यपुराण २२७।२५ नारद १।४१)। यदि ऐसा नहीं किया जाय तो गोपात्र (चरगाह या पोरखिया) का कोई शोप नहीं समझा जाय (मनु ८।२१८—मत्स्यपुराण २२७।२९ पात्र २।१६२ एव नारद १।४४)। यदि बाड़ के रहते हुए पद्म लगे ने द्रव्य होकर उसकी उपज नष्ट कर दें तो मोरखिने को दक्षित होता पड़ता है (आपस्तम्ब २।२।२८।५ मनु ८।२४ नारद १।४२८ एव ब्रह्मप्रायण १६४ १६५)। ऐसी स्थिति में पद्मों को मारकर धरोबा या सखा है और गोपात्र (चरगाह) को १ पच दण्ड देना पड़ता है। विरोप अन्वयन के लिए देखिए पात्र (२।१५९ १६१) मनु (८।२४१) नारद (१।४२८ २९) ब्रह्मप्रायण (१६७)। शीतम (१।१।१९-२२) एव नीटिल्य (३।१) ने भी इस वर व्यवस्था की है। जो मोव बाज-बुलबुल खेतों को चरा खेतों के ऊपर चोरा का दण्ड मिलना था (नारद १।४।४)।

प्राचीन भारत में कुछ पशुओं के प्रति कुछ परिस्थितियों में बड़ी मुहुमाय मायनाएँ थीं। नारद (१।४।१) पात्र (२।१६१) मनु (८।२४२) नीटिल्य (३।१) उपाता आदि ने व्यवस्था की है कि बन्धा देने के वर दिनों के भीतर ही मायो बीका बन्धों हावियों देवों एव पूर्वपुण्यों के सम्मान में छोड़े गये पशुओं लूटा से मुक्त हो गए पशुओं को बन्धा अधिपति तथा बायक पशुओं को सेत से हूँक देना चाहिए और इनके स्वामियों को दक्षित नहीं करना चाहिए। उपाता का कथन है कि अथवा एव हावियों के प्रति मनुष्य बाज इतलिए रचना चाहिए कि वे प्रजापात्र बड़े जाते हैं।^३ अथार्क (पृ ७७१) का कथन है कि यह छट बैकल राजाओं के बीडा एवं हावियों के लिए है। उपाता के अनुसार उनको एव बाड़ी के लक्ष्य में हाति करने वाली बायो के स्वामियों को दक्षित नहीं करना चाहिए। उपाती पुनः कहा है कि जो मोव गरी नष्ट करने वाली मायों के स्वामियों से हटकरना माँपते हैं उनके पित्रों एव देवों को इनके हाथ की बड़ी माहुरियाँ नहीं प्राप्त होती। ब्रह्मप्रायण (३ पृ ३८५) की व्याख्या में प्रष्ट होता है कि यहाँ नर गले चरे मने लेने की ओर लगेन है जो ब्रह्म के पास होते हैं और मन्तलन में आह के समय चरे मने लगे की ओर लगेन बिदा है। ब्रह्मप्रायण पात्र (२।१६१) एव नारद (१।४।३८) ने ऐसी स्थिति में पशुओं को हारा निर्जीव आग की माय दण्डवा है।

२१ एक वनु बराबर होता है चार हाथ या १ कुर्छ के।

२२ अश्वत्थिमेव तावेनु नुर्मासावरणं महन्। कुर्छैनेह निर्धार्यन्ते लम्परबाहुरता भूमा॥ ब्रह्मप्रायण (१६६) अथार्क पृ ७७। नृत्तिचन्द्रिका २ पृ २९)।

२३ प्रायश्चित्तका या अनिर्दिष्टाया का अनुवशाओ मोनुवाचारण्डवः। अर्थपात्र (३।१)। अथर्वशा हरिलो ह्युपातः प्रजापाता त्रिंते नृत्ताः। अथर्वशा वातपुत्रो य के प्रजापतलसत्तवः॥ अथर्वशापानुषी मोरव नृत्तिवा बाभि-मार्तली। अथर्वशापोतमे ताका अथर्वार्क तथैव च॥ उपाता (विनासरा, पात्र २।१६३; विवाहसत्तावर पृ १४)। विनासरा नारद (१।४।३१ ३२)। मनु (८।२४२) ने 'वैधवगुण' की चर्चा की है जिसे नृत्तिचन्द्रिका (२ पृ २१३) ने भी लक्षणा है—वैधवशाओ हि वेधनाश्रितवादीनां लीरल्लतापठं तदुद्देशेन कृतम्।

२४ गोर्ध्रविनाशिन बाण्यं को नर अनिवाचने। विनासराय तावर्धन मातर्धन विविशोचनः॥ उपाता (अथार्क पृ ७७)। विवाहसत्तावर पृ २३२)।

अध्याय २२

सीमाविवाद

नारद (१४१) ने ऐसे षगडो को, जिनमें सेतु या बाँध, खेतों की सीमा, उर्वर एवं अनुवर खेत के झगडे सम्मिलित हो, क्षेत्रज विवाद की मजा दी है। नारद ने सम्भवतः मनु के सीमाविवाद शब्द को सभी प्रकार के खेत-सम्बन्धी झगडों के अर्थ में लिया है। कात्यायन (७३२) ने भूमि-सम्बन्धी विवादों के कारणों के छ प्रकार दिये हैं—अधिक भूमि माँगना, दूसरे को कम भूमि देने का अधिकार जताना, अथ (भाग) का अधिकार जताना, दूसरे के अथ या भाग को न मानना, न भोगी हुई भूमि पर भोग जताना तथा सीमा। इन सभी कारणों में 'सीमा' के झगडे परोक्ष या प्रत्यक्ष ढंग से आ जाते हैं, अतः इनको 'सीमाविवाद' शीर्षक के अन्तर्गत रखा जाना उपयुक्त ही है। सीमाविवाद का सम्बन्ध जनपद (जिला), ग्राम, खेत या गृह की सीमाओं में है। नारद के अनुसार सीमाएँ पाँच प्रकार की होती हैं—ध्वजिनी (झण्डों के समान वृक्षों वाली), मत्स्यिनी (मछलियों वाली अर्थात् तालावों तथा जलाशयों के घेरे वाली), नैधानी (गुप्त चिह्नों वाली, यथा—भूमा, ईंटों, हड्डियों आदि से पूर्ण मृदभाण्डों वाली), भयवर्जिता (जो दलों द्वारा निर्णीत हो), राजशासननीता (राजा द्वारा निर्णीत)। मनु (८।२४६-२४७) ने लिखा है कि अश्वत्थों, सेमलों, शालों, ताड़ों, उदुम्बरों, बाँसों, झाड़ियों आदि में सीमाएँ व्यक्त होती हैं। नदियों के प्रवाहों, जिनमें मछलियाँ, कटुए आदि होते हैं, तालावों एवं जलाशयों में प्राकृतिक सीमाएँ बनती हैं (मनु ८।२४८)। मिट्टी के वरतनों में भूमा, कोयला, ईंट-पत्थर, हड्डियाँ आदि रखकर, उन्हें भूमि में गाड़ दिया जाता है जिससे पानी से कटकर भूमि नदी-नालों के रूप में परिवर्तित न हो जाय। इन वस्तुओं से भूमि-सीमा भी बन जाती है और इसी से ऐसी सीमा को नैधानी या उपच्छन्न (मनु १२।५०-२५१) कहा जाता है, क्योंकि ये वस्तुएँ पृथिवी में गड़ी रहती हैं और सीमा निर्धारण भी करती हैं। बृहस्पति का कथन है कि ग्राम-स्थापना के समय प्रकाश (सुम्पष्ट एवं लक्षित) एवं उपाशु या उपच्छन्न (गुप्त या छिपे हुए) लक्षणों में युक्त सीमाएँ निर्धारित होनी चाहिए और स्मृतिचन्द्रिका के अनुसार प्रस्तरो की पत्रियों से सीमाएँ बनानी।

१ सेतुकेदारमर्षादिविकृष्टाकृष्टनिश्चये। क्षेत्राधिकारो यस्तु स्याद्विवाद क्षेत्रजस्तु स ॥ नारद (१४१)। विवादरत्नाकर (पृ० २०१) ने 'सेतुकेदार' को एक शब्द माना है, किन्तु व्यवहारप्रकाश (पृ० ३५३) ने 'केदार' एवं 'मर्षादा' को अलग-अलग माना है। विकृष्टो लागलप्रहृतो देश, अकृष्टस्तद्रहित। व्यवहारप्रकाश (पृ० ३५३)।

२ आधिक्य न्यूनता चाशे अस्तिनास्तित्वमेव च। अश्रोगभुक्ति सीमा च पद भूवादस्य हेतव ॥ कात्यायन (७३२, मिताक्षरा, याज्ञ० २।१५०, विवादरत्नाकर पृ० २०१, अपराक पृ० ७५९, व्यवहारप्रकाश पृ० ३५३)।

३ निवेशकाले कर्तव्य सीमावन्धविनिश्चय। प्रकाशोपाशुचिह्नैश्च लक्षित सशयावह ॥ बृहस्पति (स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० २२७—प्रामादिप्रवेशकाले तत्सीमानियामकस्थूलगुडक प्रकाशगुप्तलिंगोपेत सीमासन्धौ स्थापनीय इति)।

जाति। बृहस्पति का कथन है कि गुरुजनों को चाहिए कि वे सीमाओं के चरोंतों क्काली (प्रचार एवं पुष्ट) बर्षों का अथ वर्षा का गिरावा है और वे बच्चे भी बाब बसकर अपनी संतानों को शिक्षा दें। इस प्रकार सीमा-भ्रम की परम्परा रूढ़िवादी जायगी। और इसलिए मनु (८।२५०-२५३ २५५) मात्र (२।१५१) नारद (१।४४-५) बभ्रुवर्ष (१९।१३) कौटिल्य (३।९) मनु (८।२५८ २६) नारद (१।४२-३) के मत से साधियों के बहार में सामन्ता (पञ्चमियों) बृद्धा, मोक्षाली लघिहरो (जो बिबाही घेठ के पाग भूमि जोड़ने हैं) विचारिको व्याधो, बध्नी मारने वाला मशगियों एवं जगल में रहने वालो हारु राजा के समस्त सीमा-विवाद का निपटारा होना चाहिए। निष्-धरा (मात्र २।१५३) ने नारदामन (७।१-७।२, ७।३) को सम्बोधित किया है—साक्षी बभ्रुवर्ष उक्थवा बभ्रुवर्ष विष्णवा मे वा विमात्रित है सामन्त भील बृद्ध एवं उद्बुधत। मितासर म ज्ञाया है वि पक्षीमियों को लाली के रूप में बभ्रुवर्ष-वर्षों के स्वर के रूप में स्थापित करना चाहिए, यथा—संतकण्ठ (बहुत गान गाते) को बरीयता देनी चाहिए यदि इनमें दोष हो तो उनके बाद बर्षों को जो बहुत दूर के न हो बरीयता देनी चाहिए और इनके बाद अन्य दूर के बर्षों से जांच कराणी चाहिए। सत-निमित्त एवं व्यास (१९।१३ १५) ने स्पष्टता दी है कि सीमानिर्धार में साधिका में भेद पड़ने पर पक्षीमियों पर ही निर्णय निर्भर रहना है और उनमें बार गुरु घाम एवं मया के बृद्ध जनों पर। मात्र (२।१५३) एवं मनु (८।२५८) के मत से सीमानिर्धारण के लिए जगल उनी घाँव के बार जाठ या इन (सम-नक्षत्र) पक्षीमी होने चाहिए। बृहस्पति का कथन है कि साधियों को भूमि के आपम (स्वयं-वर्षादि) का मूल भूमि-परिमाण जोषणाम (जब मैं उस पर ब्रह्मा का स्थापित रहा है) भोग्यता के नाम तथा उस भूमि का कुलोस आदि लक्षण ज्ञान रहन चाहिए। नारद (१।४१) के कथन से सीमानिर्धारण में बहुरूपपूर्ण एक बलिष्ठ विचार में एक साक्षी पर्यप्त नहीं है, कई साक्षियों का सहारा लेना चाहिए। किन्तु इन साक्ष्यों

४ विचाररत्नाकर (पृ २११) में 'मुहूर्त साक्षिण' का बहु अर्थ लिया है—पक्षी आकार की या बर्षों यदि दिव्या बराह इति साक्षिणः। अर्थशास्त्र (३।९) में आया है—सीमानिर्धारण सामयिकमयोः साक्ष्यताः बभ्रुवर्षो ब्रह्मघापी वा लेपुमि स्वाचरैः। इतिदीर्घां युयान्। बर्षवर्षीयान्बृद्धकाः पूर्वमुत्पिना वा अवाह्याः लेपुनालक्षिता इत्य एवो वा निर्दिष्ट सीमानेनु विरतीयेवैवा सीमानं भवेत्।। क्षेत्रविचारं साक्ष्यप्राप्तवद्धाः पुर्णः।।

५ सामन्ता भवा साक्ष्यताः धनमनु शिखरमरुतावायले वा ज्विनीर्षं व्यर्थविना; बाधो बाधाय साक्ष्यता लेखं लेखाय कीदितम्। नूनं मृत्युय निर्दिष्टं लक्षणम् विररम्भ हि॥ इति वाय्यायनब्रह्मणम्। प्राजादित्येन लक्ष्म्या कुर्या लक्ष्यते; विनाश्रवा (मात्र २।१५१)।

६ तैत्तिरीयसंज्ञा साक्ष्यतासीलबृद्धोद्बुधाराय। स्वाचरे बहुरूपार्थि बाधो मात्र विचारता ॥ ब्रह्मण्य (७।३) विचारता—मात्र २।१५३ विचाररत्नाकर पृ २६); मृगोद्विरोधे साक्ष्यताः। साक्ष्यविरोधे लेख-त्रयम्।। त्रयविरोधविरोधे बाधवमरुद्धोपेक्षितम् ॥ बभ्रुवर्ष १९।१३ १५; मृगोद्विरोधे साक्ष्यताः। साक्ष्यविरोधे अक्षिणेयत्रयम्।। अक्षिणेयविरोधे बाधवमरुद्धोपेक्षितम्।। बाधवमरुद्धोपेक्षितविरोधे बाध-वमरुद्धवमरुद्ध राक्षिण्यम्।। धीम निमित्त (विचाररत्नाकर पृ २८)। स्वार्थविरोधो बहुरूपेण साक्ष्यताः सीलम्। लक्ष्यताः १९।१३ बर्षवर्ष उद्बुधारी मात्र लेखः ॥ संनक्षत्रमरुद्धो मृगोद्विरोधः अक्षिण्यः। बर्षाया म ब्रह्मण्य राक्षी बर्ष विचारता ॥ बाधवमरुद्ध (विचाररत्नाकर, मात्र २।१५०)।

७ अथवा य ब्रह्मर्षं वा अक्षिण्यं वा मात्र यः। मुनामरुद्धं बर्षं वे विरुद्धेन साक्ष्यम् ॥ ब्रह्मण्य (विचार-रत्नाकर—मात्र २।१५३ विचाररत्नाकर पृ २६)। अक्षिण्यत्रयम् पृ ३५५)।

नियम के विरोध में मिताक्षरा (याज्ञ० २।१५२) का कहना है कि यदि दोनों दल किसी एक माक्षी पर विश्वास करें तो वह मान्य हो सकती है। नारद (१४।१०) एवं बृहस्पति के अनुसार यदि दोनों दलों ने किसी एक ही व्यक्ति को चुना है (अन्य साक्षियों, प्रमाणयुक्त लक्षणों तथा प्रकाश या गुप्त प्रमाणों के अभाव में) तो उसे उपवास कर, अपने स्त्र पर मिट्टी रख, लाल वस्त्र धारण कर तथा लाल फूलों की माला पहनकर माक्ष्य देना चाहिए। यदि साक्ष्य देनेवाला शूद्र हो तो विश्वरूप (याज्ञ० २।१५६) ने बृहस्पति को उद्धृत करते हुए लिखा है कि उसे लाल वस्त्र धारण करना चाहिए, उसने मुख पर धमशान की राख लगी रहनी चाहिए, उसकी छाती पर वक्रे के रक्त वाली पाँच अंगुलियों की छाप रहनी चाहिए, यज्ञ के वाम में लाये गये वक्रे की लादी (अंतडियाँ) गले में बंधी रहनी चाहिए और उसके दाहिने हाथ में मिट्टी रहनी चाहिए। इन सब बातों से निष्पक्षता एवं कार्य-गुरुता की ओर संकेत मिलता है। यदि कोई जानकार माक्षी न मिले तो राजा गाँवों के बीच की सीमा स्वयं निर्धारित करता है (याज्ञ० २।१५३, नारद १४।११, मनु ८।२६५)। यदि झगड़े की सीमा किसी एक गाँव के लिए अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण हो तो राजा पूरी भूमि उसे दे सकता है। राजा नवीन चिह्नों से नयी सीमाएँ खींच सकता है, या आधी-आधी भूमि दे सकता है। मनु (८।२४५) का कथन है कि यह कार्य ज्येष्ठ मास में जब कि चिह्न स्पष्ट रहते हैं राजा द्वारा किया जाना चाहिए। यदि दैवयोग या राजा द्वारा उपस्थित कोई आपत्ति या विपत्ति न आये तो साक्षियों या पड़ोसियों द्वारा निर्धारित सीमा तीन सप्ताहों के उपरान्त मुनिश्चित (अन्तिम) रूप ले लेती है (कात्यायन ७।५१)। मनु (८।२६१) के अनुसार साक्षियों द्वारा निर्धारित सीमा राजा द्वारा या लेख्य द्वारा (जिसमें साक्षियों के नाम अंकित हों) प्रमाणित हो जानी चाहिए। सीमा-निर्धारण सम्बन्धी शिलालेखों के लिए देविए पलीट का 'गुप्त इस्क्रिप्शम' (सं० २४, पृ० ११०) एवं एपिग्राफिया इण्डिका (२४, पृ० ३२-३४) जहाँ धर्मशास्त्र-ग्रन्थों में वर्णित बातों का यथावत् पालन किया गया है। पड़ोसियों द्वारा भ्रामक साक्ष्य देने पर दण्ड की व्यवस्था दी गयी है (मनु ८।२६३, याज्ञ० २।१५३, नारद १४।७ एवं पुन मनु ८।२५७ एवं नारद १४।८)। यदि मित्रतावश, लोभ या भय से कोई सच्ची बात कहने के लिए नहीं आता तो उसे सबसे बड़ा दण्ड मिलता था (कात्यायन ७।५०)।

बृहस्पति का कथन है कि यदि दो गाँवों के बीच में कोई नदी बहती हो और संयोगवश वाद में एक गाँव की कुछ भूमि दूसरे गाँव में चली जाय तो पहला गाँव उससे हाथ धो बैठता है, किन्तु ऐसा तभी होता है जब कि भूमि में अनाज न उग रहा हो। जब अन्न त्रयी हुई भूमि इस प्रकार वाद में कटकर दूसरे गाँव में चली जाय तो पहले गाँव को अन्न प्राप्त होता है और भूमि दूसरे की हो जाती है।^{१०}

८ ज्ञातृचिह्नैर्विना साधुरेकोप्युभयसमतः । रक्तमाल्याम्बरधरो मृदमादाय भूर्वनि । सत्यव्रत सोपवास सीमान दर्शयेन्नरः ॥ बृहस्पति (स्मृतिचन्द्रिका ३, पृ० २२१, पराशरमाधवीय ३, पृ० ३९३, व्यवहारप्रकाश पृ० ३५९)

९ शत्राणां तु यथाह बृहस्पति । यदि शूद्रो नेता स्यात्त क्लेश्वेनालकारेणालकृत्य शवभस्मना मुख विलिप्याग्ने-यस्य पक्षो शोणितेनोरसि पञ्चांगुलानि कृत्वा ग्रीवायामान्त्राणि प्रतिमुच्य सव्येन पाणिना सीमालोष्ट भूध्नि धारयेदिति । रक्तकर्पटवसनान्वितः क्लेश्व्योलकारः । विश्वरूपः ।

१० ग्रामयोरुभयोर्यत्र मर्यादा कल्पिता नदी । कुशते दानहरण भाग्याभाग्यवशाद्भूतानाम् ॥ एकत्र कूलपातं तु भूमेरन्यत्र संस्थितिम् । नदी तीरे प्रकुशते तस्य ता न विचालयेत् ॥ क्षेत्र सप्तस्यमुल्लङ्घ्य भूमिश्छिन्ना यदा भवेत् । नदीप्रोतःप्रवाहेण पूर्वस्वामी लभेत ताम् ॥ बृहस्पति (स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० २३४, पराशरमाधवीय ३, पृ० ३९८, विवादरत्नाकर २।७, व्यवहारप्रकाश पृ० ३६२) । व्यवहारप्रकाश का कथन है—तस्य नदीवशात्प्राप्तभूमिकस्य

मनु (८।२६२) याज्ञ (२।१५४) भारव (१।४।१२) एवं कात्यायन (७४९) का वचन है कि मुखों, कपो असासो मुखो आश्रितो मूत्रो मुदीरो (पर्वणाकाशो) मन्त्रिरो एव जल की निकासी के लिए नाभियों की सीमामो के बिचो को घासिरो (सामन्ता—परोक्षिणो आदि) से तय करना चाहिए।

भारव बृहस्पति एवं कात्यायन ने बल-अभाषिणो एवं मलमूत्र-विश्रज्जत प्रभाषिणो (मोरिखो) की सीमामों के विषय में विस्तृत नियम दिये हैं।

बृहस्पति ने व्यवस्था की है कि श्रम एवं गृह की स्थापना (बुनियाद) के काम से चले जात हुए गृहो (घारे, बातामनो अगवावा बहारबीबारियो आदि) के श्रेय एवं जल तथा आपनों (हस्तो) के श्रेय के विषय में किसी प्रकार का विरोध नहीं होना चाहिए। यदि इन बातों में तभी व्यवस्थाएँ होने लगीं तो विरोध उपस्थित हो सकता है (स्मृति-चन्द्रिका २ पृ. २६४ एवं व्यवहारप्रकाश पृ. २६३)।^१ बृहस्पति का यह भी वचन है कि प्राचीन बातामनो बल-निकासी मोरियो (मोरी को बामने के किपू बने लम्बे-लम्बे बाठ या बांस के डण्डे या मोठ से पकड़े होते हैं, जिसका बाराब मोठो की गति होता है कही-नही वे लम्बे मकानों में स्तर के भी होते हैं) छक्कों के लिये बने उन्धबल, चो या मुदीरो के बाधन से सर्प-जल को निकालने वाली नाभियो (मोरिखो) को जो बहुत दिनों से ब्यों-के-त्यो चले बने हो नहीं इटाना चाहिए, मन्त्रे ही उनसे पकोश के मकानो को कठिनाई होती हो। नही बाठ कात्यायन (७५२-७५३) ने भी कही है। पुन इनका निर्माण नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनसे अन्य गृहो को विनष्ट हो सकती है। किसी छूटे के घर में अपनी सिन्धी नहीं सोलनी चाहिए और न इसी प्रकार छूटे के घर को बिनाबने या उसके स्वामी के विरोध में कोई नाभी बनानी चाहिए। किसी के घर की बीबार से जगमग हो हाथ हटकर ही मूत्र (बहाँ बकीच या मोर, मल मूत्र कठवार आदि फके बाठे हैं और बिनसे बाध बनती है) बनाना चाहिए इतना ही नहीं बूरे को अपने घर से भी दूर ही रखना चाहिए।

जिस स्थान या छक्क या मार्ग से मनुष्य एवं पशु इतर-उतर बिना किसी स्कावट के आ-जा सके उसे संतरा^२ कहा जाता है। कात्यायन (७५५) ने इसे अनुष्यन कहा है और उसे राजमार्ग कहा है वहाँ से लोग किसी निषिद्ध

प्राप्तो मर्म्मि न विचारयेत् न तत्पथा कुर्वत् पूर्वस्वामी नावच्छिन्नादित्यर्थः। एतदनुपलक्ष्यतीरविषयम्। उपलक्ष्योक्त्यर्थे मुनः स एव—को वम्। तां सप्तम्यां भूमिम्। उपलक्ष्यकालाकावर्क्यनामोत्। तत्कालाकालात्तरं तु न पूर्वस्वामी तां भूमिं कथेत इत्यवगताम्बम्। विचारयत्नाकर का मत जिस है—यस्य तु नवी लोकादिर्न समुत्पन्नं पाति तत्र पूर्वग्रामस्त्वैव ता भूमिरिति।

११ निषेधकालासारस्य बृहधर्माविवारिकम्। येन यावत्तथा मुक्तं तस्य तत्र विचारयेत् ॥ ब्रह्मार्थं प्रजापतिं च तथा किमुद्वेष्टिका (निर्भूह ?)। यनु-सात्मस्वयन्विका प्रादुर्निविष्टा न चात्मयैत ॥ बृहस्पति (अथर्वकं पृ. ७६४; स्मृतिचन्द्रिका २ पृ. २६५; व्यवहारप्रकाश पृ. ३६३)। 'एवं निषेधकालं कल्पितं कथाकारिणं प्राप्तिवैश्या-निष्यकार्यं न केनचित्कालात्परिमितम्' त एव। स्मृतिचन्द्रिका (२, पृ. २६५); निर्भूहो इति निर्भूहकाल-विशेष इति कृतकमप्यतरी। निर्भूहो बृहकोन (गृहबीमा ?) इति स्मृतिचन्द्रिका। वेष्टिका रथ्याधिपैर्मर्म्मिभूतोत्तप भूमिः। व्यवहारप्रकाश (पृ. ३६३)। ये काल नवनयन से लिये गये हैं।

१२ यावत्तथापि कथा येन ब्रह्मधर्माविवारिताः। तनुष्मते संतरथं न रोद्रथं तु केनचित् ॥ बृहस्पति (अथर्वकं पृ. ७६५; स्मृतिचन्द्रिका २, पृ. २६५); तर्म्मि कलः कथा येन प्रजापतिं च अनुष्यनः। अतिविष्टा पक्षकालं राजमार्गं न उच्यते ॥ कात्यायन (७५५, स्मृतिचन्द्रिका २ पृ. २६५; विचारप्रकाश पृ. २९१)।

समय में (सदा नहीं) आ-जा सकें। कौटिल्य आदि ने जनमार्गों एवं गृहों के पास मल-मूत्र त्याग के विषय में दण्ड वतलाये हैं। बृहस्पति एवं कात्यायन (७५६) का कथन है कि गाड़ियों आदि में जनमार्ग का अवरोध नहीं करना चाहिए उस पर कोई पेड़-झोला नहीं लगाना चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं अर्थात् गड़वा खोदते हैं या पेड़ लगाते हैं और जान-बूझकर वहाँ मल मूत्र त्याग करते हैं उन पर एक मापक का अर्थ-दण्ड लगता है और जो लोग मार्ग पर अपने गुरु, वृद्ध-जन या राजा को सबसे पहले नहीं जाने देते उन पर भी अर्थ-दण्ड लगता है। मनु (८।२८२) ने जनमार्ग पर बिना किसी रोग में ग्रस्त होने पर मल-मूत्र त्यागने के दोषी पर दो कार्पापण का दण्ड लगाया है और उसे स्वच्छ करने को कहा है, किन्तु उन लोगों के लिए उसे अपवाद माना है (मनु०। ८।२८३) जो बीमारी के कारण, वृद्धता या गर्भधारण के कारण ऐसा करते हैं या बच्चे हैं, उन पर अर्थ-दण्ड नहीं लगता, केवल झिड़की ही उनके लिए पर्याप्त है (देविए मत्स्य-पुराण २२७।१७५-१७६)। कौटिल्य (३।३६) ने गाड़ियों के मार्ग पर घूलि फेंकने पर १/८ पण, मिट्टी से अवरोध उपस्थित करने पर १/४ पण तथा यही कार्य राजमार्ग पर करने पर दूना दण्ड लगाया है, और पूत स्थलो या जल-स्थानों या मन्दिरों या राजप्रामादों के पास मल-मूत्र करने पर क्रम में २, ३ या ४ पणों का दण्ड निर्धारित किया है तथा मनु द्वारा लिखित लोगों को छूट दी है। कात्यायन (७५८-७५९) का कहना है कि तालाब, वाटिका, घाटों को जो गन्दी वस्तुओं में अपवित्र करता है उसे दण्डित होना पड़ता है और स्वच्छ करना पड़ता है। यही बात पवित्र स्थानों पर गन्दे कपड़े धोने पर भी कही गयी है।

याज्ञवल्क्य (२।१५५) ने (दो या अधिक खेतों के) सीमा-व्यतिक्रम, अपने खेत की सीमा से आगे बढ़कर जोतने तथा अन्य को अपना खेत जोतने से मना करने वाले को श्रम में मामान्य, सर्वाधिक तथा मध्यम दण्ड की सजा कही है। और देविए विष्णुधर्मसूत्र (५।१७२) एवं शत्रु-लिखित, जहाँ किसी खेत की सीमा के उल्लंघन पर १००८ पणों के अर्थ-दण्ड की व्यवस्था दी हुई है। और देखिए मनु (८।२६४ = मत्स्यपुराण २२७।३०) जहाँ किसी के खेत, वाटिका, घर आदि को अमावधानों में छीनने पर २०० पणों का तथा जान-बूझकर छीनने पर ५०० पणों का अर्थ-दण्ड घोषित किया गया है। नारद (१।८।१३-१४) एवं कात्यायन (७६०-७६१) का कथन है कि दो खेतों की सीमा पर उगे फल-फूलों को न्यायाधीश द्वारा दोनों की सम्पत्ति घोषित करनी चाहिए, किन्तु यदि किसी के खेत में उगा पेड़ दूसरे के खेत में अपनी डालियाँ फैला ले तब भी वह उगाने वाले खेत के स्वामी का ही कहा जायगा, अर्थात् उसके फल-फूल दूसरे खेत वाले स्वामी को नहीं मिलेंगे।

नारद (१।४।१८) ने सेतु के दो प्रकार वतलाये हैं, खेय (वह जो अधिक जल निकालने के लिए खोदकर बनाया जाता है) तथा बध्य (बाँध, जो पानी रोकने के लिए निर्मित किया जाता है)। यदि सेतु-निर्माण से एक खेत को अपेक्षाकृत अधिक लाभ होता है तो उसे बनने देना चाहिए (याज्ञ० २।१५६ एवं नारद १।४।१७)। ऐसा करने के पूर्व सेतु-निर्माता को दूसरे खेत (जहाँ पर वह सेतु बनाना चाहता है) के स्वामी या राजा से आज्ञा ले लेनी चाहिए, नहीं तो उससे उत्पन्न लाभ उसे नहीं प्राप्त हो सकता। इसी प्रकार का नियम दूसरों द्वारा गृहों या तालाबों की मरम्मत करने के विषय में भी दिया हुआ है (कात्यायन ७६२-७६३)। नारद (१।४।२३-२५) का कथन है कि यदि कोई व्यक्ति बिना किसी के विरोध के ऐसी भूमि जोतता है जिसका स्वामी उसे स्वयं नहीं संभाल सकता या मर गया है या लुप्त हो गया है, तो वह उसका भोग कर सकता है, किन्तु यदि पूर्व स्वामी या उसका पुत्र आ जाता है तो उसे लौटा देना पड़ता है। किन्तु ऐसा करते समय उसे खेत के बनाने या बोन में जो कुछ व्यय हुआ रहता है वह मिल जाता है। यदि पूर्व स्वामी यह व्यय न दे सके तो नवीन स्वामी आठ वर्षों तक खेत का १/८ भाग पाता है और आठवें वर्ष के आरम्भ में उस खेत को लौटा देता है। याज्ञ० (२।१५८) एवं व्यास का कथन है कि यदि कोई मालगुजारी पर किसी के खेत को जोतने के लिए लेता है और थोड़ा-बहुत जोतकर उसे बिना बोए छोड़ देता एवं किसी अन्य द्वारा भी उसे पूरा

मही बनता तो उस कम खेत में उत्पन्न होनवाली उपज (जितनी बहू ढीक से उस रोग के जोले एवं बोए जाने से उत्पन्न होती) का मूल्य देना पड़ता है और उस पर अर्ध-दण्ड भी लगना है। ऐसी स्थिति में उसमें खत चीनकर दूसरे को भी दिया जा सकता है।

१३ शेषं पृथिव्याऽऽकस्मिन्न कुर्मन्ति च कारयेत् । स्वामिने स हर्त्ता वाप्यो राज्ञे दण्डं च लक्षयम् ॥ श्रौतम्
(विधानविन्यासनिबु ३५; व्यवहारप्रकाश पु ३६८; स्मृतिचन्द्रिका ९ पु २३८) । पराधरमाजवीज (३ पु ४
४ ८) से इसे वृक्षवृत्ति का नामा है।

अध्याय २३

वाक्पारुष्य एवं दण्डपारुष्य (मानहानि एवं आक्रमण)

आधुनिक काल की फौजदारी के विवाद-पदों के अन्तर्गत ही वाक्पारुष्य, दण्ड-पारुष्य, स्तेय, स्त्रीसंग्रहण, साहस नामक पाँच धीर्यक आ जाते हैं। नारद (१८।१) ने वाक्पारुष्य की व्याख्या यों की है—(यह वह है) जो किसी देश, जाति, कुल आदि के विषय में उच्च धोष द्वारा गाली के रूप में कहा जाय और जिसमें कहे जानेवाले व्यक्ति को मानसिक कष्ट मिले और उसे अपराध-सा लगे। कात्यायन (७६८) ने इसे यों समझाया है—किसी के सामने हुकार करना, उसके सामने ग्यमना या ऐसी अनुकृति करना या ऐसा उच्चारण करना जो लोक द्वारा गहिष्ठ माना जाय अर्थात् जिसे लोग न करने या न कहने योग्य समझें, वह वाक्पारुष्य कहा जाता है।^१ नारद (१८।२-३) के मत में गाली-गलौज अथवा वाक्पारुष्य के तीन प्रकार हैं—निष्ठुर (झिड़कियों के रूप में, यथा किसी को मूर्ख या दुष्ट कहना), अश्लील (गन्दी या अपमानजनक बात कहना) तथा तीव्र (भीषण आगेप लगाना, यथा किसी को ब्रह्म-हत्या या मद्य पीने का अपराधी बतलाना), और क्रम में इन तीनों के लिए अपेक्षाकृत अधिक दण्ड की व्यवस्था दी गयी है। किसी देश, जाति या कुल के लिए क्रम में इस प्रकार कहना कि 'गोड देश के लोग झगडालू हैं', 'ब्राह्मण बड़े लालची हैं' या 'विश्वामित्र गोत्र के लोग फूर काय करते हैं, ये गालियों के उदाहरण हैं। बृहस्पति ने वाक्पारुष्य को तीन प्रकार का कहा है—सबसे छोटा (जब किसी देश, जाति या कुल को गाली दी जाती है या किसी विशिष्ट कार्य की ओर सकेत न करके पापकर्म का अपराध लगाया जाता है), मध्यम (जब गाली देनेवाला गाली दिये जानेवाले व्यक्ति की माता या बहिन के सम्बन्ध की गाली देता है, अर्थात् जब माँ-बहिन की गाली दी जाती है या उपपातकों^२ या छोटे-छोटे पापों की गाली दी जाती है) तथा महान् अपराध लगाना, अर्थात् निषिद्ध भोजन या पेय ग्रहण करने का या महापातक का अपराध लगाना। स्मृतियों में उपर्युक्त वाक्पारुष्यों तथा वैसा करने वालों की जाति तथा जिनको गाली दी जाती है उनकी जाति के अनुसार दण्ड की व्यवस्था दी हुई है। उदाहरणार्थ मनु (८।२६७=नारद १८।१५=मत्स्यपुराण २२७।६६) ने ब्राह्मण को गाली देने पर गाली देनेवाले क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र को क्रम से १००, १५० एवं २०० पणों का दण्ड लगाया है। इसी प्रकार मनु (८।२६८=नारद १८।१६) ने क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र को गाली देने पर अपराधी ब्राह्मण को क्रम से ५०, २५ एवं १२ पणों के दण्ड की व्यवस्था दी है। समान जातीय को गाली देने पर मामूली अपराध के लिए १२ पणों का दण्ड तथा माँ-बहिन की गाली देने पर इसका दूना दण्ड लगाया गया है (मनु ८।२६९=नारद १८।१७)। और देखिए याज्ञ० (२।२०६-२०७), विष्णु० (५।३५)। स्मृतिचन्द्रिका (२, पृ० ३२७) एवं मदनरत्न के उद्धरणों

१ हुकार कासन चैव लोके यच्च विगहिष्ठम्। अनुकुर्यादनुभूयाद् वाक्पारुष्यं तदुच्यते॥ कात्यायन (७६८, अपराध पृ० ८०५, स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० ६)।

२ उपपातको (गोवध, व्यभिचार आदि) के लिए देखिए मनु (१।५९-६६)। याज्ञ० (३।२३४-२४२) एवं विष्णुधर्मसूत्र (३७) में इनकी लम्बी सूची दी हुई है।

पहले आरम्भ किया तो दोनों को बराबर-बराबर दण्ड मिलना चाहिए। यदि दो व्यक्ति लड़ जायें तो प्रथम आक्रमक को तथा जो आगे बढ़कर लगातार आक्रमण करता रहता है, उसे अपेक्षाकृत अधिक दण्ड मिलना चाहिए। यदि श्वपाक, मेद, चाण्डाल, व्याध, हाथीवान, श्रात्य, दास आदि नीच लोग कुलीनो एवं आचार्यों पर दण्डपारुष्य प्रयुक्त करें तो अच्छे व्यक्तियों द्वारा उन्हें वही एवं उसी समय दण्डित करना चाहिए (अर्थात् उन पर कोड़े आदि वरमाने चाहिए^१), किन्तु यदि ऐसा न हो सके तो राजा को चाहिए कि वह उन्हें उनके अपराध के अनुरूप शारीरिक दण्ड दे, किन्तु उनसे अर्थ-दण्ड न ले, क्योंकि उनका धन गृहित माना गया है।^२

विभिन्न स्मृतियों में विभिन्न दण्डों की व्यवस्था पायी गयी है और हम उनके विस्तार में यहाँ नहीं पड़ेंगे। कात्यायन (७८६) ने व्यवस्था दी है कि जिस प्रकार वाक्पारुष्य में दण्ड गाली देनेवाले एवं जिसे गाली दी जाती है उसकी जाति के अनुसार दिया जाता है, उसी प्रकार दण्डपारुष्य में भी होता है। अर्थात् यदि अपराधी मार खानेवाले से हीन जाति का हो तो उसे अधिक दण्ड दिया जाता है तथा यदि मारने वाला मार खानेवाले से उच्च जाति का हो तो कम दण्ड दिया जाता है। मनु (८१८६) एवं उशना (स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० ३२८) ने मनुष्य एवं पशु को लगे हुए घाव के अनुसार दण्ड देने की व्यवस्था दी है।^३ संस्कृत साहित्य पर दण्डपारुष्य में दण्ड देने के विषय में प्राचीनतम उल्लेख तैत्तिरीय संहिता (२।६।१०।२) में प्राप्त होता है—“जो ब्राह्मण को मारने की धमकी देता है उसे सौ (गाय या निष्क) का दण्ड, जो ब्राह्मण को पीटता है उसे एक सहस्र का दण्ड तथा जो इस प्रकार आक्रमण कर रक्त निकाल देता है उसे उतने वर्षों तक पितरो को न देखने के (शाप का) दण्ड मिलता है जितने बूलिकण उस रक्त में गिरकर मिल जाते हैं।” इस विषय में देखिए जैमिनि (४।१७), गौतम (२।१२०-२२) एवं मनु (१।१२०६-२०७) जहाँ उपर्युक्त कथन की विभिन्न व्याख्याएँ उपस्थित की गयी हैं। कौटिल्य (३।१९) ने विभिन्न दण्डपारुष्यों के लिए भिन्न-भिन्न दण्डों की व्यवस्था दी है।

बृहस्पति का कहना है कि यदि कोई धूल, विभूति (राख) आदि किसी पर फेंके या किसी को हाथ से पीट दे तो उस पर एक माप का दण्ड लगता है, यदि वह किसी को छड़ी या पत्थर या ईंट में मारे तो दो माप देने पड़ते हैं। किन्तु यह व्यवस्था बराबर की जाति वालों के लिए है। यदि कोई किसी दूसरे की पत्नी या अपने से उच्च जाति वाले को मारे या पीटे तो दण्ड उसी के अनुरूप अधिक लगता है। जो किसी के चर्म को काट देता है या आक्रमण से रक्त निकाल देता है तो उसे सौ पण देने पड़ते हैं, जो काटकर मांस निकाल देता है उसे छ माप देने पड़ते हैं तथा जो हड्डी तोड़ देता है उसे निष्कासन का दण्ड मिलता है (मनु ८।२८४ = नारद १।८०९)। कात्यायन ने कान, अघर, नाक, पाव, आँख, जीभ, लिंग, हाथ काटने पर सबसे बड़े दण्ड की तथा घायल करने पर मध्यम दण्ड की व्यवस्था दी है। यदि शूद्र तीन उच्च वर्णों को जिस अंग से पीटे तो उसका वह अंग काट लिया जाना चाहिए (गौतम १।२।१, कौटिल्य ३।१९, मनु ८।२७९, याज्ञ० २।२१५ एवं बृहस्पति)। मिताक्षरा (याज्ञ० २।२१५) ने यही बात क्षत्रिय को पीटने

५ अस्पृश्यधूर्तदासाना म्लेच्छाना पापकारिणाम् । प्रतिलोमप्रसूताना ताडन नार्यतो दम ॥ कात्यायन (अपराध पृ० ८१३, विवादरत्नाकर पृ० २७८), प्रतिलोम्यास्तथा चान्त्या पुरुषाणा मला स्मृता । ब्राह्मणातिक्रमे घट्या न वातव्या धन क्वचित् ॥ विवादरत्नाकर (पृ० २६९)।

६ वाक्पारुष्ये यथैवोक्ता प्रतिलोम्यानुलोमत । तथैव दण्डपारुष्ये पात्या दण्डा यथाक्रमम् ॥ कात्यायन ७८६ (पराशरमाधवीय ३, पृ० ४१८, विवादरत्नाकर २६९) । यत्र नोक्तो दम सर्वैरानन्त्यान्तु महात्मभिः । तत्र कार्य परिज्ञाय कर्तव्य दण्डधारणम् ॥ कार्यं प्राणिषु प्राण्यन्तरैरुत्पादितं दुःखम् । स्मृ० च० २, पृ० ३२८।

पर वैश्य के लिए सामू की है। मनु (८।२८) ने यही दण्ड उस धूर्त के लिए दिया है जो किसी उच्च जाति को मारने के लिए हाथ बा मझी छटाता है। मनु (८।२८। २४३—नायक १।८।२६—२८) ने कहा है कि यदि कोई मीच जाति का व्यक्ति किसी उच्च जाति के व्यक्ति के साथ एक ही आसन पर उबट रूप से बैठे तो उसकी कमर छप छोड़े से बात कर उसे विवशित कर देना चाहिए या उससे बूझ पर बाध कर देना चाहिए (इस प्रकार कि वह मरने में पड़े)। यदि कोई धूर्त किसी ब्राह्मण पर निर्भय होकर धूर्त से तो उसके अघात करने जाने चाहिए, यदि कोई धूर्त किसी ब्राह्मण पर दल-मूल के दो अपराधी अना को घात देना चाहिए तथा यदि कोई धूर्त किसी ब्राह्मण के हाथ पीर, हाड़ी परबन बन्धकोतो का पकड़कर लीचे तो उसके हाथ काट लिये जाने चाहिए। यदि किसी अनेके व्यक्ति को कई लोग मिलकर पीटें तो प्रत्येक को उस अपराध का दण्ड दण्ड लगता है (याज्ञ २।२२१ कौटिल्य ३।१९ विष्णुधर्मसूत्र ५।७३)। कौटिल्य (३।१९) मनु (८।२८७) याज्ञ (२।२२२) बृहस्पति कात्यायन (७।८७) विष्णुधर्मसूत्र (५।७५-७६) ने लिखा है कि बालक बर देने पर अपराधी को दण्ड भोजन तथा अन्य व्ययों की व्यवस्था तथा दण्ड करनी पड़ती है जब तक कि वह व्यक्ति नाम करने के योग्य न हो जाय।

सम्पत्ति नाश करने तथा पशुओं को मारने या अग-विच्छेद करने पर कौटिल्य मनु, याज्ञवल्क्य आदि ने विविध दण्डों की व्यवस्था की है। पशुओं को मार डालने या पीटने पर मनु (८।२९६ २९८) ने कई प्रकार के दण्डों की व्यवस्था की है जो पशुओं के मूल्य आदि पर निर्भर है। बूत्तो आधियों एवं कृताओं को नष्ट-पीट करने पर भी दण्ड व्यवस्था है (याज्ञ २।२२७-२२९, कौटिल्य ३।१९ एवं बृहस्पति ७।९३)। याज्ञवल्क्य (२।२१४) ने लिखा है कि यदि उमत्त होने पर या पाण्डु हो जाने पर या भ्रमबस कोई किसी पर कीचक मिट्टी धूस या मूत्र मूत्र चूर्ण देता वह दण्डित नहीं होता। किन्तु इन मामलों पर कौटिल्य ने वास्तविक दण्ड का आका ल्पामा है।

स्वतः दण्डप्रयोग के अवसर

अपनी सम्पत्ति या प्राण की रक्षा के लिए व्यक्ति क्या कर सकता है? इस विषय में धर्मशास्त्रकारों ने विवेक उपस्थित किया है। आत्मरक्षामिमी के विषय में कहा करते समय इस विषय में हमने इस दण्ड के द्वितीय भाग के मूर्तत्व ब्रह्मण्ड से कुछ कह दिया है। किसी आत्मरक्षायी ब्राह्मण को मार डालने के विषय में बहुत-से मत-मतांतर हैं, किन्तु किसी भी जाति के आत्मरक्षायी को मार मारने या बलपूर्वक हटा देने (जैसे ही उसकी इत्ना हो जाय) के विषय में कोई श्रेष्ठ नहीं है। नीलम (७।२५) ने प्राण-रक्ष के समय ब्राह्मण को भी अस्त्र-यस्त्र से अपनी रक्षा करने को कहा है। बौधायन (२।१।८) मनु (८।३४८ ३४९) आदि ने कहा है कि ब्राह्मण एवं वैश्य भी यदि पाठशिक्षा प्राप्त धर्म-धर्म के बाधा पायें या जब ब्राह्मणत्व से बचनी उत्पन्न हो जाय या जब उनसे प्राणों पर आ जाय या जब उन्हें बन्धों या सम्पत्ति, मित्रों या ब्राह्मणों की रक्षा करनी हो तो बल का प्रयोग कर सकते हैं। मिताक्षरा (याज्ञ २।१८६) ने मनु के इस वचन को उन्नी ब्रह्म से उचित माना है जब कि समय से राजा को सूचना न मिल सके और देरी होने से सर्वप्रकार की अवस्थिति हो जाने वाली हो।

कात्यायन (८) का वचन है कि प्राण लेने पर उचित व्यक्ति को मारने में कोई अपराध नहीं है, किन्तु यदि आशामन्य वेर क्रिये धर्म तो उन्हें बन्धी बना केना चाहिए और मारना नहीं चाहिए। अपराध (याज्ञ ३।१२७) का वचन है कि जो जाय लज्जा या मार डालने पर तुला हो या आश लज्जा रहा हो या मार रहा हो तो उसे आत्मरक्षायी ब्रह्मण्ड

चाहिए, जब उसे ऐसा करने से रोका न जा सके और मार डालना ही एक उपाय रह गया हो, धर्मशास्त्रकार ऐसा करने को अनुचित नहीं कहते। किन्तु यदि उसे घायल करके रोका जा सकता है तो जान से मार डालना अपराध कहा जायगा। मेघातिथि (मनु८।३४८) ने अपनी व्याख्या में स्पष्ट किया है कि ऐसे आततायी को मार डालना चाहिए, भले ही वह अपने दुष्कर्म में लगा हुआ हो या उसे सम्पादित कर चुका हो। मिताक्षरा (याज्ञ० २।२२) का कथन है कि अपने प्राणों की रक्षा, स्त्रियों, दुर्बलों आदि की रक्षा में विरोध करने एवं मार डालने का अधिकार है और यदि ऐसा करने पर ब्राह्मण की हत्या हो जाय तो राजा द्वारा दण्ड नहीं मिलता और इस प्रकार की ब्रह्म-हत्या का प्रायश्चित्त हलका होता है। इसी प्रकार पजे एवं सींग वाले पशुओं, फण वाले साँपों या आक्रामक घोड़ों एवं हाथियों को मार डालने में कोई अपराध नहीं है (कात्यायन ८०५, स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० ३१६)।

अध्याय २४

स्तेय (चोरी)

ऋग्वेद में तस्करो, स्तेन एवं ताम्बु का बहुधा उल्लेख हुआ है। यथा “नीर्णे ह्मस न विदुः कोई तस्कर (चोर) उन्हें पीडा न पहुँचावे” (ऋग्वेद १।२।८१)। “पूपा मामो की रक्षा करता है और मृग बनो नो जानता है वंता कि कोई तस्करो बागठा है” (ऋ ८।२९।६)। ऋग्वेद (१।४।१) से ज्ञात होता है कि चोर स्तेय साहसी होते हैं तथा कौनो को रस्सियों से बाँध बैठे हैं तथा तस्करो रात्रि में बिगार्ई पकड़े हैं (ऋग्वेद १।१९।१५)।^१ ताम्बु घन मातृ-नारदी घन्य है (ऋ १।५।१२ ४।१८।५ १।१२।५)। स्तेन का अर्थ है ‘बाघ चुपने बाघा’ (ऋ १।२८।७)। स्तेन को पकड़ लेने पर रस्सी से बाँध लिया जाता था (ऋ ८।१७।१४)। ऋग्वेद (७।५५।१) में कुश को स्तेन एवं तस्कर क पीछे होइने को कहा गया है। कण्ठा है यहाँ स्तेन का अर्थ है वह चोर जो सम्पत्ति को गुप्त रूप से चन के बाठा है तथा तस्करो वह है जो लुटेरे काम चोरी करता है। बाजसनेयी संहिता (१।१।७५) तथा वैतथीय संहिता (४।१।१।२) में स्तेन तथा तस्करो के अतिरिक्त मत्स्यम्बु घन्य भी बताया है। अथर्ववेद (४।१) में वेदियां व्यामो एवं तस्करों के विरुद्ध मन्त्र नहे पड़े हैं।

मन (८।१३।२) कौटिल्य (१।१७) नारद (२७।१२) आदि में स्तेय को साहस से पूषन् माना गया है। वाल्मीय (८।१ बायमान १।९, पृ २२४) में स्तेय के विषय में यों लिखा है—“यो परब्रह्म हरन प्रच्छन्न होता है या प्रकाश में होता है वा रात्रि वा दिन में होता है। उसे स्तेय कहते हैं। चौटे हुए वा अघातवान वा ऊमस कोभी के मन को कई छावनों से हर लेने को स्तेय कहते हैं (नारद १७।१७)। चोरी की नयी वस्तु के अनुसार यह तीन प्रकार का होता है—साधारण (मिट्टी के बरतन भासन छाट, लकड़ी काट बास बास भोजन) मध्यम (रेशम के अतिरिक्त अन्य परिधान गाय-बैक के अतिरिक्त अन्य पशु, सोने के अतिरिक्त अन्य धातु, भावक एवं औ) तथा परकीर (जब सोने के बेबर, रेशम के वस्त्र सिन्यां पुष्य पाकपू पशु, हाथी कीड़े तथा ब्राह्मणों वा मन्त्रियों का वन चोरी में जाता है)। और वैदिक नारद (१७।११-१२) एवं बाघ (२।२७५)।

मनु (१।२५९) एवं बृहस्पति (स्मृतिचन्द्रिका २ पृ ११ एवं व्यवहाराध्यायक पृ १८९) के अनुसार तस्करो (चोर) वा तो ब्रह्मण (प्रपठ वा लुके रूप बाके) वा अग्रकास (मुष्ट) होते हैं। वस्तु ठरापू एवं बटकरे बाँधे व्यापारी

१ न ता मज्झति न ब्रह्मसि तस्करो मज्झामात्रिषी व्यधिरा दधर्षति। ऋ (१।२८।१); एवं एक पीनस तस्करो यथा एव वैर मिनीलायुः। ऋ (८।२९।६); तन्मृत्यवेव तस्करा वनर्प रज्ज्वाभिर्वाविमरम्यतीताम्। ऋ (१।४।६); और वैदिक लिखत (१।१४)।

२ ये जनेषु मत्स्यम्वकः स्तेलास्तस्करा वने। ये कसेव्यबाजसनेयसि दधानि जाम्बवीः॥ बाजसनेयी सं० (१।१।७५)। वैतथीय संहिता की टीका में बताया है—‘स्तेला कुशचौराः, तस्कराः प्रकचचौराः अतिप्रकटा निर्वावा घामेभु वन्धिका मत्स्यम्वकः’।

जुआरी, मिथ्याचिकित्मक (क्वैक या नकली वैद्य), 'सम्यो' के घूसखोर, वेश्याएँ, मव्यस्यता की वृत्ति करने वाले, कममल (नकली) वस्तुओं के व्यापारी या जादू या हम्नरेखा या सामुद्रिक से भविष्य-वाणी करने वाले, झूठे माफ़ी आदि प्रकाश तस्कर कहे जाते हैं। मनु (१।२६१-२६६) ने लिखा है कि उस प्रकार के तस्करो का पता लगाने के लिए राजा द्वारा मभा-स्थलो, जलपान-गृहो, वेदयाभवनो, मद्य-शालाओ, नाटकघरो आदि मे ऐसे गुप्तचर नियुक्त करने चाहिए जो वेप-परिवतन कर सत्रका पता चलायें। अप्रकाश तस्कर वे हैं जो छिपे तौर से मवरी (मेंघ मारने वाले हथियार) या अन्य हथियार लेकर घूमते हैं। इनके मुख्य तीन प्रकार है—उत्प्रेषक (उचनका, जो किमी अन्य काम मे लगे व्यक्ति का सामान उठा लेता है), सधिभेत्ता (संघ मारनेवाला), पान्यमुद् (यात्रियों को लूट लेने वाला), ग्रन्थि-भेदक (जिव-कतरा या पाकेटमार), स्त्री-चोर, पुरुषचोर, पशु-चोर, अश्वचोर तथा अन्य पशु-चोर। याज्ञ० (२।२६६-२६८) एव नारद (परिशिष्ट ९-१२) ने चोरो को पकडने एव उनका पता लगाने की विधियाँ बतायी हैं। यथा—राजकर्मचारी (पुलिस) द्वारा चोरी का कुछ सामान प्राप्त कर, या पद-चिह्न द्वारा, या पुराने चोर को पकडकर, या ऐसे व्यक्ति को पकड कर जो अपना पता न बताये। मन्देह पर भी व्यक्ति पकडे जा सकते ह, या पूछने पर अपना नाम या जाति न बताते वाले को पकडा जा सकता है, जुआरी, शराबी, वेश्यागामी को चोरी के सन्देह मे पकडा जा सकता है, यदि पूछे जाने पर मुँह सूख जाय या स्वर बदल जाय तो व्यक्ति पर मन्देह किया जा सकता है, ऐसा व्यक्ति जिकमे पाम प्रचुर सम्पत्ति न हो, किन्तु पर्याप्त मात्रा मे व्यय करता हो तो उस पर भी सन्देह किया जा सकता है, जो व्यक्ति खोयी हुई वस्तु बेचे या पुरानी वस्तु बेचे या वेश धारण कर घूमे या जो दूसरे की सम्पत्ति या घर के विषय मे पूछताछ करे उस पर मन्देह किया जा सकता है। मिताक्षरा (याज्ञ० २।२६८) ने नारद का उद्धरण दिया है कि केवल मन्देह पर ही अपराध मिद्ध नहीं होता, अत राजा को भली प्रकार छानबीन करनी चाहिए, क्योंकि निरपराधी भी उपर्युक्त लक्षण प्रकट कर सकते हैं या अपने पास मे वैसे वस्तुएँ (चोरी की) पा सकते हैं। यदि चोरी की वस्तु किसी के पास प्राप्त हो, तो यह सम्भव है कि वह उसके पास किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आयी हो, या वह उसे पडी मिली हो, या उसकी उसने स्वयं चोरी की हो, झूठे व्यक्ति बहुधा सच्चे व्यक्तियों का चेहरा बनाये रहते हैं। देखिए नारद (१।४२ एव १।७१), मनु (१।२७०=मत्स्य० २२७।१६६)। चोरी मे पकड लिये जाने पर केवल अस्वीकार से व्यक्ति वरी नहीं होता, उसे प्रमाणो द्वारा (यथा—वह उस समय अन्यत्र था) या दिव्य द्वारा अपनी सचाई सिद्ध करनी पडती है (याज्ञ० २।२६९)।

प्रकाश (प्रकट) चोरो को दण्ड अपराध के हलकेपन या गुस्ता के अनुपात मे मिलता है न कि उनकी सम्पत्ति के अनुपात मे। और देखिए वृहस्पति (पराशरमाववीय ३, पृ० ४३९-४४० एव व्यवहारप्रकाश पृ० ३८७-३८८)। मनु (१।२९२) एव मत्स्यपुराण (२२७।१८४-१८५) के अनुसार कण्टको (धोखेबाजो) मे सुनार सबसे बडा कण्टक है, यदि वह शोखा करता हुआ पकडा जाय तो उसके अगो का विच्छेद थोडा-थोडा करके करना चाहिए।

गुप्त या अप्रकाश या अप्रकट चोरो के विषय मे विशिष्ट नियम दिये हुए हैं। पूर्वोक्त तीन प्रकार की चोरी मे वे ही दण्ड दिये जाते हैं जो साहस के तीन प्रकारो के लिए उल्लिखित हैं (नारद १।२।२१)। मनु (८।३२३) ने कुलीन मनुष्यो (विशेषत स्त्रियो) एव बहुमूल्य धातुओ की चोरी मे मृत्यु-दण्ड की व्यवस्था दी है। व्यास ने स्त्रियो की चोरी पर जलते लोहे के ऊपर जलाकर मार डालने तथा मनुष्यो की चोरी पर हाथ-पैर फाट डालने की दण्ड-व्यवस्था दी है। याज्ञ० (२।२७३) ने दूसरो को बन्दी बना लेने, अश्वो एव हाथियो की चोरी तथा हिंसावृत्ति से दूसरे पर आक्रमण करने पर शूली पर चढाने को कहा है। मनु (१।२८०) ने राजा के भण्डार मे एव अस्त्रागार मे सेंघ लगाने या मन्दिर के प्रकोष्ठ मे चोरी करने पर या हाथी, घोडा एव रथ चोरी करने पर मृत्यु-दण्ड की व्यवस्था दी है। रात्रि मे सेंघ

कपाने (मनु १२७६) पर हाथ काटकर मूर्ती पर चढ़ा देने की व्यवस्था की गयी है। याज्ञ (२१२७४) मनु (११२७७) एवं विष्णुधर्मसूत्र (१११३६) ने बैरवतरी (प्रतिबन्धनी) के प्रथम अग्रगण्य पर अष्टाष्ट एकलकी काट देने की दूसरी अग्रगण्य पर हाथ-वीर काट देने की तथा तीसरे अग्रगण्य पर मृत्यु-बन्ध की व्यवस्था की है। चोर को चोरी के सामान की पूर्ति भी करनी पड़नी थी (मनु ८१३२ याज्ञ २१२७ विष्णुधर्मसूत्र ५१८९ एवं नारद परिशिष्ट २१)। नारद (परिशिष्ट २२-२४) के अनुसार सामारण चोरी के सामान के मुख्य का पाँच मुना देना पड़ता था किन्तु मनु (८१३२ ३२९) ने नेत्रम डूने की बात बड़ी है।

मीमंसा (१२१२१४) मनु (८१३७-३३८) एवं नारद (परिशिष्ट ५१-५२) के अनुसार उच्च जातियों की अपेक्षाएँ अधिक दण्ड मिलता है, यथा—चोर को चोरी की वस्तु का आठ मुना देना पड़ा तो उसी अग्रगण्य में वीर अधिक एवं ब्राह्मण की कम से १६ ३२ एवं ६४ मुना देना पड़ता है। क्योंकि उच्च स्थिति एवं सत्पति के अनुसार इन्हें अधिक ईमानदार होना चाहिए। मनु (८१३८) ने लिखा है कि सामान्य ब्राह्मण को किसी भी अग्रगण्य में मृत्यु दण्ड नहीं मिलना चाहिए, उसे वैश-निर्वासित का दण्ड मिल सकता है किन्तु वह अपनी सम्पत्ति अपने साथ के वा सकता है। किन्तु अन्य अग्रगण्य भी मिलते हैं। नारदायन (८२३) का कथन है कि मानवों (मनु के अनुसार) वा सम्प्रदाय के लोगों के अनुसार चोरी के सामान के साथ पचबे दण्ड लोगों को उत्तम प्रमाणित कर देता चाहिए। किन्तु मीमंसा सम्प्रदाय के मत से ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि इस नियम से देश में लोगों की बर्गी हो जायगी। विचारणान्तर (पृ ३३२) में नारदायन के इस कथन को विद्वान् ब्राह्मणों के लिए ही ठीक माना है। विचारणान्तर (पृ ३३२) एवं विचारणान्तरात्मि (पृ ९२) में नारदायन के दो पक्ष (८२४-८२५) उद्धृत कर व्यक्त किया है कि यदि बहिष्कृत ब्राह्मण चोरी के सामान के साथ या बिना सामान पकड़ किया जाय तो उसे अपमानित करने से बच देना चाहिए और उसकी सारी सम्पत्ति छीन ली जानी चाहिए, किन्तु ऐसा करने के पूर्व अग्रगण्य निश्चित रूप से निश्च हो जाना आवश्यक है। दूसरे पक्ष में यह जाना है कि यदि चोर ब्राह्मण न तो बहिष्कृत हो और न बनी तो उसके पैरों में बड़ी डाँठ डेली चाहिए, उसे कम मोहन देना चाहिए और मृत्यु-वर्जित उसे राजा द्वारा नाम कराना चाहिए। मीमंसा (१२१३५८) नारद (परिशिष्ट १३-१४) मनु (१२७३१ एवं २७८) नारदायन (८२७) आदि के मत में जो लोग मान-बुलकर चोरी को मोहन जानि (जावे में ठगने के लिए) जल वा घरक देते हैं या चोरी की वस्तु ग्रहण करते हैं वा कम करते हैं या ज्वाले हैं, उन्हें चोरी के समान ही दण्ड मिलता है। इस विषय में देखिए राजवल्ग (२१२७६)।

कुछ विषयों में बिना याज्ञा किये वस्तुओं का अपमान अग्रगण्य नहीं माना जाता। मीमंसा (१२१२५) मनु (८१३३९—नारदायन २२७११२ ११३) याज्ञ (२११९९) ने तीन उच्च जातियों के लोगों को मान ईश्वर पुण्य नाम को बिलाने के लिए परी जाति तथा देवपूजा के लिए पुण्य जाति के लोके पर तथा अग्रगण्य पक्ष ठोड़ने पर अपराधी नहीं ठहराया है। ऐसा करने पर न तो दण्ड मिलता है और न पाप ही लगता है (कुम्भक मनु ८१३३९)। एक स्मृति में जाया है कि बिना मन्त्रि ऐसा करने पर हाथ काट किये जाने चाहिए, किन्तु मिताकरा (याज्ञ २११९९) एवं अग्रगण्य (पृ ७७४) आदि में ऐसा वैधान्त्य उन लोगों के लिए माना है जो ठीक नहीं हैं और जो किसी बलिदान में नहीं हैं या जो नाम को बिलाने या पूजा के लिए ऐसा नहीं करते हैं।

यह विषय यदि जाह से ही विचारणीय रहा है। आरस्तम्भधर्मसूत्र (१ १२८१२-५) में जाया है कि कोण

हारीत, काण्व एव पीप्परसादि के मत से चाहे थोडा हो या कोई भी परिस्थिति हो, बिना आज्ञा के किसी का कुछ लेना चोरी है, किन्तु वाप्यार्याणि के मत से कुछ अपवाद हैं, यथा—स्वामी को, थोडी मात्रा मे मुद्ग (मूंग) या माप (उरद) या घास गाडी मे जुते हुए बैलो को खिलाते समय मना नही करना चाहिए, किन्तु यदि इन वस्तुओं को खिलाने वाला अविक मात्रा मे खिलायेगा तो वह चोर ममज्ञा जायगा। शान्तिपर्व (१।१६५।११-१३), मनु (१।१।१६-१८) एव याज्ञ० (३।४३) मे आया है कि यदि बिना अन्न के कोई ब्राह्मण या कोई अन्य व्यक्ति तीन दिनो तक उपवास किये हो तो चौथे दिन वह कही से भी, चाहे किसी का खलिहान हो या खेत हो या घर हो, एक दिन के भोजन के लिए वस्तु ग्रहण कर सकता है, किन्तु प्रश्न पूछने पर उसे वास्तविक कारण बता देना चाहिए। किन्तु हीन जाति का व्यक्ति ऐसा तभी कर सकता है जब कि स्वामी (जिसका मामान वह बिना कहे उठा लेता है) पापी हो और अपनी जाति के धर्म का पालन नही करता हो। व्यास (स्मृतिचन्द्रिका १, पृ० १७५) ने आपत्ति के समय भोजन के लिए चोरी करना अपराध नही माना है, किन्तु यह चोरी प्रथमतः अपने मे किसी हीन जाति वाले के यहाँ, तब बराबर वाले के यहाँ और अन्त मे अपने से उच्च-जाति के यहाँ की जा सकती है। मनु (८।३४१, मत्स्यपुराण २२७।११०, ११४), नारद (प्रकीर्णक ३९), शख एव कात्यायन (८२२ क) के मत मे भोजन कम पड जाने पर यात्री द्वारा बिना माँगे किसी के खेत से दो ईखो, दो मूलियो, दो नरवृजो (तरवृज), पाँच आमो या दाडिमो, एक मुट्ठी खजूर, बेर या चावल या गेहूँ या चना ले लेना अपराध नही माना गया है।^१

साहस (गुडई, लूट-मार, डाका)

मनु (८।३२२), कौटिल्य (३।१७), नारद (१७।१), याज्ञ० (२।२३०) एव कात्यायन (७९५-७९६) ने साहस को ऐसा कर्म माना है जो राजकर्मचारियो या रक्षको या अन्य लोगो की उपस्थिति मे भी बलपूर्वक किया जाय। 'साहस' शब्द 'महस' अर्थात् बल (नारद १७।१) से निकला है। कभी-कभी साहस स्तेय से पृथक् माना जाता है (मनु ८।३३२, कौटिल्य ३।१७ एव नारद १७।१२), क्योंकि स्तेय (चोरी) बिना बल प्रयोग किये गुप्त रूप से किसी का धन ले लेना है और साहस मे बल या हिंसा का प्रयोग निहित है। साहस के चार प्रकार हैं—मनुष्यमारण, चौर्य (चोरी), परदारभिमर्शन (दूसरे की स्त्री को छीन लेना) एव पारुष्य (इसके दो प्रकार हैं)। देखिए बृहस्पति (स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० ३१२ एव व्यवहारप्रकाश पृ० ३९२), नारद (१७।२) आदि। साहस करने वाले को चोरो आदि की

४ तिलमुद्गमापयक्षगोधूमादीना सत्यमुष्टिग्रहणेपु न दोष पथिकानाम्। शख (स्मृतिचन्द्रिका १, पृ० १७६), त्रपुपे वारुके द्वे तु पञ्चान्न पञ्चदाडिमम्। खजूरवदरादीना मुष्टिं ग्रहन्नुप्यति॥ बृह० एव कात्या० (गृहस्थरत्नाकर पृ० ५२०), चणकव्रीहिगोधूमयवाना मुद्गमापयो। अनिपिद्धं ग्रहीतव्यो मुष्टिरेक पथि स्थितं॥ मिताक्षरा (याज्ञ० २।२७५)।

५ स्वात्साहस त्वन्यवत् प्रसभ कर्म यत्कृतम्। निरन्वय भवेत्स्तेय हत्वापव्ययते च यत्॥ मनु (८।३३२), साहसमन्वयवत् प्रसभकर्म। निरन्वये स्तेयमपव्ययते च। अर्यशास्त्र (३।१७), सहसा क्रियते कर्म यत्किञ्चिद् बलवर्षितं। तत्साहसमिति प्रोक्त सहो बलमिहोच्यते॥ नारद (१७।१), सहसा यत्कृत कर्म तत्साहसमुदाहृतम्। सान्वयस्त्वपहारो य प्रसह्य हरण च यत्॥ साहस च भवेदेव स्तेयमुक्त विनिर्ज्ञेय॥ कात्या० १९५-७९६ (सरस्वतीविलास, पृ० ४५१, ४५७, स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० ३१६ एव विवादरत्नाकर पृ० २८७। स्मृतिचन्द्रिका (२, पृ० ३१६) मे आया है—अन्वयो रक्षणकालक्रमप्राप्तपालकनरनैरन्तर्यं, तस्मिन् सति योऽपहार स सान्वयोऽपहार।

अपेक्षा अधिक बरा मापा जाता है। मनु (८।३.८५) विनासरा (मात्र ० ०।३३) के मत में लगे लोहो को गन्ना द्वारा मपी न छोड़ा जाता चाहिए।

मात्र (१।३।१) एक बृहस्पति में मातृग वी मीन भोजन की है। प्रथम त एव (मात्र बरना वातमान्य मर्णा पायी देना पचो, मृदा, जल, वृत्ति के भोजन आदि को मीन-मात्र हानना या बुध्न हानना या मृत्त बरना) मध्यम मातृग (बर्णा भोजन के पचार्थ बर्णन आदि को मृत्त बरना) तथा उत्तम या बहुत। मात्र (हविष्य या बिंदु में मातृग भुमरे की लोह के मातृ बर प्रयोग करना तथा भोजन मातृगो का करना देना)। मातृग के अन्तर्गत मात्र मातृग के है। उर्वरी बरना हाना बरना तथा बर्णा-हार में किसी लोह के मातृ मातृगार करना। बर्णा-हार बर्णा-हार का कर्तव्य लोह-भक्षण में अन्वय में होता। बृहस्पति के मत में हाना करने-सो को अर्ध-मात्र के स्थान पर मातृग विन्या चाहिए। विष्णु मत (१२.४१) के मत में मातृग हानारे को मातृ-मात्र न देना देना-निवर्तन का दण्ड देना चाहिए। यदि मातृग-हार मातृग द्वारा अन्वय-मातृग में हाना हो जाय तो मनुष्य बर दण्ड देना चाहिए, विष्णु जान बृहस्पति हाना करने पर मात्र दण्ड देना चाहिए (मनु १२.४२)। मनु (१।३.३२) एक विष्णु (५।१.११) का मत में लोहो और में मातृगी मातृग-मातृग बनाने वाले या मात्र के अंगों के प्रति अन्वय मातृगो वाले या लोहो हाना या मातृग-हार, बर्णा-हार करने वाले का मात्र-दण्ड विन्या चाहिए। गोपबन्ध (१।१.१२.१२१) बृहस्पति एक स्थान में मातृगो की है कि यदि मातृग विन्या बर्ण या मात्र बर्णा-हार करे तो उसे विविध प्रकार न मात्र-दण्ड विन्या चाहिए और मातृगी मातृगि छीन लोहो चाहिए। विष्णु यदि को-अन्वय मातृगि वाले की या अन्वय में मातृग मातृगि वाले की हाना करे तो वह दण्ड द्वारा अन्वय की दण्ड के अनुसार बर्णित होना चाहिए। गोपबन्ध (५।१.११) का मत में मात्रे दण्ड के निबन्धों के अनुसार मातृग-मातृग के कष्ट एक कष्ट देना मात्र-दण्ड देना चाहिए, विष्णु उक्ताने विन्या है कि यदि हानारे में निर्वय हाना न हो हा तो उन के बर मात्र मात्र-दण्ड विन्या चाहिए। एक विविध विनय अन्वय-मातृगी है। गोपबन्ध (२।१.११) आपस्तम्ब (१।१२.५।१.१) मनु (१।१.८३) बर्णित (३.१४.६) एक मात्र (१।२.५.१) में मातृगी मातृगी की हाना के लिए उन्नी मातृगि-वर्ण की व्यवस्था की है जो किसी मातृग पुरन की हाना के लिए निबन्धित है। आपस्तम्ब (१।१.२.५।१.५) एक गोपबन्ध (२२) में मातृग बने एक मात्रे वाले स्थिति की मातृग एक विन के मातृग पर मात्र विनय की व्यवस्था की है। हन मातृगि-वर्ण वाले अन्वय में इस पर मातृग में विनय। मनु (८।२.१-२) मात्र (२।२.१८-२११) एक गोपबन्ध (५।१.११) के मत में मातृगी-मातृगी हाना हो जाने या मातृग बर देने या मातृगि-मातृग पर दण्ड नहीं विनय। बर्णा—यदि मातृगी म मृत्त दण्ड की मात्र अन्वय-मातृग मृत्त हो जाय बुद्धा दण्ड जाय मृत्त लोहो-मातृगी दण्ड के कारण मातृगी एक और बर्णित जाय जब बुद्ध या पश्चिमा दण्ड जाय यदि मातृगी के विविध मातृगी की बर्णने वाले बर्ण बर्णन दण्ड पचो जब दण्ड दण्ड जाय और जब बहुत और से बुरा लोह पर भी मातृगी में स्थिति न हो और बुद्धिमा हो जाय। विष्णु अन्वय-मातृगि में विनयित बर्णागो में मातृगी के लोहो को २ एक दण्ड देना पचता था (जब मातृगी-वर्ण दण्ड न हो)। यदि मातृगी-वर्ण दण्ड हो और बुद्धिमा हो जाय तो मातृगी-वर्ण को ही बर्णित होना पचता है। यदि मातृगी अन्वय

१. एते प्रातःप्रेषणुस्तान् कोट्यवस्था महत्त्वमायुः। अस्तित्वमायुः तु चापला धर्मः सुदृढकः स्मृतः॥ अर्धमात्र (५।१.११)।

२. आनेय्यादौषधम्। पीतम् (२१।१२)। आनेयी न विनयम्। आप (१।१.२.५।१)। आनेयी का अर्थ लम्पकः लम्पकः लम्पकः (१।१.५।१.१) में रक्तवर्ण लोहो है। अन्वय-मातृगी में भी आनेयी रक्तवर्ण का दण्ड है। कुछ लोग अग्नि लोह लोहो लोहो को आनेयी कहते हैं।

हो तो असावधानी से हाँकने पर दुर्घटना होने पर गाडीवान को दण्डित किया जाता है (मनु ८।२९३-२९५)। नारद (पारुष्य ३२) के मत से पुत्र के अपराध के कारण पिता दण्डित नहीं होता और न घोड़े, कुत्ते एवं बन्दर के दोष के कारण उनका स्वामी, किन्तु जब स्वामी जान-बूझकर उन्हें उत्तेजित कर किसी को हानि पहुँचाता है तो दण्डित होता है। असावधानी में एवं तेजी से हाँकने वाले गाडीवान से यदि किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसे चोर के समान दण्डित होना पड़ता है। किन्तु यदि गाय, घोड़ा, ऊँट या हाथी मर जाय तो चोरी का आघा दण्ड देना पड़ता है और छोटे पशुओं की (दुर्घटना से) हत्या होने पर २०० पण दण्ड देने पड़ते हैं। कौटिल्य (३।१९), मनु (८।२८५), याज्ञ० (२।२२७-२२९) एवं विष्णु (५।५५-५९) ने वक्षो, पौधो, शाखाओ, पुष्पो एवं फलों के नाश पर उनकी उपयोगिता एवं पवित्रता के अनुसार दण्ड लगाया है।

स्मृतियों ने साहस के अपराधो एवं असावधानता में या त्रुटिवश किये गये अपराधो के दण्डो में भेद प्रदर्शित किया है। जान-बूझकर किसी को उसके घर, वाटिका या खेत में वधित कर देने पर ५०० पणो का दण्ड तथा गलती में ऐसा कर देने पर २०० पणो का दण्ड लगता है।

उकसाने या उभाटने वाले (प्रोत्साहक) को दण्डित करने के लिए कई नियम बने हुए थे। याज्ञ० (२।२३१) एवं कौटिल्य (३।१७) ने प्रोत्साहक को वास्तविक अपराधी के दण्ड का दूना तथा उसको जो यह कहकर उभाड़ता है कि “जितने धन की आवश्यकता पड़ेगी दूँगा,” चौगुना दण्ड देने को कहा है। कात्यायन (७।९८) एवं बृहस्पति के मत से यदि कोई व्यक्ति किसी की हत्या करे तो उसे जिसने मर्मस्थल पर घात किया है, अर्थात् जो मर्मप्रहारक होता है उसी को हत्या का दण्ड मिलता है।^८ कात्यायन (७।९८) एवं बृहस्पति ने लिखा है कि जो अपराध का प्रारम्भ करता है, जो (साहस करने का) मार्ग दिखाता है, जो अपराधी को आश्रय देता है या अस्त्र-शस्त्र देता है, जो अपराधी को खिलाता है, जो प्रहार करने को उभाड़ता है, जो मारे गये व्यक्ति को नष्ट करने का उपाय बताता है, जो अपराध करते समय उपेक्षा प्रदर्शित करता है, जो मारे गये व्यक्ति का दोष अभिव्यक्त करता है, जो अपराध का अनुमोदन करता है, जो योग्य होने पर भी अपराध नहीं रोकता—ये सब अपराधों के कर्ता कहे जाते हैं और राजा को चाहिए कि वह उन्हें उनकी योग्यता एवं दोष के अनुसार दण्डित करे। और देखिए आपस्तम्ब० (२।११।२९।१)। जो अपराध का आरम्भ करता है या बैसा करने को उभाड़ता है उसे बृहस्पति के मत से वास्तविक दोषी का आघा दण्ड मिलता है।

याज्ञ० (२।२३२-२४२) ने साहस से सवधित कई अपराधों का वर्णन किया है और तदनुसार दण्ड-व्यवस्था दी है। यथा—महर्षद (तालेवद) घर में प्रवेश करना, पड़ोसियों एवं कुलिको (दायादो) को हानि पहुँचाना, पतित न हुए अपने माता-पिता, पुत्रो, भाइयो या बहिनो का परित्याग करना, विधवा के साथ व्यभिचार करना, चाण्डालो द्वारा जान-बूझकर उच्च जाति को अपवित्र करना, जाली सिक्का बनाना या झूठा बटखरा या तराजू बनाना तथा राजकर्मचारियों या अन्य व्यक्तियों की कुचिकित्सा करना। इन पर हम यहाँ विचार नहीं करेंगे।

८ एकस्य बह्वो यत्र प्रहरन्ति रुपाचिता । मर्मप्रहारको यस्तु घातक स उदाहृत ॥ बृहस्पति (विवादरत्नाकर पृ० ३७३, व्यवहारप्रकाश पृ० ३९५), मर्मघाती तु यस्तेषा यथोक्त वापयेद्दम् ॥ बृह० (स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० ३१२, वि० २० पृ० ३७३)।

९ आरम्भकृत् सहायश्च तथा मार्गानुदेशक । आश्रय शस्त्रदाता च भक्ष्यदाता विकर्मिणाम् ॥ युद्धोपदेश-कश्चैव तद्विनाशप्रदर्शक । उपेक्षाकारकश्चैव दोषवक्षतानुमोदक ॥ अनिपेक्ष्य क्षमो य स्यात्सर्वे ते कार्यकारिण । यथाशक्त्यनुरूप तु दण्डमेवां प्रकल्पयेत् ॥ कात्या० (स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० ३१२, पराशरमाधवीय ३, पृ० ४५५, विवादरत्नाकर पृ० ३७५, व्य० प्र० पृ० ३९५)।

स्त्रीसंग्रह (पर-स्त्री के साथ नियमविरुद्ध मिश्रणीभाव)

मिताक्षरा (भा० २।२८१) के मत से मिश्रणीभाव (समोग) के लिए किसी पुरुष एवं स्त्री का एक साथ होना संप्रहृत है। गृहस्पति के मत से पापमूलक संग्रहण हीन प्रकार का होता है—बल से अथवा से उन्मादमयिवासा से समोग करना। इनमें प्रथम है बलात्कार से समोग करना वह भी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध किसी मुक्त स्थान में वा ऐसी स्त्री के साथ समोग करना जो पश्यक हो या उस स्त्री के साथ किसी मानसिक स्थिति सम्बन्धित हो या जो प्रसिद्ध हो या उसके साथ कोई विलम्बा रही हो। दूसरा प्रकार यह है जिसमें कोई स्त्री कर्म या किसी बहाने बुरा भी मनी हो या जिस कोई मद्य (मद्य बहुरा आदि) पिला बिना बसा हो या जो किसी प्रकार (मद्य वा बलीकरण आदि उपायों से) बल से कर ली गयी हो और उसके साथ समोग-कर्म बिना जाय। तीसरा प्रकार यह है जिसमें कोई स्त्री बीच मारकर या डूती भेजकर बुद्धि की मयी हो या दोनों एक-दूसरे के शीर्षक या बल से बाँट्ट हो बने हो और समोग में स्थित हो बने हो। इनमें तीसरा प्रकार भी हीन प्रकार का होता है—साधारण मध्यम एवं बग़ीर जिनमें प्रथम प्रकार के कष्टाग्र करना मुक्तकण्ठा डूती भेजना स्त्री के आशुपणो एवं बर्तनों को बुरा सम्मिश्रित है दूसरे में पुण्य अनुमेय (बल आदि) फल रूप मोहन बल से उन्माद वावचीत करता सम्मिश्रित है और तीसरे में एक ही विस्तर पर दोनों विस्तर करता शुचन एवं आशुपण आदि सम्मिश्रित है।

मदनमल व्यवहारप्रकाश (पृ १६९ १९७) आदि ने बलात्कारपूर्वक समोग को लज्जा के अन्तर्गत रखा है। बल द्वारा समोग करने पर बहुत कडा दण्ड मिलता था। गृहस्पति के अनुसार समान बाटीन से छाहसपूर्वक समोग करने पर सम्पूर्ण सम्पत्ति हीन ली जाती आहिए, किंग एवं अथकोय काट बिने जाने चाहिए, वरह पर बडाकर मुद्राया चाहिए किन्तु यदि समोग की हुई स्त्री व्यभिचारी से हीन जाति की हो तो उपर्युक्त दण्ड का भाग लगता है किन्तु यदि स्त्री की जाति पुत्र की जाति से उच्च हो तो पुत्र को मृत्यु-दण्ड मिलता है और उसकी सम्पूर्ण सम्पत्ति हीन ली जाती है। कठायन (८१) के अनुसार बलात्कार करने पर मृत्यु-दण्ड मिलता है क्योंकि यह धर्मित आचार के विरुद्ध है। जब कोई से समोग किया जाता है तो सम्पूर्ण सम्पत्ति हीन ली जाती है साथ पर स्त्री के मुद्राया का भाग लगा दिया जाता है और व्यभिचारी को बस्ती के बाहर कर दिया जाता है। किन्तु यहाँ भी जाति-मन्त्र की छट एवं अधिकता ध्यान है।

१ स्त्रीसुतयोनिमिश्रणीभावः संप्रहृतम्। मिताक्षरा (भा० २।२८१); संप्रहृत परस्मिन्वा तद् गृहस्पति व्यवस्थाः स्मृतिचन्द्रिका (२, पृ ८)।

२ अथर्वसू ८५४; स्मृतिच २, पृ ८; अथ प्र पृ २९७; वि र पृ १७९; यजु ना १, पृ ४६२।

३ लज्जा कामदेवस्तु बर्न तस्याजित हरेत्। अहस्य तिमिराभी आनयेत् गर्हणेन तु॥ बनी केयः सनत्तां तु हीनायानधिकस्ततः। पुनः कर्मोपनिषावा तु यन्मते संप्रपातवम्॥ गृहस्पति (स्मृति अ १ प १२; अथ प्र

बलात्कार एव धोखे में सभुक्त नारी को दण्ड नहीं मिलता था, उसे केवल कृच्छ्र या पराक नामक प्रायश्चित्त (व्रत) करना पड़ता था। जब तक वह प्रायश्चित्त से पवित्र नहीं हो जाती थी उसे घर में सुरक्षा के भीतर रहना पड़ता था, शृंगार-वनाव नहीं करना होता था, पृथिवी पर मोना पड़ता था तथा केवल जीवन-निर्वाह के लिए भोजन मिलता था। प्रायश्चित्त के उपरान्त वह अपनी पूर्व स्थिति प्राप्त कर लेती थी। याज्ञ० (२।२८६) एव बृहस्पति के अनुसार एक-दूसरे की सहमति से व्यभिचार करने पर पुरुष को अपनी ही जाति की नारी के साथ ऐसा करने पर अधिक-तम दण्ड, अपने से हीन जाति के साथ ऐसा करने पर उसका आधा दण्ड देना पड़ता था, किन्तु अपने में उच्च जाति वाली नारी के साथ ऐसा करने पर मृत्यु दण्ड मिलता था और नारी के कान आदि काट लिये जाते थे। कुछ ऋषियों ने नाक, कान आदि काटने का विरोध किया है। यम के मत में यदि नारी की सम्मति से व्यभिचार हुआ हो तो मृत्यु-दण्ड देना या अग-विच्छेद (सौन्दर्य-भग) करना या विरूप बनाना अच्छा नहीं, प्रत्युत उसे निकाल बाहर करना श्रेयस्कर माना गया है। कात्यायन (४८७) ने एक सामान्य नियम यह दिया है कि सभी प्रकार के अपराधों में जो दण्ड पुरुष को मिलता है उसका आधा ही नारी को मिलना चाहिए, यदि पुरुष को मृत्यु-दण्ड मिले तो वहाँ नारी का अग-विच्छेद ही पर्याप्त है।*

नारद (१५।७३-७५) के मत में निम्नोक्त नाग्यों में मभोग करना पाप है और ऐसा करने पर शिश्न कर्तन से कम दण्ड नहीं मिलता।^१ विमाता, मौसी (माता की वहिन), सास, चाचा या मामा की पत्नी (अर्थात् चाची या मामी), फूफी (पिता की वहिन), मित्रपत्नी, शिष्यपत्नी, वहिन, वहिन की सखी, वधू (पतोह), पुत्री, गुरु-पत्नी, सगोत्रा (अपने गोत्र वाली स्त्री), शरणागता (शरण में आयी हुई स्त्री), रानी, प्रव्रजिता (मन्यासिनी), वात्री (द्वय पिलाने वाली), माव्वी एव उच्च जाति की स्त्री। और देखिए मनु (११।१७०-१७१), कौटिल्य (४।१३), याज्ञ० (३।२३१-२३३), मत्स्यपुराण (२२७।१३९-१४१), जिनमें अन्तिम तीन में इस प्रकार के अपराध के लिए शिश्न-कर्तन एव प्रायश्चित्त स्वरूप प्राण-दण्ड (ब्राह्मण को छोड़कर) की व्यवस्था दी हुई है और स्त्री के लिए (यदि उसकी भी सह-मति हो तो) मृत्यु-दण्ड देने को कहा गया है। बृहद्-यम (३।७), आपस्तम्ब (पद्य, ९।१) एव यम (३५) ने लिखा है कि माता, गुरुपत्नी, वहिन या पुत्री के साथ व्यभिचार करने पर अग्नि-प्रवेग से बढकर दूसरा प्रायश्चित्त नहीं है। यह विचित्र बात है कि कौटिल्य (४।१३) एव याज्ञ० (२।२९३) ने प्रव्रजिता-गमन पर केवल २४ पणों का दण्ड लगाया है और नारद (१५।७४) एव मत्स्य० (२२७।१४१) ने इसे अत्यन्त महान् अपराध माना है। सम्भवतः प्रथम दो ने

पृ० ३९६-३९७, परा० मा० ३, पृ० ४६६)। स्त्रीषु वृत्तोपभोग स्यात्प्रसह्य पुरुषो यदा। वधे तत्र प्रवर्तते कार्या-
तिश्रमणं हि तत् ॥ कात्यायन (स्मृतिच० २, पृ० ३२०, व्य० प्र० पृ० ३९७, व्यवहारमूल पृ० २४४)। छद्मना
कामयेद्यस्तु तस्य सर्वहरो दमः। अकथित्वा भगाकेन पुरास्त्रिर्वायेत्तत् ॥ बृहस्पति (स्मृतिच० २, पृ० ३२०, वि०
२० पृ० ३८९)।

४ सर्वेषु चापराधेषु पुंसो योर्वदमः स्मृतः। तदर्थं योपितो दद्युर्वधे पुंसोऽङ्गकर्तनम् ॥ कात्यायन (४८७,
स्मृति० २, पृ० ३२१, व्यवहारमूल पृ० २४६)।

५ माता मातृष्वसा इवभूमर्तुलानी पितृष्वसा। पितृव्यसखिशिष्यस्त्री भगिनी तत्सखी स्नुषा ॥ दुहिता-
चार्यभार्या च सगोत्रा शरणागता। रानी प्रव्रजिता धात्री साध्वी घर्णोत्तमा च या ॥ आसामन्यतमा गत्वा गुरुतल्पग उच्यते।
शिश्नस्योक्ततन तस्य नान्यो दण्डो विधीयते ॥ नारद (१५।७३-७५)। विवादरत्नाकर (पृ० ३९२) में आया है--
मातात्र जननीव्यतिरिक्ता पितृपत्नी। गुप्ताविषयमेतत्।

उन प्रव्रजिताओं की ओर संवेत किया है जानीब बुल की होती थी और मनागन धर्म को नहीं मानती थी तथा जिन दो में एही प्रव्रजिताओं की ओर संवेत है आ उच्च बुल की सम्प्राप्ति होती थी। और हरिए मनु (८।१११)। वेस्वा की इच्छा क बिबद्ध समोष करने से कौटिल्य (४।१३) एव मात्र (२।२९१) में वम से १२ एव १४ पत्नी का बन्ध कहा गया है। असाद्विक व्यवहार के लिए कौटिल्य (४।१३।) मात्र (२।२८९ एव २३) विष्णु (५।४४) एव नारद (१५।७६) ने वम से १२, २४ १ एव ५ पत्नी का बन्ध लगाया है।

पुरुष एव स्त्री की जाति विवाहिता एव अविवाहिता मुष्ठा (रक्षिता) एव अमुष्ठा के आधार पर बन्ध की विधि बोलियां थी। हरिए गोतम (१।२।२) बनिष्ठा (२।१।१।१-५) मनु (८।३५९) विष्णु (५।४१) मात्र (२।२८६, २९४) नारद (१५।७) आदि जहाँ उच्च एव नीच जाति के अपराधियों के विषय में लिखा हुआ है गोतम (१।२।३) मनु (८।३७४ ३०८, ३८२ ३८५) कौटिल्य (४।१३) आदि जहाँ रक्षित एव अरक्षित नाटियों के साथ व्यवहार करने के बन्ध के विषय में उल्लेख है मनु (८।३९४ ३७) मात्र (२।२८५) २८७) कौटिल्य (४।१२) नारद (१५।७-१२) आदि जहाँ अविवाहित नाटियों के साथ व्यवहार करने वालों के बन्ध के विषय में लिखा हुआ है।

अति प्राचीन सूत्रों एव स्मृतियों में अपेक्षाकृत कठिन बन्ध रहे गये हैं। हम इस प्रकार के विवेचन में विस्तार में नहीं गये हैं। बौद्ध उदाहरण प्रस्तुत होने। गोतम (१।१।१५) एव मनु (८।३७१) ने व्यवहारियों को कुत्तो से तुलना करने को कहा है विष्णु मात्र (२।२८९) इस विषय में कुछ मुक्त है। आपस्तम्ब (२। १२। २ १२१) ने विवाहित नारी के साथ समोष करने पर धिस्त एव बन्ध काट लेने को कहा है विष्णु अविवाहित नारी के साथ धिस्त करने पर केवल सम्पूर्ण सम्पत्ति छीन लेने की व्यवस्था की है। विष्णु मात्र (२।२८८) मनु (८।३९१) एव नारद (१५।७२) ने लिखा है कि यदि कोई पुरुष अपनी ही जाति की अविवाहित नारी के साथ समोष करे तो उसे राजा द्वारा बन्ध नहीं मिलना चाहिए, मरुत उसे आभूषण आदि के साथ उस नारी से सम्मानपूर्वक विवाह करने लेने की छूट दी जाती चाहिए।

मात्र (२।२९) एव नारद (१५।७९) ने किसी के घर में या बाहर रखेबाकी बाकी के साथ समोष करने को अपराध माना है और मात्र में ऐसा करने पर ५ पत्नी का बन्ध लगाया है। और देखिए इस धर्म का द्वितीय बन्ध (अध्याय १९) जहाँ वेस्वाओं का वर्णन है। मनु (८।३९२) ने जहाँ परतारी से बात करने पर बन्ध-व्यवस्था की है वही अविनेताओं छपीयता एव अपनी पत्नियों की वृत्ति से बीबिका बकावेताओं के लिए छूट दी है और उनकी स्त्रियों से समोष करने को अपराध नहीं माना है क्योंकि वे स्वयं मृत रहकर अपनी स्त्रियों को अन्य लोगों से मिलने-जुलने की छूट देते हैं।

स्त्रीपुत्रधर्म (पति-पत्नी का धर्म)

इस विषय में हमने बहुत-कुछ इस धर्म के द्वितीय भाग (अध्याय ११) में ही लिख दिया है। व्यवहार के विषय में बर्णन करते हुए एक-दूसरे के उत्तरदायित्व पर भी प्रकाश डाला जा चुका है। व्यवहार के अध्याय में हम सम्पत्ति विभाजन कपीयत (रिक्ता) एव बीबिकासाधन के विषय में उल्लेख करते हैं। स्त्रीपुत्रधर्म के अन्तर्गत नारद ने विवाह के सम्बन्धित विवाह-सकारों वर-वधू के निर्वाचन वधू-वांछित सबकी नियन्त्रण के विषयों विवाह के अविभाज्य पुत्र के वधू एव वधूओं के दोनो विवाह-सकारों पुत्रार्थ एव स्त्रीयों स्त्रियों नियोग-अथार्थ वर्धनात्मक समोष व्यवहारियों स्त्रियों के बन्ध पुत्रविवाह वर्धनकर एव मिश्रित वांछित के विषय में उल्लेख किया है। मनु (९।१) ने भी पति-पत्नी के कर्तव्य के विषय में लिखने की बात कही है। मनु (९।२) का कथन है कि पति का और पत्नी का प्रथम कर्तव्य

है स्त्रियों को आश्रित रखना और नारद (१६।३०) का कथन है कि स्वतन्त्रता के कारण अच्छे कुल की नारियाँ भी बिगड़ जाती हैं। मनु (९।५) एव बृहस्पति के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण बात है स्त्रियों की साधारण-मे-साधारण अनुचित अनुरागों से रक्षा करना, क्योंकि तनिक पाँव फिसल जाने से वे (पति एव पिता के) कुलों को दुःख के पारावार में डुबो सकती हैं।^१ हारीत^२, शख-लिखित^३, मनु (९।७ एव ९) एव अन्य स्मृतियों के मत में अपनी सत्ति की पवित्रता की रक्षा के लिए पति को अन्य लोगों से अपनी पत्नी की रक्षा करनी चाहिए। पत्नी की रक्षा करके पति अपनी प्रसिद्धि, कुल, आत्मा, धर्म की रक्षा करता है, क्योंकि स्त्री जिम पुरुष से मभोग करती है उसी के समान पुत्र की उत्पत्ति करती है और मामिक धर्म के दिनों में जिस पुरुष को ध्यान में रखती है वैसे ही पुत्र जनती है। मनु (९।१०) को यह बात स्पष्ट रूप से ज्ञात थी कि स्त्रियों को बलवश परदे में रखकर उनकी पूरी रक्षा नहीं की जा सकती, प्रत्युत उन्हें गृह-कार्यों में सलग्न रखकर ऐसा किया जा सकता है (देखिए मनु ९।११ एव बृहस्पति)।^४ पतियों को चाहिए कि वे उनका सम्मान एव प्रेम प्राप्त करें, उन्हें उनकी इज्जत करनी चाहिए (मनु ९।२२-२४-२६ एव याज्ञ० १।८२)। तलाक के विषय में हमने पहले ही लिख दिया है (देखिए इस ग्रन्थ का द्वितीय भाग, अध्याय १८)।

६. सुस्मेभ्योपि प्रसगेभ्यो निवार्या ह्यो स्वबन्धुभिः । श्वश्र्वादिभिर्गुह्यस्त्रीभिः पालनीयाः ।
(स्मृति० २, पृ० २२९, व्य० प्र० पृ० ४०५, वि० २० पृ० ४११)।

७ तस्माद्वेत्तेपघाताज्जाया रक्षेत् । जायानाशे कुलनाशे कुलनाशे तन्तुनाशे तन्तुनाशे देवर्षि रक्षणाशे यज्ञनाशे धर्मनाशे धर्मनाशे आत्मनाशे आत्मनाशे सर्वनाशे । तस्मादेना धर्मशीला सुगुप्ता पत्नीं रक्षेत् । हारीत (स्मृतिच० २, पृ० २३९, वि० २० पृ० ४१०, व्य० प्र० पृ० ४०५, मदनरत्न)।

८ यस्मिन्भावोर्षित स्त्रीणामार्तवे तच्छील पुत्र जनयन्ति यथा नीलवृषेण नीलवृषवत्सप्रभव इवेतेन इवेत एव जायते । एव योनिरेव बलवती यस्माद्वर्णा सकीयन्ते । शखलिखित (वि० २० पृ० ४१४, स्मृति० २, पृ० २४१, व्य० प्र० पृ० ४०८)।

९ आयव्ययेऽर्यसत्कारे गृहोपस्कररक्षणे । शौचाग्निकार्ये सयोज्या स्त्रीणा शुद्धिरिय स्मृता ॥ वृ० (व्यव-हारप्रकाश पृ० ४०९)।

सूत और समाज

समु (१।२२३) गारु (११।१) एवं बृहस्पति ने सूत (पुत्र) को यह श्रेष्ठ कहा है जो पासे चर्म-बन्धों, हस्तिदन्त-बन्धों आदि से सजा जाता है तथा जिसमें कोई बाजी नहीं रहती है और समाज को यह श्रेष्ठ माना है जिसमें भीलों तथा—मुर्गों कबूतरों मेंको मेंको एवं मत्स्यो (कुम्भीबाजों) की कड़ाई होती है और बाजी नहीं रहती है। समु ने सूत को बुरा श्रेष्ठ माना है (१।२२१ २२२ २२४-२२६)। उन्होंने सूत एवं समाज को राजा द्वारा बन्धित करने से कहा है क्योंकि इससे राज्य का नाश होता है। उन्होंने इसे कुम्भेजाम् जोरी की संज्ञा दी है और ऐसा करनेवाले के लिए शरीर-वध की व्यवस्था की है। क्योंकि उनके द्वारा मत्स्य भी चर्म-बन्धों में पड़ जाते हैं। समु (१।२२७—उपनिषद्-पर्व ३७।१९) ने कहा है कि प्राचीन काल में सूत से वस्त्र-वस्त्र होता रहा है अतः मनुष्य को आत्म के लिए भी इसे नहीं श्रेष्ठ माना चाहिए, क्योंकि यह बुरी वस्तु है। कात्यायन (१३४) ने भी नहीं बात कही है। ब्राह्म (२।२ ३) एवं कौटिल्य (३।२) ने राज्य के संरक्षण में किसी केन्द्रस्थान में सूत सेने की वृत्ति दी है, क्योंकि इससे जोरों का पता लग जाता है।

बृहस्पति ने उन्मुक्त विरोधी मठों की ओर उन्मुक्त करते हुए कहा है—उत्प (सजाई या ईमानदारी) की (परिचय) एवं वन की रक्षा के लिए सूत द्वारा बन्धित रहना सदा है किन्तु अन्य लोगों ने इसे बन्धित नहीं किया, क्योंकि इससे जोरों का पता चलता है। किन्तु उन लोगों ने भी इसे सूतमय के बन्धन की उपस्थिति में ठीक माना है, क्योंकि इससे राज्य को नष्ट मिथ्या है। इस प्रकार सूत बिलाने वाले को समिक तथा बाजी के वन को (जिसे हारने वाले की रक्षा पड़ता है) पक्ष बाध्य (पात्र २।१९९) कहा जाता है। गारु (११।८) ने एवं किस भी विना है समिक द्वारा न बिलाने वाले पर बन्धित सेनेवाला बाजी का नाश राजा को श्रेष्ठ नहीं अन्य स्थान पर भी सूत सेने है जो उसे बन्ध नहीं मिथ्या। पात्र (२।१९९) के मत से सीधे कि पक्षरामाजीय (३ पु ५७४) एवं व्यवहार प्रकाश (पु ५६५) ने टीका की है, १ पक्ष की बा समिक की बाजी रहने पर समिक को ५ प्रतिशत या १/२ वन तथा १ पक्षों से कम रहने पर १ प्रतिशत या १/१ मान देना पड़ता है। व्यवहार (पु ८ २) ने टीका की है कि समिक को विजयी से ५ प्रतिशत तथा हारनेवाले से १ प्रतिशत मिथ्या है। किन्तु गारु (११।२) ने समिक के लिए पूरी बाजी या १ प्रतिशत निर्धारित किया है। कौटिल्य (३।२) ने ५ प्रतिशत शुल्क बताया है और समिक को सूत की सामग्री (पात्र चर्म-बन्ध आदि) वन एवं स्थान आदि देने के उपरान्त में विचारा देने की वृत्ति दी है। राजा की ओर से संरक्षण मिलने के कारण समिक को निश्चित शुल्क देना पड़ता है। उसे हारे हुए व्यक्ति के बाजी

१ सूतमेकमुर्ग कर्तृ तत्करजालकारवत्। ब्राह्म (२।२ ३); सूतात्म्यो सूतमेकमुर्ग कार्त्तव्यवत् दीप्यो हारकपक्षो बन्धः, मुद्राजीवितात्म्यार्थम्। अर्थप्रत्यय (३।२); मुर्गं सूतात्म्योत्कर्त्तव्यार्थं तर्पणकारिव। तस्मादात्रा निकर्त्तव्यं विचरेत्। तत् ॥ कात्यायन (विचाररत्नाकर, पु १३१)।

का धन लेकर (बन्दी बनाकर या अन्य उपाय से) विजयी को देना पड़ता था और ईमानदारी (प्रत्यय) एव समय से काम लेना पड़ता था (याज्ञ० २।२००, कात्यायन ९४०, नारद १९।२)। कात्यायन (९३७) ने लिखा है कि सभिक अपने जेब से जयी को जीत का धन दे सकता था और हारे हुए से तीन पखवारे के भीतर या सदेह होने पर तुरन्त प्राप्त कर सकता था।

कात्यायन (१०००) ने लिखा है कि यदि द्यूत की छूट मिले तो वह खुले स्थान में द्वार के पास खिलाया जाना चाहिए, जिससे भले व्यक्ति घोखा न खाये और राजा को कर मिले। यदि द्यूत खुले स्थान में खिलाया गया हो और वहाँ सभिक उपस्थित रहा हो तथा उसने राजा को शुल्क दे दिया हो तो उस स्थिति में, जब कि हारा हुआ व्यक्ति विजयी को जीता हुआ धन न दे, तो राजा को चाहिए कि वह जयी को वह धन दिला दे, अर्थात् सभिक जयी को धन दिलाने के उत्तरदायित्व से बरी रहता है (याज्ञ० २।२०१)। नारद (१९।६-७) एव याज्ञ० (२।२०२) के मत से यदि द्यूत-वाजी गुप्त स्थान में हुई हो, राजा की आज्ञा न रही हो तथा झूठे पासो एव चालाकियों का सहारा लिया गया हो तो सभिक तथा द्यूत खेलने वाले को धन-प्राप्ति का कोई अधिकार नहीं प्राप्त होता और उसे दण्डित होना पड़ता है (माये पर कुत्ते के पैर का या अन्य निशान दाग दिया जाता है) तथा निष्कासित हो जाने का दण्ड भी प्राप्त हो सकता है। नारद (१९।६) का कथन है कि निष्कासित जुआरियों के गले में पासो की माला पहना दी जाती है। कात्यायन (९४१) एव बृहस्पति के मत से अवोध व्यक्ति यदि गुप्त स्थान में जुआ खेले तो वह उत्तरदायित्व से बरी हो सकता है, किन्तु दक्ष जुआरी हार जाने पर ऐसी छूट नहीं पाता, किन्तु यदि दक्ष व्यक्ति अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति जुए में हार जाय तो उसे केवल आधा देना पड़ता है। कात्यायन (९४२) के मत से यदि सभिक ईमानदार है तो जुआरियों के झगड़े, जय घोषित करने एव घोखे के पामो आदि के निर्णय में उसका फैसला अन्तिम होता है। नारद (१९।४), याज्ञ० (२।२०२), बृहस्पति एव कात्यायन (९४३) ने व्यवस्था दी है कि यदि जीत एव हार के विषय में कोई विग्रह हो तो राजा द्यूत खेलने वालों को निर्णय देने एव साक्ष्य देने के लिए तैनात कर सकता है (यहाँ पर जुआरियों को साक्ष्य देने के लिए छूट है, अन्यत्र नहीं), किन्तु यदि ऐसे द्यूत खेलने वाले विग्रहियों से बँर रखते हो तो राजा को स्वयं झगड़े का निपटारा करना पड़ता है।

याज्ञ० (२।२०३) ने द्यूत-सम्बन्धी सभी नियमों को समाह्वय के लिए भी स्वीकार किया है। बृहस्पति का कथन है कि जिसका पशु हारता है उसके स्वामी को वाजी का धन देना पड़ता है (वि० २० पृ० ६१४, सरस्वतीविलास पृ० ४८६)। सरस्वतीविलास (पृ० ४८७) ने विष्णु एव एक टीका (विष्णुधर्मसूत्र की, सम्भवत भाष्य-टीका) का उल्लेख करते हुए लिखा है कि राजा को प्रत्येक लड़ने वाले पशु के स्वामी से वाजी के धन का चौथाई भाग मिलता है। हारा हुआ पशु (भंसा एव कुस्तीवाज को छोड़कर) चाहे वह जीवित हो या मृत, जयी पशु के स्वामी को प्राप्त हो जाता है। मानसोल्लास (जिल्द ३, पृ० २२९) ने कुस्ती की प्रतियोगिताओं, मुर्गों की लड़ाइयों आदि से सम्बन्धित राजा के आमोद-प्रमोद का विशद वर्णन उपस्थित किया है। दशकुमारचरित में द्यूत की ओर कई संकेत मिलते हैं। द्वितीय उच्छ्वास (पृ० ४७) में द्यूत की २५ कलाओं का उल्लेख मिलता है, जहाँ यह आया है कि सभिक के निर्णय पर ही द्यूत-सम्बन्धी झगड़े तय होते हैं, १६,००० दीनारों की वाजी में जयी को आधा मिलता है और शेष आधा सभिक तथा द्यूत-भवन के वासियों में बँट जाता है।

द्यूत अति प्राचीन दुर्गुणों में एक है। ऋग्वेद (१०।३४) में एक जुआरी का रुदन वर्णित है। वहाँ कई स्थानों पर द्यूत का संकेत मिलता है (ऋग्वेद १।४१।९, ७।८६।६)। अथर्ववेद (४।१६।५, ४।३८) में भी द्यूत के पासो एव ग्लह का उल्लेख मिलता है। वाजसनेयी संहिता (३०।१८) में “अक्षराजाय कितवम्” शब्द आये हैं। कुछ यज्ञो, यथा राजसूय में, पासो एक महत्त्वपूर्ण विषय माना गया है। देखिए इस ग्रन्थ का भाग २, अध्याय ३४। पाणिनि (२।

अध्याय २७

दायभाग (सम्पत्ति-विभाजन)

दाय शब्द अति प्राचीन वैदिक साहित्य में भी प्रयुक्त हुआ है। 'ददातु वीर शतदायमुवध्यम्' (ऋग्वेद २।३ २।४) में 'शतदाय' शब्द को गायण ने 'प्रभृत दाय' (वगीयत) से युक्त' के अर्थ में लिया है। ऋग्वेद (१०।११४।१०) के 'धर्मस्य दाय विभजन्त्येभ्य' में दाय का अर्थ सम्भवतः 'भाग' या 'पुरस्कार' है। तैत्तिरीय संहिता एवं ब्राह्मण-ग्रन्थों में दाय 'पैतृक सम्पत्ति' या केवल 'सम्पत्ति' के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। नाभानेदिष्ट की गाथा में आया है कि मनु ने अपना दाय अपने पुत्रों में बांट दिया (तै० स० ३।१।१।४)। यहाँ दाय का अर्थ 'घन' है, जैसा कि तै० स० के एक अन्य मंत्र में कहा गया है, यथा 'अत वे अपने ज्येष्ठ पुत्र को घन से प्रतिष्ठित करते हैं (२।५।२।७)। ताण्ड्य ब्राह्मण (१६।४।३-४) में आया है—(मानवी के) पुत्रों में जो घन का अधिक भाग या श्रेष्ठ भाग दाय के रूप में ग्रहण करता है, उसी को लोग ऐसा पुत्र मानते हैं जो सबका स्वामी होता है।^१ सूत्रों एवं स्मृतियों में दाय के रूप में आनेवाला एक दूसरा शब्द 'रिक्थ' भी ऋग्वेद (३।३।१२) में आया है, यथा—शरीर का पुत्र अपनी वहिन को पैतृक सम्पत्ति (रिक्थ) नहीं देता, प्रत्युत उसके पति के पुत्र को उसका पात्र बनाता है।^२ वैदिक साहित्य में दायवाद (सह-अदाग्राही अर्थात् अपने साथ घन का भाग पानेवाला) शब्द भी आया है, यथा—'अत शक्तिहीन होने के कारण स्त्रियाँ (सोम का) भाग नहीं पाती और एक नीच मनुष्य में भी वे भी वोलती हैं।'^३ अथर्ववेद (५।१८।६) में सोम को ब्राह्मणों का दायवाद कहा गया है।^४ विश्वामित्र अपने आध्यात्मिक दाय का भाग लेने के लिए शुन शेष को आमन्त्रित करते हैं (ऐतरेय ब्राह्मण ३३।५) और अपने पुत्रों को उसका (शुन शेष का) अनुसरण करने को कहते हैं एवं यह कहते हैं कि वह (शुन शेष) उन्हें, उनके दाय (सम्पत्ति) और उनकी विद्या को स्वीकार करेगा।^५ निरुक्त (३।४) ने दाय एवं दायवाद शब्दों को उद्धृत अंशों में दर्शाया है। पाणिनि (२।३।३९ एवं ६।२।५) में दायवाद शब्द आया है।

१ मनु पुत्रेभ्यो दाय व्यभजत्। तै० स० (३।१।१।४), तस्माज्ज्येष्ठ पुत्र घनेन निरवसाययन्ति। तै० स० (२।५।२।७)। आपस्तम्ब० (२।६।१४।११-१२) ने दोनों उचितियों को उद्धृत किया है।

२ तस्माद्य पुत्राणा दाय घनतममिवोपैति त मन्यन्ते यमेवेद भविष्यतीति। ताण्ड्य० (१६।४।३-४)।

३ न जामये तान्वो रिक्थमारकं चकार गर्भं सनितुर्निधानम्। ऋ० (३।३।१२)। निरुक्त (३।६) ने इसका अर्थ यों कहा है—'न जामये भगिन्यं तान्व आत्मज पुत्र रिक्थ प्रारिचत् प्रादात्। चकार एना गर्भनिधानं सनितुर्हस्तग्राहस्य।'

४ तस्मात्स्त्रियो निरिन्द्रिया अदायादौरपि पापात्पुस उपस्तितर वदन्ति। तै० स० (४।५।८।२)। दायवाद 'दायमादत्ते' (आ के साथ दा युक्त) से निकला है।

५ न ब्राह्मणो हिसितव्योग्निं प्रियतनोरिव। सोमो ह्यस्य दायवाद इन्द्रो अस्याभिज्ञस्तिपा ॥ अथर्व० (५।१८।६)।

६ उपेया देव मे दाय तेन वै त्वोयमन्त्रय इति। ऐ० ब्रा० (३३।५), एष च कुशिका वीरो देवरातस्तमन्वित। युष्मांश्च दाय म उपेता विद्यां यामु च विद्मसि ॥ ऐ० ब्रा० (३३।६)।

उत्पन्न करना' (देखिए इस ग्रन्थ का भाग २, अध्याय २५)। किन्तु दाय में मृत व्यक्ति किसी अन्य का स्वामित्व उत्पन्न करने के लिए अपना स्वामित्व नहीं छोड़ता। किन्तु दोनों में किसी वस्तु के स्वामित्व का त्याग रहता है, यही एक साम्य है। यद्यपि दाय शब्द 'दा' धातु से बना है किन्तु इसके अर्थ में परम्परा निहित है।

मिताक्षरा एवं उसका अनुसरण करने वाले ग्रन्थ, यथा पराशरभाष्य, मदनरत्न, व्यवहारमयूख, व्यवहार-प्रकाश आदि ग्रन्थों ने दाय को दो कोटियों में विभाजित किया है—अप्रतिबन्ध एवं सप्रतिबन्ध। प्रथम में पुत्र, पौत्र एवं प्रपौत्र अपने सम्बन्ध से ही अपने पिता, पितामह एवं प्रपितामह द्वारा आगत वंशपरम्परा के धन को प्राप्त करते हैं। इसमें पिता या पितामह की उपस्थिति से पुत्रो एवं पौत्रो की कुल-सम्पत्ति के प्रति अभिरुचि में कोई प्रतिबन्ध नहीं लगता, क्योंकि वे उसी कुल में उत्पन्न हुए रहते हैं। इसी में इसे, अप्रतिबन्ध दाय की सज्ञा मिली है। किन्तु जब कोई व्यक्ति अपने चाचा की सम्पत्ति पाता है या कोई पिता जब अपने पुत्र की सम्पत्ति सततिहीन चाचा या सततिहीन पुत्र के मृत हो जाने पर पाता है तो यह सप्रतिबन्ध दाय कहलाता है, क्योंकि इन स्थितियों में भतीजा या पिता क्रम से अपने चाचा या पुत्र की सम्पत्ति पर तब तक स्वत्व नहीं पाता जब तक चाचा या पुत्र जीवित रहता है या जब तक चाचा या पुत्र का पुत्र या पौत्र रहता है। स्पष्ट है, स्वामी की जीवितावस्था अथवा अस्तित्व या पुत्र का अस्तित्व भतीजे या पिता के उत्तराधिकार में बाधा उपस्थित करता है। अतः यह सप्रतिबन्ध दाय कहलाता है।

किन्तु दायभाग, दायतत्त्व तथा कुछ अन्य ग्रन्थों ने दाय को उपर्युक्त दो भागों में नहीं बाँटा है। इन ग्रन्थों के अनुसार सभी प्रकार के दाय सप्रतिबन्ध हैं, अर्थात् पूर्व स्वामी की मृत्यु या पतित हो जाने या मर्यासी हो जाने के उपरान्त ही किसी अन्य में स्वामित्व उत्पन्न होता है (दायभाग १।३०-३१, पृ० १८, विवादताण्डव ९९)। इस सम्प्रदाय के सिद्धान्त को उपरम-स्वत्ववाद (मृत्यु के उपरान्त ही स्वामित्व की उत्पत्ति के सिद्धान्त) की सज्ञा मिली है, और मिताक्षरा के सम्प्रदाय के सिद्धान्त को जन्म-स्वत्ववाद के नाम से पुकारा जाता है। यही दायभाग एवं मिताक्षरा का प्रमुख भेद है। दायभाग के अनुसार पुत्र, पौत्र या प्रपौत्र पिता या अन्य पूर्वज की सम्पत्ति पर कुल में जन्म हो जाने के कारण ही स्वत्व का अधिकार नहीं पाते।

'स्व' एवं 'स्वामी' एक-दूसरे से सम्बन्धित हैं, दोनों में एक ही प्रकार की भावना निहित है और दोनों एक ही प्रश्न के दो स्वरूप हैं। 'स्व' का अर्थ है 'जो किसी का है' अर्थात् सम्पत्ति, इसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध है किसी वस्तु से और अप्रत्यक्ष संकेत है उस वस्तु के स्वामी से। 'स्वामी' का अर्थ है 'मालिक' या 'अधिकारी', इसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध है उस व्यक्ति से जो कोई वस्तु रखता है और अप्रत्यक्ष सम्बन्ध उस वस्तु से है। गिरोमणि भट्टाचार्य के मत से स्वत्व अपने रूप से पृथक् एक पदार्थ कोटि है, किन्तु अन्य लोग इसे योग्यता (शक्ति) मानते हैं।

दाय की परिभाषा देने में स्वत्व की धारणा उत्पन्न हो गयी, अतः बहुत-से निबंधों में यह प्रश्न खड़ा हो गया कि स्वत्व का अर्थ हम शास्त्रों में ढूँढ़ें या उसे सामान्य प्रयोग के अर्थ में लें। बहुत-से लेखकों के मन में, अपने सिद्धान्त के प्रतिपादन में, एक अन्य धारणा भी बँध गयी, यथा—केवल जन्म लेने से ही स्वत्व की उत्पत्ति नहीं हो जाती। कुछ लोगो ने स्वत्व के अर्थ के लिए केवल शास्त्रों पर ही निर्भर रहना अंगीकार किया, यथा—गौतम (१०।३९-४२) ने

१ दीयते इति व्युत्पत्त्या दायशब्दो ददातिप्रयोगश्च गौण, मृतप्रव्रजितादिस्वत्वनिवृत्तिपूर्वकपरस्वत्वोत्पत्ति-फलसाम्यात्। न तु मृतादीना तत्र त्यागोस्ति। ततश्च पूर्वस्वामिसम्बन्धाधीन तत्स्वाम्योपरमे यत्र द्रव्ये स्वत्व तत्र निरुद्धो दायशब्द। दायभाग (१।४-५)। और देखिए दायतत्त्व (पृ० १६१ एवं १६३)। व्यवहारप्रकाश (पृ० ४११-४१२) इन शब्दों को उद्धृत कर इनकी आलोचना करता है।

धर्म के लिए स्वल्प के पाँच अनुमन या स्थापन बताये हैं रिषभ (बधीमठ) भ्रम (सरीर) संविभाव (विभाजन) परिग्रह (बलवश की हुई सम्पत्ति) एवं अधिवसन (अनायास गुप्त धन-कोष आदि पर अधिवार)। नीलम ने माने यह भी कहा है कि ब्राह्मणों राजाओं वैश्यों एवं क्षत्रियों के विषय में भ्रम से बाह्य विजन कृत्रिम-ग्राम एवं सदा स्वल्प के अधिष्ठान सामान हैं। वे लोग जो स्वल्प को शास्त्रानुमोदित मानते हैं, बतलते हैं कि नीलम के रिषभ धर्म का अर्थ है राज और अधिमाय का अर्थ है राज्य का विभाजन जो बाय के किसी भाग पर किसी व्यक्ति का सर्वथा पुनश्च स्वल्प स्थापित करना है। इन लोगों का कथन है कि नीलम ने भ्रम को स्वाभिमित्य के साधन के रूप में स्पष्ट रूप से नहीं बतलाना दिया है।

मिताक्षरा तथा उसके अनुयायियों का कहना है कि स्वल्प का अर्थ हमें शास्त्र के आधार पर न लेकर सामान्य प्रयोग के अर्थ में लेना चाहिए। उन्होंने कई तर्क दिये हैं (१) जिस प्रकार चावल भौतिक उपयोग की वस्तु है उसी प्रकार स्वल्प का भी भौतिक आदान-प्रदान यथा भ्रम या विक्रम हो सकता है। जिसके पाठ भौतिक पदार्थ नहीं होने वह मिश्री या बन्धन रखने का कार्य नहीं कर सकता। आहुवनीय अग्नि का उपयोग शास्त्रीय धर्मों के अधिष्ठान अन्य लौकिक कार्यों में नहीं हो सकता। चावल का मात बनाने में आहुवनीय अग्नि का उपयोग किया जा सकता है निम्न तब तो वह साधारण अग्नि के उपयोग-जैसा हुआ कि आहुवनीय अग्नि-सा जैसा कि शास्त्र में पाया जाता है। (२) शास्त्रों के ज्ञान से शून्य भ्रमणों एवं नीच लोगों में भी भ्रम आदि से उत्पन्न स्वाभिमित्य (स्वल्प) की वारन्ताएँ पत्ती जाती हैं। (३) प्रमाकर (भूमिगि ४।१।२) एवं यमनाथ (नयविवेक के प्रेक्षक, जो मीमांसा के विद्वान् माने जाते हैं) का कथन है कि स्वाभिमित्य जो मिश्रित साधनों (यथा भ्रम) से उत्पन्न होता है, भौतिक उपयोग का लोकोपयोग या अनुपुष्टि का विषय है। यमनाथ का कथन है प्राप्ति के ऐसे साधन यथा भ्रम भ्रम आदि लोकोपयोग हैं। स्वाभिमित्य के साधनों के विषय की मान्यताएँ शास्त्रों से नहीं सम्बन्धित हैं, प्रत्युत वे स्मृतियों आदि के बहुत पहले से ही प्राप्त थी। इसका उत्तर यह है कि स्वाभिमित्य-प्राप्ति के साधन की वारन्ता शास्त्रों से पुरानी है, केवल शास्त्रों में उसे आगे बढ़कर मुख्यनिरूपित रूप से रक्त किया है। अतः नीलमस्मृति (१।१९) ने स्वाभिमित्य के कठिण्य मात साधनों को केवल उत्तरी उचित सीमाओं एवं क्षेत्रों में बाँध दिया है। जिसमें पाँच तो सभी के लिए सामान्य हैं और बाह्य केवल ब्राह्मणों के लिए हैं। इस रूप में यह पद्धति पाणिनीय है। पाणिनि ने नये सबको को न रखा और न उसकी नवीन उपयोग की उन्होंने बाय में प्रयुक्त होनेवाले शब्द बतलाने के लिए और उनके निर्माण की विधि बताया। इसी प्रकार नीलम ने केवल स्वाभिमित्य के अनुमन के एक निश्चित मिश्रित नियम का निरूपण किया। मिताक्षरा एवं इसके अनुयायियों का कथन है कि लोग ने प्रयुक्त स्वाभिमित्य-साधनों के कठिण्य कारणों या साधनों को नीलम ने केवल बतलाना है (अवधारमनुष्य 'लोकोपयोग-साधन'

१ जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी सम्पत्ति राज्य हो जाती है जिसे बहुत-से व्यक्ति या तकते हैं। इन रूप में वह सम्पत्ति संयुक्त सम्पत्ति ही जाती है। अतः उसका स्वाभिमित्य संयुक्त होने के लिये रिषभ कहा जाता है। संयुक्त स्वामी लोग विभाजन द्वारा राज्य के निश्चित भागों के मुख्य-मुख्य स्वामी हो जाते हैं। इस प्रकार विभाजन स्वल्प का एक साधन हो गया (कई लोगों का स्वल्प स्वामी पर स्वल्प स्वाभिमित्य स्थापित हो जाता है)। किन्तु जब उत्तराधिकारी केवल एक व्यक्ति होता है तो यहाँ संविभाव (विभाजन) नहीं होता और यहाँ स्वाभिमित्य का साधन रिषभ ही हो जाता है कि संविभाव। जब उत्तराधिकारी कई होते हैं तो इस कृत्रिमिको से रिषभ केवल संयुक्त स्वाभिमित्य का साधन हो जाता है। यहाँ यह कहा जा सकता है कि अधिभूतब्रह्म के अनुमान के आधार पर रिषभ एवं संविभाव एक-दूसरे से निश्चित होते हैं और सभी प्रकार से उनमें यह अन्तर नहीं किया जा सकता जैसी मिताक्षरा ने अपने सिद्धान्त द्वारा व्यक्त किया है।

नुवादकम्')। मिताक्षरा, पराशरमाधवीय (३, पृ० ४८१), सरस्वतीविलास (पृ० ४०२) आदि के मत से रिष्य एव सविभाग, जो गौतम के सूत्र में पाये जाते हैं, क्रम से अप्रतिबन्ध दाय एव सप्रतिबन्ध दाय हैं।

स्वत्व (स्वामित्व) लोकसिद्ध है या शास्त्रों के वचनों पर आधारित है, इसके विषय में मिताक्षरा का कथन है—मनु (११।१९३=विष्णुधर्मसूत्र ५।४।२८) के मत से जब ब्राह्मण गृहित कर्मों से धन प्राप्त करते हैं (यथा किसी कुपाय या पतित व्यक्ति से दान-ग्रहण करना, या ऐसी क्रय-वृत्ति से जो उनकी जाति के लिए निन्द्य है, धन-ग्रहण करना) तो वे उस धन के दान से, पूत मन्त्रों (गायत्री आदि) के जप से तथा तपस्या द्वारा ही पाप से छुटकारा पा सकते हैं। यदि स्वत्व का उद्गम शास्त्र द्वारा ही हो, तो शास्त्रनिन्द्य साधनों से प्राप्त किया हुआ धन व्यक्ति का धन (सम्पत्ति) नहीं कहलायेगा, और न उसके पुत्र उसका विभाजन ही कर सकते हैं, क्योंकि उसे सम्पत्ति की सज्ञा प्राप्त ही नहीं होती। यदि स्वत्व लौकिक है तो उस दया में गृहित साधनों से उत्पन्न धन व्यक्ति की सम्पत्ति की सज्ञा पाता है और उस व्यक्ति के पुत्र अपराधी नहीं होते (भले ही प्राप्तिकर्ता को प्रायश्चित्त करना पड़े) और सम्पत्ति (दाय) का विभाजन कर सकते हैं, क्योंकि मनु (१०।१।१५) ने दाय को अनुमोदित सात कारणों (साधनों) में गिना है। किन्तु मदनरत्न ने इस उक्ति का अनुमोदन नहीं किया है। इसका तर्क संक्षेप में यो है—मनु (११।१९३) ने केवल प्रायश्चित्त की व्यवस्था दी है, किन्तु यह नहीं कहा है कि इस प्रकार का प्राप्त धन प्राप्तिकर्ता की सम्पत्ति नहीं कहलाता, इसी कारण से घुरे दान या माघन में प्राप्त धन पर मनु ने कोई विशिष्ट अर्थ-दण्ड आदि नहीं घोषित किया है, जैसा कि उन्होंने चोरी करने पर चोर के लिए किया है और चोरी के धन को चोर की सम्पत्ति नहीं माना एव उसके विभाजन पर चोर के पुत्रों को दण्ड देने की बात कही है। व्यवहारप्रकाश (पृ० ४१३-४२४) ने मिताक्षरा एव मदनरत्न के सिद्धान्तों की ओर संकेत किया है और प्रथम का अनुमोदन किया है।

उपर्युक्त विवेचन में एक अन्य प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, क्या स्वामित्व (स्वत्व) विभाजन से उद्भूत होता है या विभाजन किसी व्यक्ति के (जन्म द्वारा) धन में उत्पन्न होता है? अति प्राचीन काल से ही धर्मशास्त्रकार इस प्रश्न पर विचार करते आये हैं। विवाद-भेद के मूल में पुत्रों, पौत्रों एव प्रपौत्रों का विषय ही रहा है। सभी लेखक इस विषय में एकमत हैं कि पुत्रों, पौत्रों एव प्रपौत्रों के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति अपने सम्बन्धियों के धन पर जन्म से अधिकार नहीं पाते। जो लोग जन्म से पुत्रों का स्वत्व नहीं मानते वे निम्नोक्त रूप से तर्क करते हैं—

यदि पुत्र पैतृक सम्पत्ति पर जन्म से ही अधिकार रखते हैं तो पुत्रोत्पत्ति पर पिता बिना पुत्र की आज्ञा के धार्मिक कृत्य (वैदिक अग्नियो में) नहीं कर सकता, क्योंकि इन कृत्यों में पैतृक सम्पत्ति का व्यय होता है। और इससे हम उक्ति का कि 'उस व्यक्ति को, जिसके बाल अभी काले हैं और जो पुत्रवान् है, वैदिक अग्नि में यज्ञ करना चाहिए' खण्डन हो जाता है। इतना ही नहीं, इससे स्मृतियों के ऐसे कथन, यथा—“यदि पिता अपने कतिपय पुत्रों में किसी एक को विशेष अनुग्रहवश प्रदान करता है (नारद, दायभाग ६), या पति प्रेमवश अपनी पत्नी को कुछ देता है तो उसका विभाजन नहीं होता,” निरर्थक सिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि इस प्रकार के प्रदान (इस सिद्धान्त पर कि पुत्र जन्म में ही सम्पत्ति के अधिकारी होते हैं) बिना पुत्रों की सहमति के नहीं किये जा सकते। इसके अतिरिक्त कुछ स्मृतियों (यथा देवल आदि) ने पिता के रहते पुत्रों के स्वत्व को नहीं माना है।” मनु (९।१०४) एव नारद (दायभाग २) ने व्यवस्था दी है कि पिता के स्वर्गलोक जाने के उपरान्त ही पुत्रों को सम्पत्ति का विभाजन करना चाहिए (क्योंकि मनु का कथन

११ पितर्युपरते पुत्रा विभजेयुर्धनं पितु । अस्वाम्य हि भवेदेया निर्दोष पितरि स्थिते ॥ देवल (दायभाग १-११८, पृ० १३), दीपकलिका (याज्ञ० २।१।१४), विवादरत्नाकर (पृ० ४५६), पराशरमाधवीय (३, पृ० ४८०)।

है कि माता-पिता के रहते पुत्र स्वामी नहीं होते। इस प्रकट है कि पुत्रों को जन्म से अधिकार नहीं प्राप्त होता। और भी स्वत्व सात्वानुमोदित होता है (जैसा कि गौतम ने कहा है)। दास्यों ने जन्म को जन्म आदि के लिए स्वात्मिक का कारण नहीं माना है। अतः पुत्र वा पुत्रों का स्वात्मिक पूर्व स्वामी की स्वत्व क हटने से (मृत्यु वा पठित होने वा सम्पत्ती हो जाने के उपरान्त) ही उत्पन्न होता है। जब तक एव ही पुत्र है तो वह पिता की मृत्यु के उपरान्त सम्पत्ति वा स्वात्मिक पाठा है और वहाँ विभाजन की आवश्यकता ही नहीं है। किन्तु जब कई पुत्र होते हैं तो उन्हें समुक्त सम्पत्ति वा स्वात्मिक मिश्रता है और विभाजन के उपरान्त ही उन्हें वैयक्त सम्पत्ति के पृथक्-पृथक् भागों वा स्वात्मिक प्राप्त हो पाता है। और अन्तिम स्वत्व ही बहुधा बेचने में आता है अतः विभाजन के उपरान्त ही स्वत्व (विभागात् स्वत्वम्) की प्राप्ति होती है। यदि यह सिद्धान्त कि स्वत्व का उत्पन्न केवल विभाजन से ही होता है। पारम्यिक रूप में किन्ना ज्ञाय तो इनकीटा पुत्र अपने पिता की सम्पत्ति पता हुआ भी उस पर स्वात्मिक नहीं वा सकृत्। जैसा कि व्यवहार निर्णय में तर्क उपस्थित किया है क्योंकि उसके विषय में विभाजन का प्रश्न ही नहीं उठता।

जान से ही स्वात्मिक होता है। एका मातन जाके मिमोक्षक तर्क उपस्थित करते हैं—

ऐसा उपस्थापित किया गया है कि स्वात्मिक की वारणा लौकिक है—अर्थात् यह सात्त्विक प्रयोगों पर आधारित है, इसी से इसे लोकसिद्ध कहा जाता है। सर्वसाधारण को यह ज्ञात है कि पुत्र जन्म से ही वैयक्त सम्पत्ति के अधिकारी होते हैं। इसके अतिरिक्त गौतम का एक वचन भी है—‘माताओं के मृत से किसी व्यक्ति को स्वात्मिक जन्म के कारण ही प्राप्त हो जाता है। बहुत-सी अन्य स्मृतियों के भी वचन हैं, वना—याज्ञ (२।१२१) बृहस्पति ब्रह्मसूत्र (८१९) व्यास एव विष्णु (१७।२) को स्पष्ट रूप से बोधित करते हैं कि पितामह की सम्पत्ति में पिता एव पुत्र के स्वात्मिक-सम्पत्ती अधिकार एक-समान हैं (अतः पुत्र वा स्वत्व जन्म से ही है)। जो लोग ऐसी वारणा रखते हैं वे विरोधी मत वा चपल मित्र रूप से कहते हैं। वैदिक अधिष्ठा स्थापित करने के सिद्धांत में वैदिक वचन स्पष्ट रहते हैं कि कुछ निश्चित अवस्था तक पिता को पुत्र की उत्पत्ति के उपरान्त भी वारमिक सत्कारों के लिए वैयक्त सम्पत्ति व्यय करने का अधिकार है। इसी प्रकार कुल-मति एव कुल-व्यवस्थापक के रूप में वेदों एव स्मृतियों द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार, उक्त व्यवहार्य वारमिक हस्तों के लिए वैयक्त सम्पत्ति (वचन सम्पत्ति को छोड़कर) को व्यय करने का अधिकार है। यह स्नेहोपहार के रूप में दान कर सकता है। कुटुम्ब-पात्रण एव विपत्ति में कुटुम्ब की रक्षा के लिए वैयक्त सम्पत्ति को व्यय कर सकता है। इतना ही नहीं यह वा कुल-व्यवस्थापक विपत्ति में वा कुल के क्षय के लिए वा कुल-व्यय वारमिक हस्तों वना आदि आदि) के लिए वचन सम्पत्ति को व्यय कर सकता है वा उसका विक्रय कर सकता है।

और एव राज्य से स्वत्व एव पृथक् वारणा है। यह कई प्रकार का होता है यथा—सत्कारी एव असत्कारी, पूर्व स्वात्मिक एव संप्रदात स्वात्मिक निवेदन की स्वत्व (स्वात्मिक) एव वक्ष्यान्कारी स्वत्व ज्ञायत स्वत्व एव वैयक्त (वैयक्त) एव स्व। दास्यों के मत में स्वामी के अधिकारों पर निश्चयन भी पाये जाते हैं। कुटुम्ब वा प्याल स्तर ही वान-गुण्य दिया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि स्वामी सब कुछ दान ही कर दे और कुटुम्ब के लोग धूर्तों में (वा १७५२ ‘म व कुटुम्बाविरोधेन वैयक्त’ स्मृतिसिद्ध ‘न व स्वमुच्यते) स्पष्ट है सम्पत्ति वह नहीं है जिसे देना चाहें (अतः इच्छा के अनुसार) व्यय कर दें वा ले-ले लें प्रत्युत यह वह है जिसे (वेचन उचित परिधिनिर्देशों के) दिया-पिया वा सके अर्थात् यह सैन-वैय की योजना पर निर्भर रहती है। क्योंकि राजा धातुनिर्मा बनगत अपने गुणों एव वाधना के लोगों के दवाव एव निवचन से कोई व्यक्ति अपनी सम्पत्ति वा स्वेच्छा में ज्ञापित नहीं भी कर सकता। किन्तु यह ठीक है कि जिस पर स्वत्व है उसे सिद्धान्त स्वेच्छानुसार व्यर्थ दिया जा सकता है। नरनरन में एक उदाहरण दिया है—अप्रापार म एका हुआ मृगा नीच अनुरित नहीं होता किन्तु समझे अनुरित होने की योग्यता रहती ही है। सम्पत्ति पर सीमावा की कई नीतियाँ हैं वना—पिता वा अधिकार विवाह वा अधिकार आदि।

व्यक्ति जो ब्रह्माणा है, वह उसका है और वह उसकी अपनी सम्पत्ति है। किन्तु मनु (८।४।१६), नारद (अभ्युपेत्या मथुरा, ४१) के मत में तीन प्रकार के व्यक्ति सम्पत्तिहीन बने गये हैं, पत्नी, पुत्र एवं दाम, वे जो कुछ कमाते हैं वह पति या पिता या स्वामी का होता है।^१ किन्तु शबर स्वामी-जैसे प्राचीन जैन का मत है कि मनु का यह वचन यह नहीं कहता कि पत्नी या पुत्र जो कुछ कमाते हैं उस पर उनका स्वत्व नहीं रहता, बल्कि इस वचन का तात्पर्य यह है कि वे अपने अर्जित धन को स्वतन्त्र रूप में (बिना पति या पिता की महमति में) नहीं खर्च कर सकते। मनु की इस धारणा को दायभाग एवं मिताक्षरा, दोनों सम्प्रदायों ने स्वीकार कर लिया है। मिताक्षरा ने मनु (८।४।१६) की व्याख्या की तुलना में कहा है कि देवल, नारद एवं मनु (१।१०४) ने जो यह कहा है कि पिता के रहते उसके हाथ की सम्पत्ति पर पुत्र का स्वत्व नहीं रहता, उसका यही अर्थ लगाना चाहिए कि पुत्र पिता के रहते, या उसकी अपनी अर्जित सम्पत्ति पर, स्वतन्त्र रूप से व्यय करने का अधिकार नहीं रखता। दूसरी ओर दायभाग एवं दायतत्त्व ने उपर्युक्त कथनों एवं याज्ञ० (२।१२१), विष्णु आदि के मता को (जो जन्म में ही पुत्र का स्वामित्व ठहराते हैं) अपने ढंग से मिश्र किया है। दायभाग ने याज्ञ० (२।१२१) की दो व्याख्याएँ की हैं, यदि क के ल एव ग दो पुत्र हों, जिनमें ग अपने घ पुत्र को छोड़कर पहले मर जाय और आगे चलकर क भी मर जाय, तब याज्ञवल्क्य के मत में दोनों अर्थात् ल (क का पुत्र) एवं घ (क का पुत्र) क द्वारा छोड़ी गयी सम्पत्ति को बराबर-बराबर पायेंगे, ऐसा नहीं होगा कि मारी सम्पत्ति ल को ही मिल जायगी (क्योंकि ऐसा कहा जा सकता है कि वह घ की अपेक्षा क के अधिक समीप है), क्योंकि ल एवं घ दोनों पार्षण-श्राद्ध में क को पिण्ड-दान करते हैं, अतः दोनों में सम्पत्ति के मामले में कोई अन्तर न होगा। “मदृश स्वाम्यम्” शब्द पुत्र एवं पुत्र की इमी बराबरी (मादृश्य) की ओर संकेत करते हैं। दूसरी व्याख्या धारेश्वर की है, जब पिता विभाजन का इच्छुक होता है तो वह अपनी स्वाजित सम्पत्ति अपने पुत्रों में अपनी इच्छा के अनुसार बाँट सकता है, किन्तु जो सम्पत्ति वह अपने पिता से प्राप्त किये रहता है (अर्थात् उसके पुत्र के पितामह में जो सम्पत्ति उसे प्राप्त होनी है) उस पर उसका वही अधिकार होता है जो उसके पुत्रों का होता है और उसे वह स्वेच्छापूर्वक असमान रूप में विभाजित नहीं कर सकता। दायभाग ने इस बात का विरोध किया है कि याज्ञ० (२।१२१) ने ऐसा कहा है कि पुत्र अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध अपने पितामह की सम्पत्ति के विभाजन की माँग कर सकता है या पिता एवं पुत्र का पितामह की सम्पत्ति में बराबर-बराबर अंश है। यही बात विष्णु एवं अन्य ग्रन्थों में भी पायी जाती है, अर्थात् पितामह की सम्पत्ति में पिता एवं पुत्र समान स्वामी हैं, पर “तुल्य स्वाम्यम्” या “सममशित्वम्” शब्दों से यह नहीं कहा जा सकता कि पिता एवं पुत्र उसमें समान अंश (भाग) पा सकते हैं (दायभाग २।१८, पृ० ३२)।

उपर्युक्त विवेचन में प्रकट होता है कि दायभाग एवं मिताक्षरा के सम्प्रदायों का आरम्भ उन्हीं द्वारा सर्वप्रथम नहीं किया गया, प्रत्युत दोनों के पीछे मान्य प्राचीनता भी थी। मनु, नारद एवं देवल की स्मृतियों तथा उद्योत एवं धारेश्वर-जैसे प्रमुख लेखकों ने उपरम-स्वत्ववाद का सिद्धान्त घोषित कर दिया था और याज्ञ०, विष्णु० एवं बृहस्पति ने बहुत पहले ही जन्म-स्वत्ववाद का सिद्धान्त अपना लिया था। विश्वरूप का, जो याज्ञवल्क्यस्मृति के टीकाकार है (९वीं शताब्दी के प्रथम चरण में) का कहना है कि स्वत्व जन्म से ही उत्पन्न हो जाता है (याज्ञ० २।१२४)। गौतम के “उत्पन्नैव आदि” सूत्र को उद्धृत कर मिताक्षरा ने अपना सिद्धान्त घोषित किया है। यह सूत्र आज कहीं नहीं मिलता और न अपराक आदि ने इसका उल्लेख ही किया है, श्रीकृष्ण तर्कालंकार (दायभाग १।२१) ने इसे

निर्मूल (अप्रामाणिक) माना है। इसी से डा. जॉर्जी (टैंपोर व्याख्यान पृ. ११) ने यहाँ तक कह डाला है कि पित्रो-स्वर (मिताक्षरा के सेलक) ने वा उनके पूर्व के लोगों ने उस मूल का अपनी ओर से प्रथमन कर डाला है। किन्तु यह एसी नहीं है क्योंकि विद्वत्स्य पहले से ही ज्ञान से या विचारजन से उत्पन्न होनेवाले स्वत्व के विषय में व्यापक हो रहे थे एवं प्राचीन टीकाकार मेघातिथि (लगनन ९ ई.) ने जन्म-स्वत्ववाद की बात का समर्थन किया था और बिना नाम दिये कुछ अन्तर के साथ उस मूल को मनु (१।१५६) की व्याख्या करते समझ उन्हीं उद्धृत किया था। और वेदिए मनु (१।२. ९)। स्पष्ट है, मित्रोस्वर को किसी मधीम मूल को अपनी ओर से बदले की आवश्यकता नहीं थी इतना ही नहीं स्वयं याज्ञवल्क्य एवं अप्पा के कथन इस सिद्धान्त को व्याख्यात करने के लिए बरौत थे। यह भी विचारणीय है कि बायमाय ने यह स्वीकार किया है कि कुछ स्मृतियों में जन्म-स्वत्ववाद की चर्चा हुई है (कश्चिद् बर्मन्वेति) और उमने यह कहा है कि इन पद्यों को उभी रूप में नहीं लेना चाहिए, प्रस्तुत अर्थपर हम से ही ज्ञान को बाय का कारण मानना चाहिए, क्योंकि पिता एवं पुत्र का सम्बन्ध जन्म पर ही आधारित है और पिता की मृत्यु पर ही पुत्र का स्वत्व उदित होगा है (अतः यद्यपि स्वत्व प्रत्यक्ष रूप से मूल के उपरान्त ही उदित होगा है किन्तु जन्म उसका कारण कहा जा सकता है और पुत्र प्रथम उत्तराधिकारी है, क्योंकि वह अपने पिता के पुत्र के रूप में जन्म लेता है)। बायमत्त्व यह नहीं कहता कि मीठम का मूल अमूल (अप्रामाणिक) है प्रस्तुत यह ज्ञान-ज्ञान के समान ही नहीं व्याख्या करने के लिये बाट देना चाहता है। संक्षेप में हम निम्न चार बातों द्वारा बायमाय एवं मिताक्षरा का अन्तर समझ सकते हैं—

- (१) बायमाय जन्म-स्वत्ववाद नहीं स्वीकार करता किन्तु मिताक्षरा ने इसे स्वीकार किया है।
- (२) बायमाय का कथन है कि बाय का उत्तराधिकार तथा उत्तराधिकारियों का जन्म बायित बायना का समाना के सिद्धान्त से निश्चित होगा है। किन्तु मिताक्षरा सम्प्रदाय का कथन है कि इन विद्वत् के उत्पत्ति-सम्बन्ध ही निश्चयन उपस्थित करता है।
- (३) बायमाय मानता है कि समूल परिवार (भाई या बहने भाई बहने) में तत्पर जाने जान (अप) प्राप्त पुत्रभाव से रहते हैं और माय जोय या मीमा-निर्धारण द्वारा दिये गये विचारजन के पिता की उत्तराधिकारिण बन सकते हैं।

- (४) बायमाय की यह मान्यता है कि समूल परिवार में भी पति की मृत्यु पर संनिगीत होने पर भी विधवा अपने पति के जन्म (जान) का अधिकार वाली है। किन्तु मिताक्षरा ने यह अधिकार उसे नहीं प्राप्त है।

उत्तराधिकार एवं बाय में सम्बन्धित विषयों के विषय में अन्य भारतीय व्यासों के मतों का (विषयों या व्यक्तियों) के बचाव से ही इतनी विमर्श क्यों है? इन कथनों के समाधान के लिए बर्तमान प्रवर्तन दिये गए हैं। इन विषयों के व्याख्यान सामान्यतया निम्न में एक ज्ञान ही सिद्धान्त उद्धोषित किया है (का बर्तमान ही किन्तु किन्तु ११ १ ५६ पृ. १८०-३ २ एवं किन्तु २२ मनु १. ६ पृ. ५०-६३) जिसका तात्पर्य यह है—बायम मनु के नाम का, बायमार्थिक अधिकारिता में वह अन्तर्गत का दूर-दूर से व्यापारीगत यहाँ कहीं-कहीं मायमार्थों लाने पर कहीं कहीं बर्तमान विचारों का बौद्ध मन्त्रवाद का बर्तमान बायमार्थ का। जन्म बायमार्थी सिद्धान्तों को किन्तु अर्थों के परिणत किया था और जो मिताक्षरा एवं अन्य व्यक्तियों के व्याख्यात हैं यहाँ सम्बन्ध नहीं ज्ञान है। इनके करने का तात्पर्य यह है कि बौद्ध बर्तमान में मित्रो की बहुत प्रभावित किया और बर्तमानिक के समान जन्म मन्त्र-व्यक्तियों के बर्तमान के मनुवाय बर्तमान-मन्त्र का ज्ञान उत्तरा प्राचीन मन्त्र-विचारवर्ती व्यक्तियों (विषयों मन्त्र-विचारवर्ती) के समान हुआ अर्थात् मन्त्र-विचार की बायमार्थों लाने के बर्तमानिक-मन्त्रवर्ती मित्रो-व्यक्तियों के विचारों की बायमार्थों बर्तमान में उठ नहीं हुई किन्तु बर्तमानिक मन्त्र बायमार्थों के बर्तमानिक बन गया। किन्तु इन सिद्धान्तों का करने

युक्तिमगत नहीं है। यहाँ पर हम इनके सिद्धान्त की विस्तृत आलोचना नहीं उपस्थित करेंगे, केवल कुछ तर्क उपस्थित किये जायेंगे। वगाल की अपेक्षा पश्चिमी भारत वहिर्देशीय व्यापार में अधिक बढ़ा-चढ़ा था, यूनानी लेखकों ने वरुण (मर्डीच) एवं कल्लोएने (कल्याण) नामक बन्दरगाहों का उल्लेख किया है, यहाँ रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं और सीरिया के लोगो का यहाँ अस्तित्व था। वगाल एवं आमात्र के समान उसी समय (यदि पहले नहीं) मध्य एवं पश्चिमी भारत में बौद्ध धर्म फैला। ईसा के पूर्व एवं उपरान्त मध्य एवं पश्चिमी भारत में बौद्ध धर्म का प्रावलय था, जैसा कि साँची, भिलसा, भग्नुत, नासिक एवं काला की गुफाओं से विदित है। इसके अनिरिक्त न्यायमूर्ति मित्र ने स्वयं कहा है कि बौद्ध धर्म में अपना सम्पत्ति सम्बन्धी व्यवहार (कानून) नहीं था (लॉ क्वार्टरली रिव्यू, जिल्द २१, पृ० ३८८)। वरमा जैसे बौद्ध देशों ने मनुस्मृति से ही उत्तराधिकार एवं दाय के कानून उधार लिये। जीमूतवाहन की अपेक्षा विज्ञानेश्वर स्त्रियो के प्रति अधिक उदार है, क्योंकि जब तक स्मृतियों में स्पष्ट रूप से घोषित न हो तब तक जीमूतवाहन स्त्रियो को उत्तराधिकारी के रूप में नहीं ग्रहण करते। महानिर्वाण-तन्त्र ने वहिन एवं विमाता को समीप का उत्तराधिकारी माना है और चाचा की विधवा पत्नी एवं पुत्र की पुत्री को भी उत्तराधिकारी घोषित किया है, किन्तु दायभाग के अन्तर्गत ये सब उत्तराधिकारी नहीं माने जाते। मिताक्षरा सम्प्रदाय की एक शाखा, जो पश्चिमी भारत में व्यवहारमयूख की शाखा से द्योतित होती है, अन्य सभी सम्प्रदायों से स्त्रियो के अधिकार के मामले में अधिक उदार है। दक्षिण भारत के कुछ जिलों तथा मन्वूद्री ब्राह्मणों एवं नायर लोगो की जातियों में मरुमवकटयम् एवं अलि-यमन्तन् कानून प्रचलित हैं जो स्त्रियो के प्रति अत्यधिक उदार हैं, किन्तु उन पर बौद्ध या तान्त्रिक प्रभाव है ऐसा किसी ने भी प्रतिपादित नहीं किया है। धार्मिक क्षमता वाले सिद्धान्त से सम्बन्धित दायभाग की विशेषता महानिर्वाण-तन्त्र में दिये गये कानूनों में मिताक्षरा सम्प्रदाय द्वारा मान्य मगोत्रता (सपिण्डता या एक शरीरान्वय) के सिद्धान्त की अपेक्षा अधिक दूर है। न्यायमूर्ति मित्र जीमूतवाहन के काल के विषय में श्रुतिपूर्ण हैं। हमने ऊपर देख लिया है कि जीमूतवाहन ने अपनी मान्यताएँ उद्योत-जैसे लेखकों एवं देवल आदि स्मृतियों पर आधारित की हैं। यह कहा जा सकता है कि दायभाग की विचित्र मान्यता की सन्तोषजनक व्याख्या नहीं दी जा सकती। दायभाग के सिद्धान्त का उद्गम स्थानीय एवं सर्वथा स्वतन्त्र है।

विभाग (विभाजन) की परिभाषा मिताक्षरा ने यों की है—जहाँ मयुक्त स्वामित्व हो वहाँ सम्पूर्ण सम्पत्ति के भागों की निश्चित व्यवस्था ही विभाग है^{१३}। दायभाग को इस परिभाषा में कई दोष दृष्टिगाचर होते हैं, जिनमें प्रमुख यह है कि कई पुरों का सयुक्त स्वामित्व सर्वप्रथम पिता की सम्पूर्ण सम्पत्ति में उत्पन्न कर देना और तब ऐसा कह देना कि आगे चलकर यह सयुक्त स्वामित्व नष्ट हो जाता है, बड़ा ही ब्रोज़िल एवं असुविधाजनक है। दायभाग की दो हुई विभाग की परिभाषा यह है—यह (किमी निश्चित भूमिभाग या धन पर) गेंली या डेला फेंकने में भाग्यवश-प्राप्त (बहुतो में एक के) स्वामित्व का द्योतक है, जो (स्वामित्व) केवल (भूमि एवं धन के दाय के) एक अंश में मिलकर उदित होता है, किन्तु जो अनिश्चित है, क्योंकि (किमी व्यक्ति के लिए) दाय के किमी विधिष्ट अंश को स्पष्ट रूप से बताना अमम्भव है, क्योंकि कौन अंश किमका है, यह बहने के लिए कोई निश्चित बान ज्ञात नहीं रहती। दायभाग यह स्वीकार नहीं करता कि दाय के सभी अंशों पर (विभाजन के पूर्व) सहभागियों में स्वामित्व सयुक्त रूप में उत्पन्न हो जाता है, टमका कयन है कि यह उनके (दाय के) अंशों में उत्पन्न होता है, किन्तु कौन अंश किसका है यह

१३ विभागो नाम द्रव्यसमुदायविषयाणामनेकस्वाम्याना तदेकदेशेषु व्यवस्थापनम्। मिताक्षरा (याज्ञ० २।११४), व्यवहारसार (पृ० २१२), अपराक (पृ० ७२९)।

बहने के लिए कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिलता अतः प्रत्येक का अर्थ किसी मात्र पर कृत्रिमा-याग (जैव या गोमी वगैरे) से निश्चित एक निर्णीत होता है। यथा एसा कहता कि यह क का है आदि। किन्तु वाक्यरूप में इस परिभाषा की बाधोक्तता की है। यदि विभाजन के पूर्व प्रत्येक सहस्रोमी सम्पूर्ण बाप का बंधन स्वात्मिक रहता है तो यह मुनिरित्तय नहीं है कि गुटिका-याग से सहस्रोमी का वध सही अर्थ के स्वात्मिक से सम्बन्धित होना का विभाजन के पूर्व उचित हुआ। यद्यपि जन्म-स्वात्मवाद के विषय में वाक्यरूप मिताश्रय से विवेक रहता है किन्तु विभाज की परिभाषा में दोनों एक-दूसरे से मिलते हैं।

बापभाग एवं मिताश्रय द्वारा उपस्थापित विभिन्न परिभाषाएँ विभिन्न प्रतिकूल होती हैं। मिताश्रय के बंधन पिता और पुत्रों का पौत्रों का जब मयुक्त परिवार रहता है तो सभी सहस्रोमी (रिक्वाचिकारी) रहते हैं और जन्म सम्पत्ति का स्वत्व सभी समाधिधो (रिक्वाचिकारियों) को प्राप्त रहता है अर्थात् जब तक समुक्त परिवार रहता है तब तक स्वात्मिक की एवता रहती है और कोई सहस्रोमी (रिक्वाचिकारी) यह नहीं कह सकता कि वह किसी निश्चित भाग यथा एक चौथाई या पाँचवें भाग का स्वामी है। अथवा या सहस्रोमी का अर्थ का श्रुत बन्धन-वध रहता है मनुष्य (वर्ग सहस्रांगियों की मनुष्य) से बंध सकता है और जन्मों से यह पत्र सकता है। विभाजन के उपरान्त ही सहस्रोमी या अथवा किसी निश्चित मात्र (अर्थ) का अधिकारी हो जाता।

दूसरी ओर वाक्यभाष के अनुसार जन्म से ही स्वात्मिक नहीं उत्पन्न होता पिता के उपरान्त पुत्र सहस्रात्मिक प्राप्त करते हैं किन्तु परिवार की सम्पत्ति का स्वात्मिक सभी पुत्रों के एक गुट को नहीं प्राप्त रहता। पिता की कृप आदि के उपरान्त प्रत्येक पुत्र को एक निश्चित अर्थ प्राप्त होता है। इस प्रकार का विभाज यथा यथा जन्मों एवं मनुष्यों से नहीं पन्था-बन्धन। पुत्र सहस्रोमी इसी लिए बड़े जाने हैं कि पिता से प्राप्त सम्पत्ति पर उनकी प्राप्ति समुक्त रहती है अर्थात् प्राप्ति की एवता रहती है किन्तु स्वात्मिक की एवता नहीं।

मिताश्रय के अनुसार पुत्र वैयक्त सम्पत्ति का रिक्वाचिकारी जन्म से ही हो जाता है। मूल कीटिप कोई व्यक्ति वैयक्त सम्पत्ति का एक मात्र स्वामी है किन्तु सगतिहीन है। एनी स्थिति में सहस्रात्मिक (सहस्रात्मिक) का अर्थ ही नहीं उठता। किन्तु ज्यों ही उसे पुत्र उत्पन्न हो जाता है समाधिधो या सहस्रात्मिक आरम्भ हो जाती है। इसका तात्पर्य यह है कि मिताश्रय के अनुसार पुत्रोत्पत्ति समाधिधो या सहस्रात्मिक को उत्पन्न कर देती है किन्तु वाक्यभाष के अन्वयन पिता एवं पुत्रों में समाधिधो नहीं पायी जाती क्योंकि पुत्रों को वैयक्त सम्पत्ति पर जन्म से ही अधिकार नहीं प्राप्त होता यद्यपि वैयक्त सम्पत्ति की सत्ता आदित्य या आचार्यो एक भलीभाँति कीटिप उत्पन्न रहती है। वाक्यभाष के अन्वयन किसी व्यक्ति की मृत्यु उनके पुत्रों की सहस्रात्मिक आरम्भ कर देती है।

विभाजन के दो अर्थ हैं—(१) मात्र-मोत्र एवं धीमा के निर्धारण से बंधारा गत्य (२) श्रुत का पुनराव

१४ एवद्वैतोपासकैश्च भूतिरभ्यासचतुष्टयस्य स्वस्वस्य चिन्तनमनायायाभावेन वैद्वैविध्यव्यवहारमर्त्यस्य अन्वयविवक्षयाप्य मुद्रिकापलादिना व्यञ्जन विज्ञानः। विद्वेषेण अन्नं स्वत्वज्ञानं वा विभाषः। बापभाग (१४-८) वृ ८) तत्र विभाषस्य सम्बन्धस्य तत्त्वज्ञानेन भूतिरभ्यासचतुष्टयस्य मुद्रिकापलादिना अनुवद्वैदमिति विद्वेषेण अन्नं स्वत्वज्ञानमिति वदन्ति तत्र लघुबीजम्। यत्र बाप्य स्वत्वं तत्रैव मुद्रिकापान इति अर्थं वचनाभाषाप्रतिपक्षः। बाप्यपत्र (५ १६३) बाप्यपत्रं पुत्रस्वात्मिककर्मोत्पत्तेः सम्बन्धावधिपान् सम्बन्धनां लघुवचनप्रत्ययस्य मुद्रिकापलादिना आधेयिकस्वत्वव्यवहारार्थं विभाषः। एवं इत्यनपनकनाककोत्पत्तिविभागावधिं वदन्ते। बाप्यपत्र (५ १६३)।

या अलगाव। मिताक्षरा के अन्तर्गत इन दोनों अर्थों में विभाजन सम्भव है। समाशिता (सहभागित्व या सहभागिता) के सदस्य किसी भी क्षण अपने अगो के अधिकारों का निपटारा कर सकते हैं, किन्तु नाप-जोख आदि द्वारा सम्पत्ति-विभाजन आगे के समय के लिए स्थगित किया जा सकता है और तब तक वे पहले की भाँति ही एक-साथ सम्पत्ति का उपभोग कर सकते हैं। देविए व्यवहारमयूय (पृ० ९४) एवं सम्पत्तीविलाम (पृ० ३४७)। दायभाग के अन्तर्गत पूर्व स्वामी की मृत्यु के उपरान्त ही उत्तराधिकार आरम्भ होता है और निश्चित भाग निर्धारित होते हैं, अतः विभाजन उपर्युक्त प्रथम अर्थ में ही होता है, अर्थात् प्राप्त दाय के निश्चित भाग सहभागियों को दे दिये जाते हैं। किसी सदस्य के भाग को अलग करने की एक विधि और है जो मनु (१।२०७) एवं याज्ञ० (२।११६) में उल्लिखित है, यथा—यदि परिवार का कोई सदस्य अपना निर्वाह स्वयं करने में समर्थ है और परिवार की सम्पत्ति का कोई भाग नहीं चाहता, तो उसे कोई साधारण वस्तु चिह्न रूप में देकर अलग किया जा सकता है। मिताक्षरा ने जोड़ दिया है कि यह चिह्न इसलिए दिया जाता है कि उसके पुत्र आगे चलकर अपना अधिकार न जताने लगे।

दायभाग या दायविभाग के अन्तर्गत मिताक्षरा एवं सप्रह के अनुसार चार प्रमुख विषय हैं, विभाजन-काल, विभाजन की जानेवाली सम्पत्ति, विभाजन-विधि एवं विभाजन के अधिकारी।

विभाजन-काल—विभाजन-सम्बन्धी पुत्र के अधिकार का विवाम युगों की क्रमिक गति में पाया जाता रहा है। हम यहाँ पर संक्षेप में इस विषय पर कुछ कहेंगे। अति प्राचीन काल में जब कि कुलपति-मत्तात्मक परिवार प्रचलित था पिता का पुत्र पर एकमत्तात्मक (सम्पूर्ण) अधिकार था, पिता की आज्ञा का पालन पुत्र का कर्तव्य था, परिवार की सम्पत्ति का विघटन नहीं होता था, सभी की अर्जित सम्पत्तियों पर पिता का शासन था और स्त्रियों को सम्पत्ति रखने का कोई अधिकार नहीं था। इस विषय पर वैदिक साहित्य में भी घुमला-सा प्रकाश मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण (१३।१) में उल्लिखित शुन शेष की गाथा में आया है कि अजीगत ने वरुण के लिए अपने पुत्र को बेच दिया, विश्वामित्र ने अपने एक ही एक पुत्रों के रहते शुन शेष को गोद लिया, उन्होंने अपने पंचाम पुत्रों को आज्ञा उल्लघन के अपराध में शाप दिया और उन्हें दाय (रिक्त्त) से वंचित कर दिया। इन बातों में स्पष्ट है कि ऐतरेय ब्राह्मण के युग में ऐसा विश्वाम या कि प्राचीन काल में पुत्र पर पिता का सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त था। किन्तु यहाँ सावधानी में उपर्युक्त गाथा का मर्म समझना चाहिए। गाथा केवल किंवदन्ती के रूप में है और स्वयं ऐतरेय ब्राह्मण ने अजीगत के आचरण की हिन्दा की है।^{१५} आज बल ऐसे माता-पिता विरुद्ध रूप में पाये जाते हैं जो वीमा का धन वमाने के लिए पुत्रों की वीमा-पॉलिमी लेकर उन्हें विप देकर मार डालें। किन्तु कोई भी ऐसा नहीं कहता कि यह अधिकतर होता है और आधुनिक कानून इसकी डूट देता है। ऋग्वेद (१।११७।१७) में आया है कि ऋष्याश्व की आँखें उसके पिता ने निकलवा ली, क्योंकि उसने (ऋष्याश्व ने) भेड़ियों को एक सी भेड़ें दे डाली थी। ऐसा केवल एक ही उदाहरण है और लगता है ऋग्वेद के इस मन्त्र में आलंकारिकता की झलक है और दैवी प्रक्रिया की ओर संकेत मात्र है। काठक संहिता (१।१।४) में आया है कि पिता पुत्र पर राज्य करता है (पिता पुत्रस्येव)। किन्तु यह जानना चाहिए कि पिता का पुत्र के ऊपर अधिकार ऐतिहासिक कालों में भी परिलक्षित होता रहा है। निरुक्त (३।४) ने अपने पूर्व के लोगों की उक्ति दी है कि पुत्रियाँ पिता के धन का उत्तराधिकार नहीं पाती, क्योंकि उनका (पुत्रियों का) दान, विक्रय एवं त्याग हो सकता है, किन्तु पुरुषों का ऐसा नहीं होता। किन्तु अन्य लोगों के मत में पुरुषों के साथ भी वैसा व्यवहार किया जा सकता है,

१५ स होवाच शुन शेषो य सकृत्पापक कुर्यात्कुयदिनस्ततोऽपरम्। नापागा शौद्रान्यायादसन्धेय त्वया कृत-मिति। ऐ० ब्रा० (३।३।५)।

जैसा कि मनु केप की भाषा से प्रमाणित है।^{१५} बसिष्ठ (१५।२) का कथन है कि माता-पिता को अपने पुत्र का शत्रु विनश्य एव स्थाप्य करने का अधिकार है।^१ हमने ऊपर देखा किया है कि मनु के अनुसार पुत्र का अधिकार वन निष्ठ होना है। आपस्तम्ब (२।१।१३।१।१२) ने बहूपूर्वक कहा है कि अपनी छत्रान को छाड़ देने एवं वेष देने का अधिकार मान्य नहीं है और 'विश्व' शब्द, जो मनु के सिलसिले में व्यक्त होता है वह आत्मनारिक रूप से ही व्यक्त है। 'विश्व' शब्द की व्याख्या (विवाह के सम्बन्ध में) पहले की जा चुकी है (वेदिए भाग २, अध्याय ९)।

दूसरी ओर हम स्वयं श्रुत्येव (१।७।५) में ऐसा पाते हैं कि पुत्रों ने पिता की मृदावस्था में ही (मरने के पूर्व) उनकी सम्पत्ति विभाजित कर ली यथा—“हे अग्नि जोय तुम्हें बहुत स्वातो में कई प्रकार से पूजित करते हैं और (तुमसे) सम्पत्ति पड़ी प्रकार बहान करते हैं जिस प्रकार बड़े बाल से। ऐतरेय ब्राह्मण (२।१।९) ने मनु के सबसे छोटे पुत्र नामानेविष्ट की भाषा से प्रकट होता है कि उसके लक्ष्य बड़े भाइयों ने पिता के रहते सारी सम्पत्ति अपने में बांट ली और उसे बचिप कर दिया किन्तु उसने कोई विरोध नहीं किया। किन्तु तैत्तिरीय संहिता (१।१।९५-५५) में यह बात हमारे दृष्ट से नहीं लगी है स्वयं मनु ने अपनी सम्पत्ति अन्य पुत्रों में बांट दी और नामानेविष्ट को कोई बात नहीं दिया और बेचार नामानेविष्ट उस समय पुरस्कृत में वैदिक विचारों का। नोप ब्राह्मण (५।१७) में कहा है—“अथ अपने बचपन में पुत्र अपने पिता पर निर्भर रहते हैं किन्तु बाल्य में पिता पुत्रों पर निर्भर रहता है। वीतन्तो ब्राह्मण उपनिषद् (२।१५) में आया है कि मृत्यु के मुख में बाले हुए पिता ने अपनी धौलिक एवं मालिन सलिया अपने पुत्र को देते हुए कहा कि यदि इन धिया-सत्कार के उपरान्त वह भीक्षित हो पड़ता है तो उसे बा तो पुत्र ने अधिकार में रहना होता या वह मात्री (कन्या) के समान घर से बाहर भगा जायगा। शतपथ ब्राह्मण (१२।२।३।४) में आया है—“बचपन में पुत्र पिता पर आचारित रहते हैं—आगे चलकर पिता पुत्रों पर आचारित रहता है। उपर्युक्त कुछ कथनों से व्यक्त होता है कि बहुत ही विरल अवसरों में पुत्र पिता के रहते और उनकी इच्छा के विरुद्ध सम्पत्ति विभाजन करते थे।

इसमें स्पष्ट होता है कि हा जैसी वा यह कथन कि “राष्ट्रीय व्यवहार के आरम्भिक युगों में सम्पत्ति-विभाजन ब्रह्मण वा’ (होरो व्याख्यान पृ ९) ठीक सही है और यह वैदिक कालों से पुष्ट नहीं होता। तैत्तिरीय संहिता (१।१।५) में आया है कि मनु ने अपनी सम्पत्ति अपने पुत्रों में विभाजित कर ली इसमें यह भी आया है कि ज्येष्ठ पुत्र का वैदिक सम्पत्ति मिली। आपस्तम्ब (२।१।१५।१ एव १-१२) ने तैत्तिरीय संहिता के दोनों कथनों (१।१।१।५ एव २।१।२।३) को उल्टा किया है किन्तु निजार्थ यह निराकार है कि पुत्रों में बराबर भागों का विभाजन उचित नहीं है और ज्येष्ठ पुत्र को सम्पत्ति का अधिकार देना मारकविच्छ है।^{१६} इसमें स्पष्ट है कि बराबर के बेटों को वा नियम-ना वा और अधिक भाग देना अपवाद वा तथा वैदिक युग में भी ऐसा विरल ही होता था। ऐतरेय ब्राह्मण (१।५।३) में दृष्ट के श्लोकादय एवं श्लोकादय मात्र अधिकार का उल्लेख किया है। विभाजन के समय ज्येष्ठ पुत्र के भाग विभिन्न व्यवहार करना मन (१२।२) एवं श्रुति (२।१।५) के युगों में प्रचलित था और आधुनिक काल में

१५. लक्ष्मीका दालविध्यातिवर्ग विद्योत्तम व पुनः। पुनोपश्रुत्येव शीतरीये वर्धमानम्। निरुक्त (३।४)।

१६. तत्र (पुराण्य) प्रधानविध्यातिवर्ग मालापिनी प्रकल्पः। बसिष्ठ (१५।२); दालकर्मवर्धमान-
त्वाय न विद्यते। आप व मनु (२।१।१३।१)।

१८. ज्येष्ठो दातार इत्येव। तद्यथावैदिकविद्वद्भ्यः। मनुः पुत्रेभ्यो वार्ध व्यवहारविधितोयेन अपने।
अपानि तत्राज्येष्ठं पुत्रं अनेन विरचनामन्येवचक्युः। आप (१।१।१५।१, १-१२)।

भी कुछ विभाजन योग्य रियामनो एव कुछ साधारण कुलो मे यह विधि प्रचलित रही है, क्योंकि उनके पीछे अतीत की परम्परा रही है या राजकीय दानो (जागीर एव सरजाम आदि) के बँटवारे की ऐसी विधि रही है। कौटिल्य एव कात्यायन ने घोषित किया है कि दाय-विभाजन के समय राजा द्वारा देशो, जातियो, ग्रामो एव श्रेणियो की रूढियो की रक्षा होनी चाहिए (अर्थशास्त्र ३।७ एव कात्यायन, विवादरत्नाकर पृ० ५०५)। डा० जॉली का कथन है कि आपस्तम्बधर्मसूत्र ने पिता द्वारा व्यवस्थित विभाजन के अतिरिक्त कोई अन्य विभाजन प्रकार नहीं बताया है। किन्तु यह भ्रामक कथन है। आपस्तम्ब एक बड़े विमलात्मा एव आदर्शवादी थे। उन्होंने अपने समय के पूर्व की बहुत सी प्रसिद्ध बातों की अवज्ञा की है, यथा—उन्होंने गौण पुत्रों की चर्चा नहीं की है, ब्राह्मणों के लिए तब तक अस्त्र-शस्त्र छूना तक त्याज्य माना है जब तक उन पर मृत्यु की छाया न पड़े अर्थात् जब तक उन्हें मार डालने के लिए कोई आक्रमण न हो, किन्तु मनु (८।३४५-३४९), गौतम (७।६ एव २५) आदि ने इस विषय में पर्याप्त छूट दी है। अतः आपस्तम्ब का विभाजन के अन्य प्रकार के विषय में मौन रह जाना यह नहीं व्यक्त करता कि अन्य प्रकार थे ही नहीं। गौतम ने, जो साधारणतः आपस्तम्ब के पूर्व के माने जाते हैं, कहा है कि वे ब्राह्मण, जो पिता की इच्छा के विरुद्ध उससे पृथक् हो गये हैं, श्राद्ध के समय भोजन के लिए आमन्त्रित किये जाने योग्य नहीं हैं।” इसमें स्पष्ट है कि गौतम के पूर्व भी पिता की इच्छा के विरुद्ध पुत्रों में विभाजन हो जाता था। डा० जॉली ने मिताक्षरा (याज्ञ० २।११४) द्वारा उद्धृत एक अज्ञात कथन का हवाला दिया है जो भूमि-विक्रय का निषेध करता है। किन्तु यह अनावश्यक है। उस कथन को शाब्दिक अर्थ में नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि हम जानते हैं कि लगभग दो सहस्र वर्षों में भूमि-विक्रय का प्रचलन चलता आया है। वहाँ केवल इतना ही आया है कि विक्रय को दानरूप में (अर्थात् मोने एव जल के साथ) करना चाहिए। जहाँ कहीं कुछ स्मृतियों में ऐसा आया है कि भूमि एव भवन विभाजित करने योग्य नहीं हैं, वहाँ केवल यही तात्पर्य है कि छोटे-छोटे भूमि-खण्डों एव घरों को बहुत-से सहभागियों में बाँटना आर्थिक दृष्टि से अच्छा नहीं है। ऐसा सोचना कि उन स्मृतियों के मत में भवनों का विभाजन सहभागियों में नहीं होता था, भ्रामक है। इतना ही समझना पर्याप्त है कि इस प्रकार के विभाजन समाज में अच्छे रूप में ग्रहण नहीं किये जाते थे। इस प्रकार की मनोभावना गौतम एव आपस्तम्ब के उपरान्त भी पायी जाती रही है, यहाँ तक कि वीसवीं शताब्दी में हिन्दू पुत्र का विभाजन के लिए अपने पिता से मुकदमा लड़ना घृणास्पद एव गृहित माना जाता है। गौतम के कथन में व्यक्त होता है कि वैदिक निर्देशों के रहते हुए भी पिता के रहते ही और उसकी इच्छा के विरुद्ध भी कभी-कभी विभाजन हो जाया करता था, यद्यपि ऐसी बातें बहुत कम होनी थीं।

अब स्मृतियों एव मध्यकालीन लेखकों के विभाजन-काल सम्बन्धी नियमों का विचार करना चाहिए। एक समय वह था जब कि पिता जीवन-काल में ही पुत्रों में सम्पत्ति-विभाजन करता था (तैत्ति० स० ३।१।९।४, आप० २।६।१०।१, गौतम २।८।२, वौद्धान्न० २।२।८, याज्ञ० २।११४, नारद, दायभाग ४)। दूसरा समय था पिता की मृत्यु के उपरान्त (गौतम २।८।१, मनु ९।१०४, याज्ञ० २।११७, नारद, दायभाग २)। दायभाग ने केवल इन्हीं दो समयों को मान्य ठहराया है, अर्थात् पिता के स्वामित्व की समाप्ति पर (मृत्यु पर या सन्यासी हो जाने पर या सारी इच्छाएँ नष्ट हो जाने पर) तथा पिता के जीवन काल में ही उसकी इच्छा के अनुसार (दायभाग १।४४)। व्यवहारप्रवाग (पृ० ४२९ एव ४३४, ४३५) ने इस विषय में दायभाग की कट आलोचना की है। जीमूतवाहन जैसे कुछ लेखक बहुत आगे बढ़ गये हैं और कहते हैं कि पिता की मृत्यु के उपरान्त माता के जीवन-काल तक भी पुत्रों के बीच सम्पत्ति-विभाजन नहीं होना

का कहना है कि पिता की सम्पत्ति (जा उगे उसके भाग के अनुसार मिली है) का बँटवारा स्मृतियों द्वारा व्यवस्थित विशिष्ट नियम (वाचनिकी व्यवस्था) है, किन्तु अन्य त्रिपया में जन्मस्वत्व का प्राथमिक नियम ही लागू होता है। मनु (१।२०९) के कहे गये वचन में निदिधित होकर मिताक्षरा ने निष्कर्ष नितागत है कि पिता की इच्छा के विरुद्ध भी पुत्र पितामह की सम्पत्ति के विभाजन में माँग रख सकता है। यही मिताक्षरा सम्प्रदाय के मत में हिन्दू मानून है, जो आज-कल मान्य है।

जय याज्ञवल्क्य एवं अन्य स्मृतियों ने पैतृक सम्पत्ति पर पुत्र का जन्म से ही अधिकार मान लिया तो यह तर्कसिद्ध फल निकला कि कोई भी व्यक्ति, जो जन्म में स्वत्वाधिकार रखता है, विभाजन में माँग कर सकता है और अपने भाग की किसी समय अलग कर सकता है। हमने देखा लिया है कि गौतम के पूर्व भी पुत्र लोग अपने पिताओं की इच्छा के विरुद्ध उनसे अलग हो जाते थे, किन्तु उस कार्य की ऋषियों ने निन्दा की है, ऐसे आचरण को घृणित एवं गहित माना गया है। कुछ स्मृतियों ने पिता के रहते पुत्र के विभाजन के अधिकार को कुछ बड़े नियन्त्रणों के भीतर मान लिया है। पिता के रहते पुत्र उनकी इच्छा के विरुद्ध पुत्र द्वारा सम्पत्ति-विभाजन का अलग हो जाना स्पष्ट रूप से व्यक्त है और यह प्रथा गौतम के बाद में लेकर मिताक्षरा (लगभग पन्द्रह शताब्दियों) तक चली आयी। वीरमित्रोदय ने भी पुत्र के इस अधिकार को मान्यता दी है। किन्तु मिताक्षरा के कुछ अनुयायी लेखकों ने उसे नहीं स्वीकार किया है, यथा—मदनपाणिजान (पृ० ६६२) के लेख ने लिखा है कि केवल पुत्र की इच्छा से विभाजन नहीं हो सकता। दायभाग में ऐसे प्रश्न उठते ही नहीं, क्योंकि उसके मत में पुत्र को पैतृक सम्पत्ति पर जन्म में कोई अधिकार ही नहीं है।

पिता के जीवन-काल में विभाजन-सम्बन्धी पुत्र की माँग को प्राचीन काल के कुछ धार्मिक मनोभावों से प्रेरणा मिली। गौतम (२।८।८) ने लिखा है कि यदि सयुक्त न रहकर भाई पृथक् हो जायें तो धार्मिक श्रेष्ठता की वृद्धि होती (विभागे तु धर्मवृद्धि) है। मनु (१।१११) ने कहा है—“वे (भाई) सयुक्त रह सकते हैं या यदि धर्म-वृद्धि चाह तो पृथक् भी रह सकते हैं, पृथक् रहने में धर्म-वृद्धि होती है। अतः विभाजन महत्त्वकारी है।”^{१०} इससे प्रकट होता है कि पिता की मृत्यु के उपरान्त सयुक्त रहना या अलग-अलग हो जाना अभिरुचि या विकल्प पर निर्भर था। शङ्ख-लिखित का कहना है कि भाई सयुक्त रह सकते हैं क्योंकि एक साथ रहने पर वे भौतिक रूप से उन्नति कर सकते हैं।” वृहस्पति का कथन है कि सयुक्त परिवार में साथ-साथ रहने और एक ही चूल्हे पर पकाकर खानेवालों द्वारा की गयी देव-पितृ-ब्राह्मणपूजा भवकी ओर में एक ही होती है, किन्तु जब वे पृथक् हो जाते हैं तो प्रत्येक घर में पृथक्-पृथक् बहरी पूजा होती है। यही बात नारद (दायभाग ३७) ने भी कही है।^{११} विभाजन होने पर धर्म की वृद्धि होती है, क्योंकि अलग हो जाने पर अलग-अलग घरों में धार्मिक कृत्य होने लगते हैं। यहाँ पर धर्म का तात्पर्य है मुख्यतः

२० मनु (१।१११) के कथन को व्यवहारनिर्णय (पृ० ४०८) ने प्रजापति के कथन के रूप में उद्धृत किया है। मदनरत्न ने मनु एवं प्रजापति को पृथक्-पृथक् माना है, “पृथग्देवपितृधर्मकरणाद्धर्मवृद्धिमपेक्षमाणा विभजेयुस्त्रिधाहनु-मनुप्रजापति एव सह वसेयुर्वा आदि।”

२१ काम वसेयुरेकत सहता वृद्धिमाचक्षीरन्। शङ्खलिखितौ (विवावरत्नाकर पृ० ४५८)।

२२ एकपाकेन वसतां पितृदेवद्विजार्चनम्। एक भवेद्विभयताना तदेव स्याद् गृहे गृहे॥ वृ० (अपराक पृ० ७१९, व्य० नि० पृ० ४६८, कुल्लूक, मनु १।१११, हरदत्त (गौतम १।८।४, विवावरत्नाकर पृ० ४५९)।

ऐसे धार्मिक कार्य जो पञ्चमहायज्ञों से सम्बन्धित हैं। मनु (३।१७) ने लिखा है कि प्रत्येक घर में विवाह के उपर प्रत्यक्षित पृथग् मन्त्रि मे गुह्य विद्या-संस्कार किये जाने चाहिए, प्रथा—भात एव घाय के होन पञ्चमहायज्ञ प्रसिद्धि प्रोजन पक्का। सप्रह ने धर्म की अभिहोत्र करने के अर्थ में लिखा है किन्तु स्मृतिचन्द्रिका (२ पृ २५९) एवं व्यवहारप्रकाश (पृ ४३७-४३८) ने इस स्वीकार नहीं किया है और उनका कहना है कि समुक्त रहने पर कोई भी सहुमागी सभी बीत एव स्मार्त यथा अभिहोत्र के धर्म समुक्त सम्पत्ति की सहायता से कर सक्ता है धर्म वा अर्थ है केवल वैश्वकिुडिचार्यन। व्यास ने भी मारव एव बृहस्पति की बात छुदरायी है।

सामान्यतः धार्मिक होने पर ही विभाजन होता था किन्तु कौटिल्य (३।५) बीमाजन (२।२।४२) एवं कात्यायन (८।४८-४५) से प्रकट होता है कि अग्राप्यव्यवहारता (बाक बसा या नाबाकिस होना) विभाजन के लिए बन्धन नहीं था। कौटिल्य (३।५) का कथन है—अत्र सहुमागी प्राप्यव्यवहार (बाकिस) हो जाते हैं तो विभाजन होता है किन्तु सहुमागियो (अलग होनेवाले अश्वर मयवा रिक्रयमागी) को चाहिए कि अग्राप्यव्यवहार बाको (बाक-सिगो) के भाव को उनकी माता के सम्बन्धियो (बन्धुमो के) सरक्षण में या ग्रामबन्धु के सरक्षण में कुल के सभी बन्धो को चुका देने के उपरान्त तब तक रखें जब तक वे प्राप्यव्यवहार न हो जायें। कात्यायन ने व्यक्तता की है कि समा-रिक बाको की समसंशरी या जाने पर सहुमागियो में विभाजन होता चाहिए और यह व्यवहारिता (समसंशरी) पुरो में १९वें वर्ष में आ जाती है। ज. योग अभी अग्रान्तव्यवहार है उनकी समुक्त कुल की सम्पत्ति को व्यय-विविध (कृषि वारि से मुक्त) करने प्राप्य-व्यवहार बाको द्वारा उनके बन्धुमो या मित्रों के यहाँ रख दिया जाना चाहिए। यही बात उनके साथ भी होनी चाहिए जो बाहर चले गये हो।” इससे स्पष्ट है कि अग्रान्त-व्यवहारता की अवस्था में ही विभाजन की व्यवस्था थी और एक सहुमागी की माँग पर ही विभाजन होता था बीमा कि राजवान (३।१९ १७) व्यवहारप्रकाश मृगि में वर्णित है।

प्राप्यव्यवहारता सोलहवें वर्ष के आरम्भ में होती थी या उसके अन्त में इस विषय में मतेभ्य नहीं है। गार (४।१५) के मत से सोलहवें वर्ष तक व्यक्ति बाक रहता है। मिताशरा द्वारा उद्धृत अश्वि एव वीतम (२।९ हारवत द्वारा उद्धृत) के बचनो से पता चलता है कि व्यक्ति सोलहवें वर्ष के आरम्भ तक बाक रहता है। कात्यायन के अनुसार कात्यायन सोलहवें वर्ष के आरम्भ में समाप्त हो जाती है। बहुत-से टीकाकारों ने भी यही बात नहीं है।

२३ अशीतवेदेव अजिकतवेदार्यवृ धामिहीनासमुष्ठानतमर्षवृ च विभाग एव अवान्। अथार्क पृ ७१९। धर्म सिन्धुदेवद्विचार्यनकल्पः। उक्तं च तर्षव संप्रहृदरेव। कियते स्व विभागेन पुत्राणा वैयुक्तं धनम्। स्वल्पे तस्मि प्रवर्तते तत्सम्पत्तिं पुत्रक क्रिया॥ अथर्वने स्वताप्यामिहीनाचार्य इति शेषः। अश्वोक्तते आदि। स्मृतिच २ पृ २५९। तत्सम्पत्तयमाहाकविधर्म एव धर्मप्रदरेवाव प्राप्ताः। अथ प्र पृ ४३८ स्वभावविशेषादेवाविधिरस्तद्विधेन प्रवर्तते तत् पुत्रावृष्टे कर्मणि सर्वेषा कलमाप्तिवन्। वस्यतस्व पृ १५५।

२४ प्राप्यव्यवहारता विभाजः। अग्रान्तव्यवहारता वैयविमुक्तं मानुबन्धुनु ग्रामबन्धुनु वा स्वार्थेदुरा व्यवहार-प्राप्तवान् प्रीवितस्य वा। अर्थप्राप्त (३।५) और वैश्वि बीमा (३।२।४२)। तत्प्राप्यव्यवहारता विभाजन विधीयते। पुत्रा च कोष्ठे वर्षे जायते व्यवहारिता॥ अग्रान्तव्यवहारता च धर्म व्यवहारिता। अनेपुत्रानुविधेनु प्रीवितानां तर्षव च॥ कात्यायन (८।४८-४५)।

२५ बाक आ वीरप्रप्रवर्तन् वीरपद इति शब्दते। गार (अध्याय ३५)। अशीतिवर्षेव यवनि बालो धारक-वीरता। धर्मविधितार्षवर्षेति विधे रोगिण एव च॥ इत्यङ्गिरसस्मरणम्। मिताशरा (पाठ ३।२४३)।

किन्तु कुछ लोगो ने, यथा हरदत्त (गी० १०।४८), विवादरत्नाकर (पृ० ५९९), व्यवहारप्रकाश (पृ० २६३) ने स्पष्ट रूप में कहा है कि बालपन का अन्त सोलहवें वर्ष के अन्त में होता है।^{११} गीतम (१०।४८-४९), मनु (८।२७), वमिष्ठ० (१६।८), विष्णु (३।६५) के मत में नाबालिगो, स्त्रियो एवं निःश्रुओं की सम्पत्ति की रक्षा का भार राजा पर था। आजकल विवाहो, यौतको (स्त्री-धनो), तलाको एवं गोद के अतिरिक्त अन्य वाता में प्राप्तव्यवहारता अठारहवें वर्ष (कुछ मामलो में इक्कीसवें वर्ष) में मानी जाती है। किमी सहभागी की स्त्री के गर्भवती रहने पर भी विभाजन होता था और इसी से वमिष्ठ (१७।४) ने सहभागियो की गर्भवती पत्नियों के वच्चा जनने तक विभाजन को स्थगित करने की व्यवस्था दी है और मनु (९।२१६) ने पिता और पुत्रों के बीच विभाजन के उपरान्त भी उत्पन्न हुए पुत्र को भाग देने की व्यवस्था दी है।

अब आगे का प्रश्न है, किम प्रकार की सम्पत्ति का विभाजन होना चाहिए। इस प्रश्न पर विचार करने के पूर्व सम्पत्ति के विषय में कुछ चर्चा कर देना आवश्यक है। अधिकांश स्मृतियों में सम्पत्ति दो प्रकार की कही गयी है, स्थावर (यथा—भूमि-खण्ड एवं घर) एवं जगम। देखिए बृहस्पति एवं कात्यायन (५।१६)। याज्ञ० (२।१२१) तथा कुछ स्मृतियों में इसके तीन प्रकार कहे गये हैं, भू (भूमि-खण्ड एवं घर), निवन्ध एवं द्रव्य (मोना, चाँदी तथा अन्य चल सम्पत्ति)।^{१२} कभी-कभी द्रव्य शब्द सभी प्रकार की सम्पत्तियों का द्योतक माना गया है, चाहे वे चल हों या अचल (द्रव्य पितामहोपात्ते जगमे स्थावरे तथा—बृहस्पति)। प्राचीन भारतीय व्यवहार (कानून) के अनुसार सम्पत्ति दो कोटियों में बाँटी गयी है, (१) सयुक्त कुल-सम्पत्ति तथा पृथक्सम्पत्ति। सयुक्त कुल-सम्पत्ति या तो पैतृक होती है या पैतृक सम्पत्ति की सहायता या बिना उसकी सहायता के सयुक्त रूप में अर्जित होती है या अलग-अलग अर्जित होने पर सयुक्त कर ली जाती है (मनु ९।२०४)। और देखिए मिताक्षरा (याज्ञ० १।१००)। पैतृक सम्पत्ति को अप्रतिवन्ध दाय भी कहते हैं और यह वह है जिसे कोई पुरुष अपने पिता, पितामह, प्रपितामह से दाय रूप में प्राप्त करता है और जिसे मिताक्षरा सम्प्रदाय के अनुसार पानेवाले के पुत्र, पोत्र एवं प्रपौत्र जन्म में प्राप्त करते हैं। पृथक्सम्पत्ति में स्वाजित सम्पत्ति भी सन्निहित मानी जाती है, जिस पर हम आगे विचार करेंगे। यदि कोई व्यक्ति विभाजन द्वारा पैतृक सम्पत्ति से कोई अंश पाता है, तो ऐसा माना गया है कि वह उसकी पृथक्सम्पत्ति कहलाएगी, जब कि उसके पुत्र, पोत्र या प्रपौत्र न हों, किन्तु इनमें से यदि कोई हो तो वह उसके तथा उसके अन्य उत्तराधिकारियों के लिए पैतृक सम्पत्ति कहलाएगी। दायभाग सम्प्रदाय के अन्तर्गत पुत्र जन्म से ही पैतृक सम्पत्ति पर अधिकार नहीं रखता, अतः जहाँ तक पिता को विघटन-सम्बन्धी अधिकार प्राप्त है, पैतृक सम्पत्ति एवं पृथक्सम्पत्ति में कोई अन्तर नहीं है। इस सम्बन्ध में हमने ऊपर देख लिया है और थोड़ा-बहुत आगे लिखा जायगा।

मिताक्षरा के अनुसार सयुक्त सम्पत्ति का सदस्य होते हुए और उसमें अभिरुचि रखते हुए भी कोई व्यक्ति

२६ यावदसौ व्यवहारप्राप्त षोडशवर्षो भवति। हरदत्त (गी० १०।४८), पुत्राधिकारे वीद्यायन, तेषाम प्राप्तव्यवहाराणाम्०। आह अभिविधौ, तेन सप्तदशवर्षात्प्राक्। विवादरत्नाकर (पृ० ५९९), कात्यायनोपि—नाप्राप्तव्यवहारैस्तु० इति नाप्राप्तव्यवहारं हेयोपादेयपरिज्ञानविशेषसहितं षोडशवर्षैरित्यर्थः। षोडशवर्षिकस्य व्यवहारज्ञत्वमाह। गर्भस्थं आदि (नारद ४।३५)। व्यवहारप्रकाश (पृ० २६३)।

२७ 'निवन्ध' शब्द का अर्थ है रुपये-पैसे या अन्न या अन्य वस्तुओं के रूप में वह आवधिक शुल्क या चुकती या दान, जो राजा द्वारा या सच द्वारा या ग्राम द्वारा या किसी जाति द्वारा किसी व्यक्ति, कुल, मठ या मन्दिर को स्थायी रूप में मिलता है (वधान)। यजमान-वृत्ति भी निवन्ध ही है।

अग्नि-मांति के उपायो द्वारा अजित बना मे पुत्रसम्पत्ति एक माता है। पुत्रसम्पत्ति न मुख्य प्रकार है—(१) वह सम्पत्ति या पिता पिता के पिता और पिता के पिता ने पिता से न प्राप्त हा अर्थात् वह जो माई बाबा मांति मे प्राप्त हो (२) वह जो पैतृक वन सम्पत्ति से अन्वहय पिता द्वारा किसी भाग के रूप में वानरक्षण वा प्रसार के रूप में प्राप्त हो (३) अपनी पुत्रसम्पत्ति से पिता द्वारा पुत्रों को दिया गया दान या प्रसार या उपनि द्वारा भरो वन जो कुछ दिया जाय (४) अन्य वस्तुओं एक मित्रों द्वारा दिया गया दान या वह दान या भट जो बिबाह के समय प्राप्त होती है (५) वह सम्पत्ति जो भूमि से निष्पन्न बुद्धि की और किसी सख्य द्वारा अपने प्रयासों से (पिता सेना सम्पत्ति की धरायता से) किसी दूसरे से प्राप्त की जाय तथा (६) वह सम्पत्ति जो स्वाजित हो, बिना एक दान से प्राप्त की गयी हो (विद्याजन)। आज इन प्रकारों में से कुछ पर विचार प्रारंभ किये जायेंगे।

वह अवसरनीय है कि उर्वरक पुत्रसम्पत्ति के प्रकारों में स्मृतियों में उन बातों का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया है जो समुदाय भूमि से किसी सख्य का किसी अन्य व्यक्ति से मिलते हैं। निम्नलिखित से प्राप्त बातों का विचार के समय प्राप्त भों (औशाजिन यात्र २।२।८ एवं मनु १।२.९) या मनुस्मृतिक के समय किसी विद्वान् पुरोहित आदि का मिले बातों का ही उल्लेख हुआ है। सम्पन्न-अन्य कोला में प्राप्त बातों (जिनको पुत्रक सम्पत्ति के अन्तर्गत की परिभाषित किया गया है) का सम्पूर्ण भूमि का जन माना जाता था। पुत्रक सम्पत्ति के विषय की धारणा पीछे-पीछे स्पष्ट गति में उदित हुई है। बारम्बार में किसी सख्य द्वारा उपाजित वन पूरे भूमि की सम्पत्ति माना जाता था। मनु (८।४।९) की व्याख्या में सख्य मेवाजिनि शायमान आदि में लिखा है कि उर्वरकरता (चाहे वह पुत्र हो या नहीं) को स्वाजित वन स्वतन्त्र रूप से स्वयं करने का अधिकार नहीं है। मनुष्य वह उस वन पर स्वाधिकार रखता है। वहाँ उपाजित वन बाप के सखा दुरवत के अनुसार जो कुछ भी किसी सख्य द्वारा (चाहे वह विद्वान् हो या न हो) अजित होता है वह पिता के जीत-जी पिता का ही होता है (मनु ९।८.२)। शायबाप (२।६।१-२) में बाल्यापन (८।९) की उल्लेख कर रहा है कि "पिता पुत्र द्वारा अजित वन का आधा या दो भाग पाता है और इसे दो बनों से समझाया है। यदि पुत्र पैतृक वन की धरायता से वनोपाजित करता है तो पिता अपना आधा ले लेता है। उपाजितनों को वा नाम मिलते हैं तथा अन्य पुत्रों को एक-एक भाग मिलता है। किन्तु यदि पुत्र बिना पैतृक वन की मद्दतता से वनोपाजित करता है तो उसे तथा पिता को दो-दो भाग मिलते हैं और पुत्रों को कुछ भी नहीं। दूसरी व्याख्या यह है कि यदि पिता विद्वान् हो तो उसे आधा किन्तु यदि वह विद्वान् न हा तो पैतृक की भाग मिलते हैं। व्यवहारप्रकाश (पृ. ४६६ ४६५) में बाबभाग की इन विनियमों की वन आलोचना की है। भूमि के सम्पत्ति द्वारा उपाजित वन भूमिपति को ही प्राप्त होता है। नम बारबा वन भूमि में प्रथम आक्रमक विद्यापन को पुत्रसम्पत्ति मानकर दिया। मनु (९।२.५) किन्तु ९।८।२) का वचन है कि जो कुछ कोई (समुदाय परिवार का सख्य कोई माई आदि) अपने परिजन से (बिना भूमि-सम्पत्ति को हानि पहुँचाए) बनाता है। यदि वह चाहें तो उसे अन्य को नहीं दे सकता क्योंकि वह प्राप्ति अपनी ही कियासीमा द्वारा हुई है। हमने देखा कि मनु (९।२.९) में विद्यापन के अतिरिक्त मित्र-दान बिबाह-दान (अर्थात्) एक मनुस्मृतिक के समय के दान को किसी व्यक्ति की पुत्रक सम्पत्ति के रूप में उल्लेख किया है। बात्र (२।१।१) में व्याख्या की है—"जो कुछ कोई बिना समुदाय सम्पत्ति की हानि के प्राप्त करता है। मित्रों ने दान के रूप में वा बिबाह के सेत के रूप में वा कुछ पाता है, वह अन्य सहस्राधिया में विभाजित नहीं होता। इसी प्रकार जो भट्ट हुई पैतृक सम्पत्ति (जो पिता अथवा माताओं द्वारा पुत्र प्राप्त नहीं की गयी थी) फिर से (अपने उद्योग से) प्राप्त करता है, वही भी बिबाह के समय अन्य दान दान के योग्य नहीं माना ज्ञेय और नहीं दान विद्यापन के विषय में भी है। इन वस्तुओं की वचनाना से विषय में निश्चय के पुत्र की अस्मिता नहीं था। किताघना में "पितृ स्व्याधिकारोऽन्य अन्विष्यन् स्वयमधिकारम्" को धारा प्रसार की सम्पत्ति के साथ सम्बन्धित माना है। इसका एक यह है कि यदि कोई सख्य

किसी ऐसे व्यक्ति से दान या भेंट पाता है जिसे कुल-सम्पत्ति के व्यय द्वारा वृत्तन किया गया था, यदि कोई सम्पत्ति श्वशुर द्वारा दी गयी भेंट के रूप में मिलती है और श्वशुर ने यदि विवाह में दी गयी लड़की के लिए कुल-सम्पत्ति में कुछ लिया था (जैसा कि आसुर विवाह में होता है) या यदि नष्ट हुई सम्पत्ति जब पैतृक सम्पत्ति की सहायता से पुनः प्राप्त की गयी या यदि कोई पैतृक सम्पत्ति की सहायता से विद्यार्जन करके विद्या-धन प्राप्त करता है तो इस प्रकार के धन अन्य सदस्यों में भी विभाजित होते हैं। इस अर्थ द्वारा बिना कुल-सम्पत्ति की हानि किये किसी अन्य से प्राप्त धन भी अन्य सदस्यों में विभाजित होना चाहिए। किन्तु मिताक्षरा की इस व्याख्या को दायभाग (६।१।८, पृ० ६), दीपकलिका, विश्वरूप, व्यवहारप्रणाली (पृ० ५०१) एवं अपगर्ग (पृ० ७२३) ने नहीं स्वीकार किया है।

यदि आपत्तियों के कारण कुल-सम्पत्ति नष्ट हो गयी हो और उसे किसी सदस्य ने अपने प्रयास से (बिना कुल-सम्पत्ति के उपयोग के) ग्रहण किया हो तो उसके विषय में कुछ विशिष्ट व्यवस्थाएँ अवलोकनीय हैं। मनु (१।२०९), विष्णु० (१।८।४३), बृहस्पति एवं कात्यायन (८६६) ने एक विशेष नियम यह दिया है कि यदि इस प्रकार नष्ट हुई सम्पत्ति को पिता अपने प्रयास से (बिना कुल-सम्पत्ति का व्यय किये) पुनर्ग्रहण करता है तो वह उसे सम्पूर्ण रूप से स्वाजित-जैसी रूप लेगा। याज्ञ० (२।११९) का नियम केवल वहाँ प्रयुक्त होता है जहाँ कोई अन्य सदस्य (पिता नहीं) बिना कुल-सम्पत्ति की सहायता के नष्ट सम्पत्ति ग्रहण करता है (ऐसी स्थिति में वह सम्पत्ति उस सदस्य की स्वाजित मानी जायगी)। किन्तु यदि उस प्रकार किसी सदस्य द्वारा (पिता नहीं) सम्पत्ति भूमि के रूप में पुनर्ग्रहण की गयी हो तो उसे केवल उसका एक-चौथाई प्राप्त होता है (शय के मत द्वारा) और शेष सभी सदस्यों को (पुनर्ग्रहण करनेवाले को भी) बराबर-बराबर मिल जाता है। यह नियम आज कल भी लागू होता रहा है।

विद्याधन को आरम्भिक काल में ही मान्यता प्राप्त हो गयी थी, किन्तु तब से अब तक इसमें बहुत परिवर्तन हो गया है। इसके विषय में आपस्तम्ब० एवं वीरयान० मौन हैं, किन्तु गौतम० (२।८।२८-२९) ने कहा है कि सभी सदस्य यदि पढ़े-लिखे न हों (विद्वान् न हों) तो कृषि आदि द्वारा जो कुछ उनमें उपार्जित होता है उसमें सबका बराबर बराबर भाग होता है, किन्तु यदि कोई विद्वान् सदस्य अपनी विद्या से कुछ अर्जित करता है तो यदि वह चाहे तो उसे अन्य अनिविद्वान् भाइयों में नहीं बाँट सकता। हर्दत्त का कथन है कि यह नियम केवल सयुक्त भाइयों के लिए ही प्रयुक्त होता है। वसिष्ठ (१।७।५१) ने स्वाजित धन के दो भाग उपाजनकर्ता को दिये हैं। किन्तु इनका नियम आरम्भिक अवस्था का द्योतक है जब कि स्वाजित धन को कोई सम्पूर्णता से अपना नहीं सकता था, उसे केवल दो भाग मिलते थे और शेष सयुक्त परिवार के अन्य सदस्यों को सम भाग के रूप में मिलते थे। मनु (१।२०६), याज्ञ० (२।११९), नारद (दायभाग १०), कात्यायन (८६८) एवं व्यास ने विद्याधन को सामान्यतः विभाजन के समय विभाजित करने योग्य नहीं ठहराया है। इस विषय में कात्यायन ने बड़ी लम्बी व्याख्या दी है जिस पर आगे चलकर सम्बन्धित बातों के साथ विवेचन होता रहेगा। कुछ स्मृतियों ने उस विद्याधन को विभाजन योग्य ठहराया है जो ऐसे व्यक्ति का हो जो कुल के धन के व्यय से पढ़ा हो (नारद, दायभाग १०) या जब उसने घर में ही अपने पिता या किसी भाई से शिक्षा ग्रहण की हो (कात्यायन ८७४)। दायभाग (६।७।४२-४९) ने श्रीकर (याज्ञ० २।११८) के मतों का विस्तार से वर्णन किया है और उनका विरोध करते हुए यह लिखा है कि व्यक्ति जन्म-काल से ही अपनी जीविका के लिए कुल पर निर्भर रहता है, अतः यह कहना कि उस पर पैतृक सम्पत्ति नहीं खर्च की गयी, भ्रामक सिद्ध हो जाता है, अतः उसके द्वारा उपार्जित धन विभाजित होना चाहिए और इस विषय में मनु (१।२०८) के वचन में कोई सार्थकता नहीं है। अतः विश्वरूप के कथन में सम्पत्ति की हानि से भोजन और अन्य जीविका निर्वाह-सम्बन्धी व्यय का तात्पर्य नहीं है, बल्कि उसका तात्पर्य यह है कि वही सम्पत्ति स्वाजित है जो अपने शय से बिना कुल-सम्पत्ति का व्यय किये प्राप्त की गयी हो।

कात्यायन (८१७-८७१) ने विद्याभन को इस प्रकार समझाया है—“वही वन विद्याभन है जो वृक्षों के यहाँ खानीकर किसी अन्य से विद्या प्राप्त करने के उपरान्त उसके उपयोग से प्राप्त होता है, जो किसी वानके वा मुलमान के कारण अपनी विद्या से प्राप्त हो वही विद्याभन है और उसका विभाजन नहीं होता। जो वन स्थित है प्राप्त होता है (अभ्यापन-कार्य से प्राप्त होता है) जो किसी वन से पुरोहिती करने से प्राप्त होता है जो वन वन तथा सन्तुष्ट वृक्ष वृक्षों से प्राप्त होता है जो अपने वान के प्रवास करने से प्राप्त होता है वह वन विद्याभन की छाया पड़ता है और विभाजन के समय बाँटा नहीं जाता। यही बात सिक्खियों के विषय में भी है जो कुछ ऊँचे वन्य-पशु के उपरान्त पुरस्कार के रूप में प्राप्त होता है वह स्वाधिक माना जाता है। बाजी लगाने पर उत्तम वान के कारण भी प्राप्त होता है वह भी विद्याभन है और उसका विभाजन नहीं होता ऐसा बृहस्पति ने कहा है। मनु ने जो इसी प्रकार विद्या-मतिज्ञा (विद्या की महत्ता के प्रकाशन) से प्राप्त सिध्य पुरोहिती आदि से प्राप्त वन को विद्याभन कहा है। विद्याभन यजमानकार्य एवं सिध्यों से जो कुछ प्राप्त होता है वह विद्याभन बोधित होता है। इस प्रकार की प्राप्ति के अतिरिक्त जो कुछ प्राप्त होता है वह सामान्यतः समुक्त वन में सब घरस्वों का होता है।

कात्यायन ने धर्मवचन (वह वन जो राजा वा स्वामी द्वारा किसी वैदिक या शौकर को प्राप्ति की बाजी लगाकर गुरुता प्रशंसित करने पर पुरस्कार-स्वरूप दिया जाता है) एवं धर्मवचन (जो कुछ प्राप्ति की बाजी लगाकर वृक्ष के लकड़ा वृक्ष को मगाकर प्राप्त किया जाता है) में अन्तर बताया है। तारक (शतभाग १) एवं बृहस्पति ने दोनों को धर्मवचन के अन्तर्गत रखा है। कात्यायन ने मात्र एक बृहस्पति के धर्मवचन को दो भागों में बाँटा है। अन्त्यायन (जो अपनी ही प्राप्ति की वन्य के साथ विद्या करने समय प्राप्त होता है) एवं वैवाहिक (वह वन जो पत्नी के साथ माना है)। यह वही है जिसे मनु (१।२. १) ने वैवाहिक एवं याज्ञवल्क्य (२।११८) ने अध्याहिक की उपाधी दी है। ध्यान का मत है कि धर्मवचन यदि वृक्ष के इतिहास से प्राप्त किया जाय तो समुक्त वन ही जाता है। निम्न प्राप्तिवर्गों को भी भाग मिलते हैं और ये वन्य वन्यो में सम भाग में बाँट दिया जाता है।

गम्यति के कुछ अन्य प्रकार भी हैं जिनका विभाजन नहीं होता और उनका उपयोग समुक्त वा बाँट-बाँट में होता है। इस विषय में सबसे प्राचीन व्यवस्था नीलम (२८।४४-४६) में दी है कि वन (वन) यदि उसमें एक वृक्ष वा स्थित निर्वाणित लग्नति एक भोजन (ऊँचों आदि में बनाया गया) विभाजन के योग्य नहीं है और व सप्तम्या की रचना का ही बटवारा हो सकता है। सब-विधित में धन्य वन-प्राप्ति तथा सप्तम्या द्वारा प्राप्ति के उपयोग में लाये जानेवाले मन्त्रकारों एवं परिवारों को अधिदाय्य माना है। इसी प्रकार उसका वा वन है कि वान (वनिष्ये तथा पुरोहिती से प्राप्त वान) वन मन्त्रियों पश्चात् वन एवं स्थित सभी वीरिषों तथा सप्तम्या के अधिदाय्य हैं। प्रजापति (स्मृतिचन्द्रिका २, पृ. २७७) ने मन से वन, नैत माय्य (मन्त्रि) तथा माता वा पिता द्वारा दिया गया वन-दान अधिदाय्य है। सेतो एवं वरो ने विभाजन के नियमन को तीन प्रकार में सप्तम्या कहा है। मिताधरा (मात्र २।११) ने मन में लग्नवत इन नियमन के बाह्य द्वारा किसी धर्मिय वा वन्य वनी से उत्पन्न पुत्र की और वन है यदि बाह्य का धार्मिक वान मिलता है तो वह स्थित वनी के पुत्र की नहीं मिलता बाह्य यदि वान भी देता है तो उसकी मृत्यु के उपरान्त उसकी बाह्य वनी का पुत्र उसे धर्म सत्ता है। दूसरी व्याख्या है कि वन नियमन उन स्थान का घर में सम्बन्धित है वा उन दिन की और भोजन करना है जो वनों में मिल कराना है। नीलम व्याख्या कह है कि अब घर का दिन छाटा वा वन मृत्यु का हो तो उसका बँटवारा मन्त्र-जन में न होकर वन्यविधायक में होता बाह्य। बापवन्त ने एक अन्य व्याख्या की है (१।२।१ पृ. १२८) यदि वान के वने कोई पुत्र वृक्ष की भूमि पर पर बनाता है वा बाह्य बनाता है तो इसका बँटवारा नहीं होता और वह निमाता की ही मिलती है।

मनु (१।२१९=विष्णु १।८।४४) का कथन है, “वस्त्र, पत्र (यान), अलंकार, पके भोजन, जल (कूप आदि), स्थिती एवं प्रचार या मार्ग (रास्ता) का विभाजन नहीं होता।”^{१८} यदि वस्त्र बहुमूल्य एवं नये न हो, तो सभी टीकाकारों के मत से वे ऐसे वस्त्र हैं जिन्हें सदस्य लोग प्रति दिन प्रयोग में लाते हैं। यही बात यानों एवं अलंकारों के विषय में भी कही गयी है। ‘प्रचार’ का तात्पर्य या तो “घर, वाटिका आदि की ओर जानेवाले मार्ग” (मिताक्षरा, अपरांक एवं व्यवहारप्रकाश) है या गायों आदि के लिए मार्ग या चरागाह” (स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० २७७, कुल्लूक) है। मिताक्षरा (याज्ञ० २।११८-११९) ने बृहस्पति का एक नियम उद्धृत किया है, जिसके अनुसार पिता द्वारा प्रयुक्त वस्त्र, अलंकार, शय्या, यान आदि मृत्यु के उपरान्त श्राद्ध के समय आमन्त्रित ब्राह्मण को दिये जाने चाहिए। कप का उपयोग बारी-बारी से होना चाहिए, न कि मूल्य लगाकर उसका बँटवारा होना चाहिए। यदि नीकरानी (रखैल नहीं) एक ही हो तो उससे बारी-बारी से काम लेना चाहिए, यदि कई हो तो उनका बँटवारा हो सकता है या उनके मूल्य का बँटवारा हो सकता है।

योगक्षेम शब्द बहुत प्राचीन काल से कई अर्थों में लिया जाता रहा है। मिताक्षरा ने लौगाक्षि को उद्धृत कर ध्यक्त किया है कि योगक्षेम का अर्थ है श्रौत एवं स्मार्त अग्नि में किये गये यज्ञ आदि कर्म तथा दानदक्षिणा-सम्बन्धी कर्म, यथा कूप, वापी आदि का निर्माण। देखिए इष्ट एवं पूर्त तथा मिताक्षरा द्वारा प्रयुक्त योगक्षेम के अर्थ के लिए इस ग्रन्थ का भाग २, अध्याय ३, २५ एवं २६। ‘योग’ एवं ‘क्षेम’ शब्द ऋग्वेद (७।८६।८, १०।८९।१०, १०।१६६।५), तैत्तिरीय संहिता (३।९।१९।३) एवं ऐतरेय ब्राह्मण (३।७।२) में भी आये हैं। मिताक्षरा ने लिखा है कि कुछ लोगों के मत से ‘योगक्षेम’ का अर्थ है “राजमन्त्री एवं राजपुरोहित आदि” जो प्रजा का कल्याण-कार्य करते हैं तथा कुछ लोगों के मत से इसका अर्थ है “छत्र, चमर, शस्त्र, जूता आदि”।^{१९} गौतम (१।६२ एवं १।१।१६) से पता चलता है कि योगक्षेम का अर्थ है “आनन्दप्रद जीवन” या “जीविका के सरल एवं सुखद मार्ग (विशेषतः विद्वान् ब्राह्मण के लिए)” और यह अर्थ उनके पहले से प्रयुक्त होता रहा है। विवादरत्नाकर (पृ० ५०४) का कथन है कि प्रकाश के मत से योगक्षेम का अर्थ है “राजकुल में पिता से पुत्र तक चला आता हुआ जीविका-माधन” तथा हलायुध के मत से ‘योग’ का अर्थ है पोत या नौका तथा ‘क्षेम’ का अर्थ है दुर्ग। स्मृतिचन्द्रिका (२, पृ० २७७) ने लौगाक्षि को उद्धृत कर एक वैकल्पिक अर्थ यह दिया है—“योगक्षेम का तात्पर्य है वह धन जो किसी विद्वान् ब्राह्मण द्वारा किसी धनी व्यक्ति के यहाँ रहने से जीविका के रूप में प्राप्त किया जाता है।”^{२०}

२८ वस्त्र पत्रमलंकार कृतान्नमुदक स्त्रिय । योगक्षेमप्रचार च न विभाज्य प्रचक्षते ॥ मनु (१।२१९), विष्णु ने “न विभाज्य च पुस्तकम्” ऐसा पड़ा है। इससे स्पष्ट है कि विष्णु से मनु पुराने हैं। ‘पत्र’, ‘योगक्षेम’ एवं ‘प्रचार’ के कई अर्थ किये गये हैं। नन्दन के अतिरिक्त मनु के अन्य टीकाकारों ने ‘पत्र’ का ‘यान’ (घोड़ा, गाड़ी आदि) के अर्थ में लिया है। नन्दन ने इसे ‘पात्र’ पढ़ा है। अपरांक (पृ० ७२५), विवादरत्नाकर (५०४), मदनपारिजात (पृ० ६२५) ने ‘पत्र’ को ऋण के लेख्यप्रमाण के रूप में लिया है।

२९ योगक्षेत्रशब्देन योगक्षेमकारिणो राजमन्त्रिपुरोहितादय उच्यन्ते इति केचित् । छत्रचामरशस्त्रोपान-त्प्रभृतय इत्यन्ये । मिता० (याज्ञ० २।११९) ।

३० योगक्षेम पितृक्रमेण राजकुलावावुपजीव्यमिति प्रकाश । हलायुधस्तु योगो योगहेतुर्नौकादि क्षेम क्षेम-हेतुर्दुर्गादीत्याह । विवादरत्नाकर (५०४) । अथवा योगक्षेमार्थमुपासितेश्वरसकाशाद् यो रिक्थाना लाभ स एवात्र योगक्षेमशब्देनोच्यते । स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० २७७, गौतम (१।६३) एवं विष्णु (६३।१) में आया है “योगक्षेमार्थ-मोक्षरमधिगच्छेत् ।”

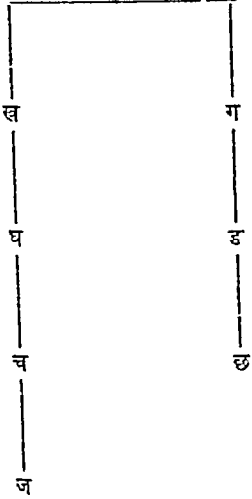
कौटिल्य (३५५) का मत है कि जो आचार्य कहते हैं कि बरिष्ठ लोग अपने पक्षपातों को भी बट बनते हैं वे बिरोधी बर्तते हैं। कात्यायन (८८२-८८४) ने बहुत-सी वस्तुओं को अधिमान्य ठहराया है, यद्यपि वह इन जो धार्मिक उपयोग के लिए बख्श कर दिया गया है और उसका उद्देश्य धर्म में श्रेष्ठ प्रमाण के रूप में कर दिया गया है। ब्रह्म स्थिती निबन्ध (आध्यात्मिक धाम) जो शब्द के रूप में ब्रह्मा ज्ञान है, रूप (प्रति दिन काम में लाये जानेवाले) अलंकार तथा वस्तुएँ जो विभाजन के योग्य नहीं हैं एक साथ (उपलब्ध रूप में) उचित समय पर उपयोग में लायी जानी चाहिए। अथवा, मानों प्रति दिन उपयोग के लिए, उच्चारण से बने इन धार्मिक कार्य के लिए निश्चित बन बाकि ना बँटबाय नहीं होता चाहिए। वे बृहस्पति के मत हैं।

बृहस्पति ने अधिमान्य वस्तुओं के विषय में बहुत-कुछ कहा है। उन्होंने मनु (१।२।१९) की आज्ञाकारी भी है और कहा है कि ब्रह्म अलंकार बाकि भी अधिमान्य हैं। वे कहते हैं 'जो लोग ब्रह्मादि को अधिमान्य मानते हैं उन्होंने ठीक-से विचार नहीं किया है। बनिकों के लिए उनके ब्रह्म एवं आभूषण ही बन ना रूप या सज्जे हैं। यदि वे वस्तुएँ समुक्त रखी जायें (विभाजित न हों) तो उनसे जीविता नहीं बन सकती। उन्हें किसी एक ही सवस्त्र को नहीं बिना जा सकता। उनका दक्षता के साथ विभाजन होना चाहिए, नहीं तो वे निरर्थक सिद्ध होती। बसो रूप ब्रह्मकारों का विभाजन केवलकर (विषी के बन से) बिना जा सकता है किन्ति ब्रह्म को प्राप्त कर बाँट देना चाहिए। पके भोजन को अनपके भोजन से परिशोधित कर बाँट जा सकता है। सीधियों वाले क्यूँ बर्तन धार्मिकों एवं अन्य क्यूँ को आभूषणदानाधार उपयोग में लाया चाहिए। इसी प्रकार क्षेत्र (क्षेत्र) एवं सेतु (बाँध) को बाँध के अनुसार बाँट देना चाहिए। माग के अनुसार ही एक ही मौनरूपी से कार्य लेना चाहिए। यदि कोई हो तो उनका बचकर-बचकर बँटबाय होना चाहिए। यही निबन्ध पुनः मौनरूपी के लिए भी है। मोलबन्ध बाँधे शान से प्राप्त बन सम भाग में बाँट देना चाहिए। अथवा, मानों के मानों का उपयोग बाँध के अनुसार ही होना चाहिए। देखिए अथर्वक (पृ. ७२९) स्मृतिचन्द्रिका (२, पृ. २७७) एवं विवाहसामान्य (पृ. ५, ५-५, ९)।

अब आगे के विचारणीय विषय हैं किन लोगों में विभाजन होना चाहिए? विभाजन की विधि क्या है? हिन्दु और कुछ कहने के पूर्व हिन्दू धर्मशास्त्र (कानून) में प्रयुक्त होनेवाले कुछ शब्दों के विषय में कुछ बातें देना आवश्यक है। स्मृतिों एवं टीकाओं में कुटुम्ब (गारब, वंशावलीक ९, या मात्र २।१०५) या अधिवक्त्र-कुटुम्ब (मात्र २।१०५) शब्द आते हैं। एक समुक्त हिन्दू परिवार में वे सभी पुरुष आते हैं जो किसी एक पुरुष पूर्वज के उत्तराधिकारी होते हैं, उनके साथ उनकी पत्नियाँ एवं कुमारी बन्पाएँ भी सम्मिलित रहती हैं। विवाहीपण्डित बन्पा पिता के परिवार की न हीकर अपने पति के परिवार की सवस्त्र हो जाती है। मिताकर के अन्तर्गत समाधी परिवार समुक्त परिवार के अपेक्षाकृत सजीव बर्त रहता है। इसमें केवल वे ही पुरुष सवस्त्र सम्मिलित होते हैं जो बन्ध से ही उत्पन्न बन्पा समाधी का अधिकारी रहते हैं, यथा—स्वयं व्यक्ति उसके पुत्र उसके पुत्रों के पुत्र पुत्रों के पुत्र। देखिए निम्न चित्र—

३१ बृहस्पति ने सामान्यतः मनु को बहुत ऊँची स्थिति में देखा है। यथा—देवाओं अधिवक्त्र-कुटुम्ब प्राधान्य में मनुमूनी। मन्मर्षविरोधिता या स्मृतिः सा न प्रशस्यते ॥ देखिए अथर्वक (पृ. ६३८) एवं कुल्लक (मनु १।१)। हिन्दु धर्म पर ब्रह्मि मनु (१।२।१९) की वन्द्य आज्ञाकारी भी है।

क

इस चित्र में क ख ग आदि पुरुष हैं। क तथा उसके पुत्र ख एव ग समाधी हो सकते हैं। इसी प्रकार यदि ख एव ग प्रत्येक को एक पुत्र हो, तो क ख ग, घ, ङ सहभागी होंगे। यदि घ एव ङ में प्रत्येक को क्रम से च एव छ पुत्र हो तो क से लेकर छ तक सभी सहभागी होंगे। किन्तु यहाँ पर सीमा रुक जाती है। यदि क के जीते-जी ज की उत्पत्ति हो जाय तो वह क के पुत्र का प्रपौत्र होने के कारण जन्म से सहभागी न होगा और क के जीवनकाल तक वैसा ही रहेगा। किन्तु यदि वह क की मृत्यु के उपरान्त उत्पन्न हो जाय तो वह ख घ च के साथ सहभागी हो जायगा। मान लीजिए, क के पूर्व ही ख की मृत्यु हो जाय, तो वैसी स्थिति में क के जीवित रहने तक ज सहभागी नहीं होगा, क्योंकि ज के क के पुत्र के प्रपौत्र होने के नाते च का क की पैतृक सम्पत्ति में जन्म से ही अधिकार न होगा। मान लीजिए क के जीवन काल में ही ख, ग, घ, ङ, च एव छ सबकी मृत्यु हो जाय तो केवल क ही सम्पूर्ण सम्पत्ति का स्वामी होगा, उसके साथ ज का कोई भाग न होगा, क्योंकि वह पाचवी पीढ़ी (क से गिनने के कारण) में होगा। मान लीजिए क जो एक मात्र अधिकारी है, मर जाता है, तो ज क की सारी सम्पत्ति उत्तराधिकारी के रूप में पा जायगा।

सहभागिता केवल व्यवहार (कानून) की सृष्टि है, दलों के कार्य द्वारा इसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। हाँ, गोद लेने से ऐसा हो सकता है। विभाजन में भाग लेने की योग्यता जन्म से अधिकार रखने वाले पुरुष स्वामी से चौथी पीढ़ी तक पायी जाती है।

मिताक्षरा द्वारा उपस्थापित सहभागिता के कुछ विशिष्ट लक्षण, संक्षेप में, निम्न हैं। पहली बात यह है कि इसमें स्वामित्व की एकता पायी जाती है, अर्थात् सभी सहभागी एक साथ स्वामी होते हैं, कोई सदस्य परिवार के अविभाजित रहते यह नहीं कह सकता कि उसका कोई निश्चित भाग (हिस्सा) है, क्योंकि उसका सम्पत्ति-भाग मृत्युओं से बढ़ सकता है जन्मों से घट सकता है। दूसरी विशेषता है भोग एवं प्राप्ति की एकता, अर्थात् सभी को कुल-सम्पत्ति के भोग एवं स्वामित्व का अधिकार है, और एक में निहित भोग (भुक्ति या अधिकार) साधारणतः सबकी ओर से माना जाता है। तीसरी बात यह है कि जब तक परिवार समुक्त है और कुछ हिस्सेदारों के बहुत बाल-वच्चे हैं, कुछ के कोई नहीं हैं या कुछ लोग अनुपस्थित हैं, तो विभाजन के समय कोई यह नहीं कह सकता कि कुछ लोगों ने सम्पत्ति खाली कर दी और न यही पूछा जा सकता कि आय-व्यय का व्यौरा क्या रहा है। कात्यायन (८८८) ने यह बात स्पष्ट रूप से कही है। चौथी विशेषता यह है कि किसी सहभागी की मृत्यु पर उसका भाग समाप्त हो जाता है और अन्यो को प्राप्त हो जाता है, किन्तु यदि मृत व्यक्ति के पुत्र, पौत्र या प्रपौत्र हो तो उन्हें विभाजन के समय भाग मिलते हैं। स्त्री को सहभागिता नहीं प्राप्त होती, चाहे वह पत्नी हो या माता। पाँचवी विशेषता यह है कि प्रत्येक सहभागी विभाजन की माँग कर सकता है। कुल के कार्यों की व्यवस्था पिता करता है। यदि वह बड़ा हो या मर जाय तो ज्येष्ठ पुत्र या कोई अन्य सदस्य ज्येष्ठ मंदस्य की सहमति से कार्य-भार संभाल सकता है (नारद, दायभाग ५, एव श्रुत)। आजकल ऐसे व्यवस्थापक को कहीं-कहीं कर्ता कहा जाता है, किन्तु स्मृतियों एवं निबन्धों में इसे कुटुम्बी (याज्ञ० २।४५), गृहो, गृहपति, प्रभु (कात्या० ५४३) की संज्ञाएँ मिली हैं। इसे आपत्तिकाल (ऋण आदि लेने) में परिवार के कल्याण (जीविका, शिक्षा, विवाहादि) के लिए तथा विशेषतः श्राद्ध आदि धार्मिक कृत्यों में बन्वक रखने, बेचने, दान देने आदि का अधिकार प्राप्त रहता है। पिता को व्यवस्थापक का अधिकार एवं कुछ अन्य विशिष्ट अधिकार प्राप्त होते हैं जो किसी सहभागी को प्राप्त नहीं होते। पिता यदि चाहे तो पुत्रों को अपने से या उनकी इच्छा

गर्भ में आ जाय तो गौतम (२८।२७), मनु (१।२।१६), याज्ञ० (२।१२२), नारद (दायभाग ४४) बृहस्पति का कथन है कि उमे पिता को दिया गया भाग तथा विभाजन के उपरान्त पिता की स्वार्जित सम्पत्ति मिल जाती है।^१

वह दत्तक पुत्र, जो सयुक्त परिवार के किमी सहभागी द्वारा गोद लिया जाय या किसी एक मात्र भागी द्वारा गोद लिया जाय, मिताक्षरा व्यवहार के अनुसार सहभागिता का मदस्य हो जाता है तथा औरस पुत्र के समान ही विभाजन की माँग का अधिकारी होता है। दायभाग के अन्तर्गत पिता के रहते औरस पुत्र को विभाजन का अधिकार नहीं प्राप्त रहता, दत्तक पुत्र की तो बात ही अलग है। यदि गोद लेने के उपरान्त औरस पुत्र की उत्पत्ति हो जाय तो दत्तक पुत्र का भाग, अधिकांश टीकाकारों के मत में, कम हो जाता है। इस विषय में हम आगे के अध्याय में लिखेंगे।

पिता मे हीन जाति की पत्नियों से उत्पन्न पुत्र एव पुत्रों के अधिकारों के विषय में स्मृतियों एव मध्यकाल के निबन्धों में विस्तार के साथ विवेचन प्राप्त होता है, देखिए गौतम (२८।३३-३७), बौधायन (२।२।१०), कौटिल्य (३।६), वसिष्ठ (१७।१८-५०), मनु (१।१४९-१५५), याज्ञ० (२।१२५), विष्णु० (१८।१-३३), नारद (दाय-भाग १४), बृहस्पति, शङ्ख (व्यवहाररत्नाकर पृ० ५३१)। यहाँ पर विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कतिपय शताब्दियों से हीन जातियों के साथ विवाह की परम्पराएँ नहीं-सी पायी जाती रही हैं। दो-एक बातें यहाँ दी जा रही हैं। मनु (१।१५३), याज्ञ० (२।१२५) एव बृहस्पति के अनुसार यदि किसी ब्राह्मण को चारों जातियों से पुत्र हों तो सारी सम्पत्ति दम भागों में बँट जाती है और निम्न रूप से बँटवारा होता है, ब्राह्मणी से उत्पन्न पुत्रों को चार भाग, क्षत्रिय पत्नी के पुत्रों को तीन भाग, वैश्य पत्नी के पुत्रों को दो भाग तथा शूद्रा पत्नी के पुत्रों को एक भाग। और देखिए मनु (१।१५४) एव अनुशासनपर्व (४७।२१)। मिताक्षरा (याज्ञ० २।१२५) का कथन है कि क्षत्रिय पत्नी के पुत्रों को दान से प्राप्त भूमि का भाग नहीं मिलता, किन्तु क्रय की हुई भूमि का भाग मिलता है। और देखिए व्यवहाररत्नाकर (पृ० ५३४) एव व्यवहारप्रकाश (पृ० ४६६)। कौटिल्य (३।६) एव बृहस्पति के अनुसार पारशव पुत्र को पिता की सम्पत्ति का १/२ भाग तथा निकटतम सपिण्ड को २/३ भाग मिलता है। और देखिए मेघातिथि (मनु १।१५५)। मनु (१।१७८ एव १६०) के मत से शूद्रा पत्नी से उत्पन्न ब्राह्मण के पुत्र को शौद्र या पारशव कहा जाता है, किन्तु याज्ञ० (१।९१) ने इसे निषाद एव पारशव दोनों कहा है। किन्तु मनु (१।१८०) एव अन्य लोगों ने ऐसे पुत्र को गौण-पुत्रों में परिगणित किया है। अपराक के उपरान्त के सभी लेखकों ने शौनक के वचन उद्धृत कर कहा है कि बहुत-सी बातें कलिवर्ज्य हैं और इन्हीं कलिवर्ज्य बातों में, औरस एव दत्तक पुत्रों के अतिरिक्त, अन्य प्रकार के पुत्र भी हैं।^१

३२ पितृविभक्ता विभागात्तोरुत्पन्नस्य भाग दद्युः। विष्णुधर्मसूत्र (१७।३), वृष्याद्वा तद्विभाग स्यादाय-व्ययविशोचितात्। याज्ञ० (२।१२२), जिस पर मिताक्षरा का यह कथन है—“एतच्च विभागसमयेऽप्रजस्य भ्रातुर्भा-र्यायामस्पष्टगर्भायां विभागादूर्ध्वमनुत्पन्नस्यापि वेदितव्यम्। स्पष्टगर्भाया तु प्रसव प्रतीक्ष्य विभाग कर्तव्यः। यथाह वसिष्ठ—अथ भ्रातृणां दायविभागः। यादवानपत्या स्त्रियस्तासामा पुत्रलाभात्। इति”, विभक्तज पित्र्यमेव। गौ० (२८।२७), पुत्रं सह विभक्तेन पित्रा यत्स्वधर्मजितम्। विभक्तजस्य तत्सर्वमनीशा पूर्वजा स्मृता ॥ बृह० (मिता-क्षरा, याज्ञ० २।१२२, हरदत्त, गौतम० २८।२७, स्मृतिच० २, पृ० ३-७, दायभाग ७, पृ० १३१, व्यव० मयूख पृ० १०४)।

३३ अतएव कलौ निवर्तन्ते इत्यनुवृत्त्या शौनकेनोक्तम् ‘दत्तोरसेतरेषां तु पुत्रत्वेन परिग्रहः’ इति। अपराकं (पृ० ७३९)। और देखिए पराशरस्माधवीय (१।२, पृ० ८७), व्यवहारमयूख (पृ० १०७), ‘अत्र दत्तकभिन्ना गौणा पुत्रा कलौ वर्ज्याः। दत्तोरसेतरेषां तु पुत्रत्वेन परिग्रहः इति तन्निषेधेषु पाठात्।’

कुछ परिस्थितियों में बनीरस पुत्र को अपने बात पिता की सम्पत्ति के विभाजन में अधिकार प्राप्त है। बनीरस पुत्र किसी रबीस (जो दासी है और लगातार साध रही हो) की या पुत्र हो सकता है या बहु ऐसी माँ या पुत्र हो सकता है जो दासी न हो। पहले की बातें पुत्र की सजा मिली है और दूसरे का धर्मशास्त्र-ग्रन्थों में बर्णन नहीं मिलता।^१ अति प्राचीन काल से यह व्यवस्था रही है कि बच्चों के बहीपुत्र को विभाजन या उत्तराधिकार का हक नहीं मिलना चाहिए, उसे केवल जीविका के साधन मात्र उपलब्ध होते हैं। यौतम (२८१७) का कहना है कि पित्र के समान आश्रयकारी रहने पर धूरा रबीस के पुत्र को केवल जीवन-यापन के लिए अधिकार मिलता है। यहाँ ही उसका ब्रह्मण पिता पुनर्हीन हो। यही बात पिता की मृत्यु के उपरान्त धूरापुत्र के लिए बृहस्पति ने भी कही है।^२ मनु (११९) ने दासी से उत्पन्न धूरापुत्र को पिता की सम्पत्ति का भाग दिया है (यदि पिता चाहे तो ऐसा हो सकता है)। इसलिए मात्र (२११३३ १३४) व्यवहारमूल (पृ १३-१४)। कुछ बातें निम्न हैं—(१) मिताशय के मनु धार धूरा या बनीरस पुत्र अपने पिता की सम्पत्ति में स्वयं से कोई अधिकार नहीं पाता अतः पिता के रहते विभाजन की माँग नहीं कर सकता। यहाँ ही उसका भाग औरस पुत्र के नाम के बराबर हो (२) पिता के मर जाने पर धूरा का बनीरस पुत्र अन्य औरस पुत्रों के साथ सहभागी हो जाता है और उस विभाजन का अधिकार प्राप्त रहता है (३) विभाजन पर बनीरस पुत्र को उस भाग का केवल भाग मिलता है जिसका उसे यदि वह औरस होता तो मिलता। मर्णा यदि एक औरस पुत्र हो और दूसरा बनीरस तो बनीरस को एक चौथाई तथा औरस को तीन चौथाई मिलेगा (४) यदि विभाजन के पूर्व औरस पुत्र मर जाय (या सभी औरस पुत्र मर जाय) तो बनीरस पुत्र को सम्पूर्ण भाग मिल जाता है (५) यदि धूरा पिता को कोई पुत्र पौत्र या प्रपौत्र न हो तो बनीरस को सम्पूर्ण प्राप्त हो जाता है (६) याज्ञवल्क्य ने केवल पुत्र की बात की है, अतः बनीरस पुत्री को न तो उत्तराधिकार मिलता है और न जीविका (७) यदि धूरा पिता अपने भाइयों, चाचाओं या भतीजों के साथ समुक्त हो तो बनीरस पुत्र को समुक्त सम्पत्ति के विभाजन की माँग करने का कोई अधिकार नहीं है, यद्यपि उसे परिवार के व्यवस्था के रूप में जीविका के साधनों का अधिकार प्राप्त रहता है। किन्तु यह नियम तभी लागू होता है जब कि पिता की अपनी पुत्रक सम्पत्ति न हो। ऐसा मन्त्रा कहा है कि यदि किसी ब्राह्मण को कोई धूरा अपनी रबीस के रूप में रहे तो उसका पुत्र दासीपुत्र नहीं बल्कि दासपुत्र (बहु प्राचीन ग्रन्थों ने अनुधार काण्डका कहा जाता है) और उसे अपने धूरा पिता की सम्पत्ति उत्तराधिकार के रूप में नहीं मिलेगी।

अनुपस्थित सहभागी की वही स्थिति होती है जो एक अल्पवयस्क (नामाश्रित) पुत्र की रहती है। व्यवहार उसके अधिकार भारतीय समयकाल विभाग (१९८) के अन्तर्गत पाये जाते हैं।

पत्नी को विभाजन की माँग का कोई अधिकार नहीं है। किन्तु मात्र (२११५) के मत से यदि पिता के रहने पुत्र विभाजन की माँग करें तो पत्नी को पुत्र के समान ही एक भाग मिलता है। यदि कई पत्नियाँ हो तो प्रत्येक को एक पुत्र के बराबर का भाग मिलता है। ऐसी व्यवस्था है कि पत्नी या पतिपत्नी पति या स्वभूर द्वारा प्रदत्त शौ-

३४ दासीपुत्र की वर्षा वयस ऐतरेय की याचा के तत्परिणाम में मिलती है। इसलिए ऐतरेय ब्रह्मण (८१) शान्तायन ब्राह्मण (१३१३) एवं ताण्ड्य ब्राह्मण (१३१६१६) जहाँ धूरापुत्र की वर्षा है।

३५ धूरापुत्रोऽप्यवयस्यस्य अनुधरद्वैतमेव वृत्तिमूलकमेवातिथिपिता। नैतन (२८१७); अल्पवयस्य अनुधरवयस्य धूरापुत्रः। अनेन जीवने दीर्घ कपिपुत्रः तत्रवाप्यपुत्रः कृत्स्नः (वाचस्पत्य ११२८ पृ १४१) व्यवहारनिर्णय पृ ४३)।

घन की सम्पत्ति पर भोग का अधिकार नहीं रखती, किन्तु यदि स्त्रीघन हो तो उन्हें उतना ही और अधिक प्राप्त होगा जितना मिलकर एक पुत्र के भाग के बराबर हो जाय (याज्ञ० २।१४८)। मिताक्षरा (याज्ञ० २।५१) ने कहा है कि पति की इच्छा से पत्नी कुल-सम्पत्ति का भाग पा सकती है किन्तु अपनी इच्छा से नहीं। वात यह है कि, वाम्त्व में पति-पत्नी में विभाजन नहीं होता ('जायापत्योऽन विभागो विद्यते,' मदनरत्न, व्यवहारप्रकाश पृ० ४४१-४४२, ५१० एव विश्वरूप—याज्ञ० २।११९)। पति पत्नी को न्नेहवश एक भाग दे सकता है। मानो, विश्वरूप (याज्ञ० २।११९) ने आधुनिक विधान की परिकल्पना पहले से कर ली थी, क्योंकि उन्होंने लिखा है कि पहले में मृत पुत्रों एवं पौत्रों की पत्नियों को वे भाग मिलने चाहिए जो उनके पतियों को दाय रूप में प्राप्त होते, क्योंकि उनके पतियों को जीवित रहने पर पिता के साथ किये गये विभाजन में अधिकार तो प्राप्त होता ही। देखिए आज का कानून (१९३७ का कानून जो १९३८ में संशोधित किया गया, 'हिन्दू स्त्रियों का सम्पत्ति-अधिकार')। इसमें मिताक्षरा की 'केवल पुरुषों को ही संयुक्त परिवार का भाग मिलना चाहिए', वाली प्राचीन व्यवस्था समाप्त हो गयी।

माता (या विमाता) भी पिता के मृत हो जाने के उपरान्त पुत्रों के दाय-विभाजन के समय एक बराबर भाग की अधिकारिणी होती है, किन्तु जब तक पुत्र संयुक्त रहते हैं, वह विभाजन की मांग नहीं कर सकती। किन्तु पत्नी के समान ही यदि उसके पाम स्त्रीवन होगा तो उसका दाय-भाग भी उसी के अनुपात में कम हो जायगा। देखिए याज्ञ० (२।१२३), विष्णु० (१।८।३४) एवं नारद (दायभाग, १२)। मिताक्षरा (याज्ञ० २।१३५) ने अपने पूर्व के लेखकों के इस मत का खण्डन किया है कि माता को केवल जीविका के साधन मात्र प्राप्त होते हैं। स्मृतिचन्द्रिका (२, पृ० २६८) के इस कथन को, कि माता को दायभाग नहीं मिलता, मदनरत्न ने आलोचना की है। बौधायन ने लिखा है कि "स्त्रियां शक्तिहीन होती हैं और उन्हें भाग नहीं मिलता" (तैत्तिरीय संहिता, ६।५।८।२)। इस कथन के आधार पर व्यवहारसार (पृ० २२५) एवं विवादचन्द्र (पृ० ६७) ने मत प्रकाशित किया है कि किसी स्त्री (चाहे पत्नी हो या माता हो) को पैतृक सम्पत्ति में अधिकार नहीं प्राप्त होता। मनु (१।१८) में भी तैत्तिरीय संहिता एवं बौधायन के कथन की झलक मिलती है। पत्नी या माता के अधिकारों के विकास में एक मध्यम स्तर भी था। व्यास (स्मृतिच० २, २८१, व्यवहारनिर्णय पृ० ४५०, विश्वरूप—याज्ञ० २।११९) के मत से पत्नी को अधिकतम दो सहस्र पण मिल सकते हैं, किन्तु इसे कई प्रकार से पढ़ा। एवं समझाया गया है। स्मृतिचन्द्रिका (२, पृ० २८१) का कहना है कि यह उस सम्पत्ति का द्योतक है जिससे प्रति वर्ष २००० पणों की आय प्राप्त हो।

आधुनिक काल में बम्बई एवं कलकत्ता के उच्च न्यायालयों ने पैतृक सम्पत्ति के बँटवारे के समय पत्नियों एवं माताओं के भागों को भी मान्यता दी है, किन्तु दक्षिण भारत में उनको भाग नहीं मिलता, मद्रास न्यायालय ने केवल जीविका की व्यवस्था दी है। दायभाग से भी यही बात झलकती है, इनके अनुसार विमाता को विमाता-पुत्रों के विभाजन के समय जीविका मात्र प्राप्त होती है।

३६ स्त्रीणां सर्वासामनशत्वमेव। यत्राप्यशश्रवणं पितुर्लुब्धं विभजतां माताप्यश सम हरेदित्यादी तत्रापि किञ्चिद्दानं विवक्षितम्। अर्हति स्त्रीत्यनुवृत्तौ न दायम् 'निरिन्द्रिया अदाया हि स्त्रियो मता' इति बौधायनवचनात्। निरिन्द्रिया निःसत्त्वा इति प्रकाशः। अदाया अनशा इत्यर्थः। विवादचन्द्र (पृ० ६७)। स्मृतिचन्द्रिका (२, पृ० २६७) भी बौधायन पर निर्भर है। बौधायन (२।२।५३) में "पिता रक्षति न स्त्री स्वातन्त्र्यमर्हति" के उपरान्त "निरिन्द्रिया ह्यवायाश्च स्त्रियो मता इति श्रुति" आया है। तैत्तिरीय संहिता (६।५।८।२) में आया है—“तस्मात् स्त्रियो निरिन्द्रिया अदायादीरपि पापात्पुंस उपस्तितर वदन्ति।” मनु (१।१८) में आया है—“निरिन्द्रिया ह्यमन्त्राश्च स्त्रियोऽनृतमिति स्थितिः॥” जिसको व्याख्या मेधातिथि ने यों की है—“इन्द्रियं वीर्यं धैर्यं प्रज्ञावादादि।”

यदि किसी की कई पत्नियाँ एवं एक ही पत्नी से कई पुत्र हों तो कई प्राचीन ग्रन्थों के मत से पुत्र पत्नियों से माताओं के अनुसार विभाजन करते हैं (यत्नोवाच या मत्नोवाच) विष्णु समाम्यन विभाजन पुत्रों की संख्या के अनुसार ही होता रहा है (दुनमाय) बाह के किसी भी माता के पुत्र हों। जहाहरपार्श्व योग (२८।१५) का कहना है कि विभाजन माताओं के पुत्रों का इन्हो में बाँटकर करना चाहिए और प्रत्येक स्त्र के ज्येष्ठ पुत्र को विजित ब्रह्म मिलना चाहिए। बृहस्पति एवं व्यास के मतों से विभिन्न माताओं से उत्पन्न पुत्रों (जो जानि एक स्त्रया से सजान हो) को माताओं के अनुसार ही विभाजन-भाग मिलने चाहिए। आजकल भी वही-वही माताओं के अनुसार कुछ ब्राह्मणों में परम्पराओं के आधार पर विभाजन होता है।^{१०}

पितामही या बिम ता-पितामही अपने से विभाजन की माँग नहीं कर सकती विष्णु उसके पीछे म विभाजन होते समय या उसके पुत्र के मर जाने या उसके पुत्रों एवं उसके मृत पुत्र के पुत्रों में सब विभाजन होने लगे तो उसे एक भाग मिलता है। व्यास का कथन है—“पिता की पुत्रहीन पत्नियों को पुत्र के बराबर भाग मिलता है, और तब पितामहीनी माता के तुल्य होती है। प्रथम एक बम्बई के न्यायालयों द्वारा यह निर्णीत है कि पुत्र एवं पुत्र के पुत्रों में विभाजन होने पर पितामही की कोई मांग नहीं मिलता विष्णु नकनचा एवं पटना के न्यायालयों ने एक एक भाग का अधिकार दिया है।

कठिन धार्मिक मानसिक एवं अन्य आचरण-सम्बन्धी दुर्बुद्धी के कारण प्राचीन भारत में कुछ कोप दावज से सम्बन्धित थे। गौतम (२८।४१) आपस्तम्ब (२।१।१४।१) बसिष्ठ (१७।५२।५३) विष्णु (१५।१२-१९) बौधायन (२।२।४३-४६) एवं कौटिल्य (३।५) के अनुसार पापक जब कभी पति (परापारी) ब्रह्म व्रतधर योगी संप्राप्ती विभाजन एवं रिक्ताधिकार से सम्बन्धित माने जाते हैं। ऐसा इसलिए किया गया है कि वे लोग धार्मिक कार्य नहीं कर सकते और सम्पत्ति तथा उसके साथ धार्मिक उपयोग का सम्बन्ध बहुत माना जाता रहा है। और देखिए भूमि। बृहदेवता में ब्रह्म देवादि एवं धन्तु नामक भाइयों की गाथा से प्रकट है कि देवादि को चर्मरोग का अन्त, उसके बाद धन्तु को राज्य मिला।^{११} हम कोप महापारुष से जानते हैं कि नृपारुष अत्यन्त होने के कारण राज्य नहीं पा सके और उनके छोटे भाई पाण्डु को राज्य मिला।^{१२} मिताक्षरा (भाग २।१३५) ने जाने

१०. समानवर्तित्वया ये ज्ञातस्तर्कैः सुख्यः। विभिन्नमातृकास्तेषां मत्नोवाचः प्रकल्पते। अतः। पतेकं ज्ञाता बहुधा समाना जातिरुक्त्या। साफल्यतीर्षकित्तत्वं मत्नोवाचैः वर्तते॥ बृहस्पति (अथवा १।१२) बराबर मातृकीय ३ पु ५ ३ अथद्वारमपूष पु १ २; विचारलगाकर पु ४७५)।

११. जजबकीनी अर्तध्वी। यी (२८।४१); एकजनेन ज्येष्ठं तोषयित्वा कीबन् पुत्रेभ्यो दत्तं विचक्षेत् तत्र कवीबुमुमत्तं वसितं च परिहृत्य। ज्ञाय (१।१।१४।१); अतीतव्यवहारान्पराकाशमवैविभुयः। अन्ववहन्तीक-ज्यकमिन्वपिधित्वा। अकमिन्। वसितस्तज्ज्वातकर्मन्। बीचा (२।१।४३ ४६); अर्धजातवाच्यमात्रकात्। कवीबोल्नतपित्वातक। वसिष्ठ (१७।५२-५३); वसितकलीवाधित्वपरोवकित्तस्तज्ज्वातवाधित्वा। विष्णु (१५-३३); पतिः पतितात्त्वतात् कवीवाधित्वात्। अटीन्तत्त्वजुक्तिरव। अर्धजात (३।५)।

१२. अंपट्टीनच तज्ज्वात्। अततो नित्यतंकोनत्। भूमि (१।१।४१ ४२)।

४ त्वयोनी रामपुत्रक अन्विबेनपुत्रोमकत्। बृहदेवता (७।१५६); न राज्ञमप्युप्युमि त्वयोनीक्यो-प्रिया। बृहदेवता (८।५)।

४१ अन्व करन्वीकित्वात् अ राजा मिला तत्र। अटीमवर्ष (१७७।३९); नृपारुष के अन्वत् होने के लिए देखिए आधिवर्ष (१ ५)।

पूर्व के आचार्यों के इस कथन का खण्डन किया है कि मागी सम्पत्ति यज्ञों के लिए ही है। वे पूर्व आचार्य दो स्मृति-वचनो पर निर्भर थे, 'समी द्रव्य (सभी प्रकार की या चल सम्पत्ति) यज्ञ के लिए उत्पन्न की गयी है, अतः वे लोग जो यज्ञ के योग्य नहीं हैं, पैतृक सम्पत्ति के अधिकारी नहीं हैं, उन्हें केवल वस्त्र-भोजन मिलेगा।' 'वित्त की उत्पत्ति यज्ञ के लिए है अतः उसे धर्म के उपयोग में लगाना चाहिए, न कि स्त्रियो, मूर्खों एवं अधार्मिक लोगों में उसका दुरुपयोग होना चाहिए।'^{१३} ये बातें कात्यायन (८५२) एवं बृहस्पति में भी पायी जाती हैं। मिताक्षरा ने इस कथन को ग्रहण नहीं किया है। इसका कहना है कि ऐसा मानने पर यज्ञ के अतिरिक्त अन्य दान-काय, जिनकी शास्त्रों ने व्यवस्था दी है, सम्भव नहीं है और न ऐसा मानने पर अर्थ एवं काम नामक पुरुषार्थों की पूर्ति हो सकती है, जैसी कि गौतम (१।४६) एवं याज्ञ० (१।११५) ने व्यवस्था दी है। वास्तव में बात यह है कि यज्ञों के लिए एकत्र की गयी सम्पत्ति के विषय में यह बात कही गयी है, क्योंकि ऐसी सम्पत्ति का उपयोग धार्मिक कृत्यों में ही होना चाहिए, ऐसा न करने से दूसरे जीवन में कौञ्चो या भामो (मुर्गों या जलमुर्गियों) की योनि मिलती है। मिताक्षरा ने आगे कहा है कि यदि सम्पत्ति को यज्ञार्थ ही माना जायगा तो जैमिनि (३।४।२०-२४) का यह कथन कि "शरीर पर मोना धारण करना चाहिए" व्यर्थ पड़ जायगा और वह केवल पुरुषार्थ कहा जायगा न कि ऋत्विर्ष्य। यही बात अपरार्क (५० ७४२) ने भी कही है और व्यवस्था दी है कि स्त्रियो को पूर्त धर्म (कूप, मन्दिर आदि का निर्माण) करने का अधिकार है। इष्ट एवं पूर्त के लिए देखिए इस ग्रन्थ का भाग २, अध्याय २५।

रिक्ताधिकार से वचित करने के विषय में अत्यन्त स्यात् शब्द मनु (१।२०१), याज्ञ० (२।१४०) एवं नारद (दायभाग, २१-२२) के हैं। मनु का कथन है कि क्लीब, पतित, जन्मान्ध, जन्मवधिर, पागल, मूर्ख, गूंगे एवं इन्द्रिय-दोषी को अश (भाग या हिस्सा) नहीं मिलता। याज्ञवल्क्य ने घोषणा की है कि क्लीब, पतित, पतितपुत्र, पगु, उन्मत्त (पागल), जड (मूर्ख), अन्ध, असाध्य रोगी को अश नहीं मिलता।^{१४} याज्ञवल्क्य, वीधायन एवं देवल ने पतित के पुत्र को भी दायया से वचित कर रखा है। नारद (दायभाग, २१-२२) ने कहा है कि जो पितृ-द्रोही है, पतित हैं, क्लीब हैं, जो (भारत से) दूसरे देश में समुद्र से जाते हैं, वे औरस होते हुए भी दायया नहीं पाते, क्षेत्रज (दूसरे व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी से उत्पन्न पुत्र) भी इन दुर्गुणों से युक्त होने पर अश कैसे पा सकता है? जो लोग दीर्घ काल से राजरोग (यक्ष्मा) से पीड़ित है या कुष्ठ-जैसे भयानक रोगों से ग्रस्त हैं या जो मूर्ख, पागल या लगेडे हैं, उन्हें मात्र भरण-

४२ यज्ञार्थं द्रव्यमुत्पन्नं तत्रानधिकृतास्तु ये। अरिक्वभाजस्ते सर्वे प्रासाच्छादनभाजना ॥ यज्ञार्थं विहितं वित्तं तस्मात्तद् विनियोजयेत्। स्थानेषु धर्मजुष्टेषु न स्त्रीमूर्खविधमिषु ॥ मिताक्षरा (याज्ञ० २।१३५), पराशर-माधवीय (३, पृ० ५३४), मिलाइए शान्तिपर्व (२६।२५)—यज्ञाय सृष्टानि धनानि धात्रा यज्ञाय सृष्टः पुरुषो रक्षिता च। तस्मात् सर्वं यज्ञ एवोपयोज्य धनं न कामाय हितं प्रशस्तम् ॥

४३ अनशो क्लीबपतिर्न जात्यन्धवधिरौ तथा। उन्मत्तजडमूकाश्च ये च केचिन्निरिन्द्रिया ॥ मनु (१।२०१), क्लीबोय पतितस्तज्ज पगुरुन्मत्तको जड। अन्धोऽचिकित्स्यरोगार्ता भर्तव्या स्युनिरशका ॥ याज्ञ० (२।१४०), मृते पितरि न क्लीबकुष्ठयुन्मत्तजडान्धका। पतित पतितापत्य लिंगी दाययाभागिन ॥ तेषां पतितवर्ज्यो भक्तवस्त्र प्रदीयते। तत्सुता पितृदायांश लभेर्न दोषवर्जिता ॥ देवल (दायभाग ५।११, पृ० १०२, जहाँ लिंगी का अर्थ प्रव्रजित आदि किया गया है), विवादरत्नाकर (पृ० ४९०) ने लिंगी को अतिशय कपटव्रतचारी कहा है, स्मृतिच० (२, पृ० २७२), पितृद्विद पतित पण्डो यश्च स्यादौपपातिक। औरसा अपि नैतेश लभेर्न क्षेत्रजा कुत ॥ दीर्घतीक्ष्णमयप्रस्ता जडोन्मत्तान्धपगव। भर्तव्या स्यु कुले चैते तत्पुत्रास्त्वशभागिन ॥ नारद (दायभाग, २१-२२)।

है तो उसे जो मिला रहता है वह छीना नहीं जा सकता। आपस्तम्ब० (२।६।१४।१५), गौतम (२।८।३८) एवं मनु (१।२।१४) के कथन में प्रकट है कि यदि ज्येष्ठ पुत्र या भाई अनतिक्रम ढग से कुल-सम्पत्ति का व्यय करें तो पिता या भाइयों द्वारा उन्हें विभाजन के समय दायदो में वचित किया जा सकता है।

गौतम (२।८।४३) एवं विष्णु० (१।५।३७) का कथन है कि प्रतिलोम विवाह में उत्पन्न (निम्न व्यक्ति द्वारा उच्च जाति की स्त्री में उत्पन्न) पुत्रों को दूद्रा में उत्पन्न ग्राह्य-पुत्रों के समान मानना चाहिए, अर्थात् उन्हें उनके पिता द्वारा जीविका मिलनी चाहिए। किन्तु यह बात स्मरणीय है कि प्रतिलोम विवाह गृह्णित माने जाते रहे हैं, कात्यायन (८६२-८६४) का कथन है कि 'यह पुत्र, जो अपनी जाति के अतिरिक्त किसी अन्य जाति के पति से विवाहित माता का पुत्र है, या जो मगोत्र विवाह में उत्पन्न है, या जो सन्यास-धर्म में ज्युत हो चुका है, वह अपनी पैतृक सम्पत्ति का अधिकार नहीं पाता। किन्तु वह पुत्र, जो ऐसी स्त्री का पुत्र है जो पति की जाति में हीन जाति की है और जिसकी विवाह-क्रिया सम्पूर्ण ढग से हुई है, पिता की सम्पत्ति पाता है।' किन्तु प्रतिलोम विवाह में उत्पन्न पुत्र को पैतृक सम्पत्ति नहीं मिलती। उसे उसके सम्बन्धियों से केवल भोजन-वस्त्र मिलने का अधिकार रहता है। जब कोई सम्बन्धी न हो तो ऐसे पुत्र को पिता की सम्पत्ति मिल जाती है, किन्तु यदि पिता ने कोई सम्पत्ति नहीं छोड़ी है तो सम्बन्धियों के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि वे उसे भोजन-वस्त्र दें।

विभाजन-विधि एवं भाग-निर्णय

विभाजन की माँग करने के पूर्व भाई को चाहिए कि वह अपनी वहिन तथा अपने भाइयों की वहिनो के विवाह के व्यय के लिए व्यवस्था अवश्य कर दे। इस विषय में निबन्धकारों एवं टीकाकारों में मतभेद नहीं है। कौटिल्य (३।५), विष्णु (१।८।३५ एवं १।५।३१) एवं बृहस्पति के मत में अविवाहित वहिनो के विवाह-व्यय की व्यवस्था होनी चाहिए, किन्तु मनु (१।१।१८), याज्ञ० (२।१।२४) एवं कात्यायन (८।५८) के मत से भाइयों को अपनी वहिनो के विवाह के लिए एक-चौथाई भाग देना चाहिए। इस विषय में व्याख्या के लिए देविए मिताक्षर (याज्ञ० २।१।२४)। मिताक्षर ने विवाह में लगनेवाले उचित व्यय की दूसरे ढग में व्यवस्था की है और मनु (१।१।१८) का उल्लेख कर असहाय, मेधातिथि एवं भारुचि के मतों की भी चर्चा की है। दायभाग (३।३६ एवं ३९, पृ० ६९-७०) के मत में यदि सम्पत्ति थोड़ी है तो अविवाहित कन्या के विवाह के लिए एक चौथाई मिलना चाहिए, किन्तु यदि सम्पत्ति पर्याप्त है तो केवल आवश्यक व्यय मिलना चाहिए। स्मृतिचन्द्रिका, व्यवहार-रत्नाकर (पृ० ४९४), विवादचिन्तामणि (पृ० १३४) ने भारुचि का मत (केवल आवश्यक व्यय, कोई निश्चित भाग नहीं) माना है, किन्तु व्यवहारमयूख (पृ० १०६), भदनरत्न एवं व्यवहारप्रकाश (पृ० ४५६) ने मिताक्षर का मत (अविवाहित कन्या को विवाह के लिए उतना ही मिलना चाहिए जितना उसे पुरुष होने पर मिला होता) मान्य ठहराया है।

भागों के निर्णय के पूर्व पैतृक सम्पत्ति से कुछ के ऋणों का भुगतान, पिता द्वारा किये गये नैतिक एवं वैधानिक ऋणों का भुगतान, पिता द्वारा दिये गये स्नेह-दानों (प्रीतिप्रदानों), दोषी सहभागियों का जीविकानिर्वाह, आश्रित नारियों एवं वैवाहिक व्ययों आदि की व्यवस्था अवश्य हो जानी चाहिए। देविए मनु (८।१।६६, कुटुम्ब-ऋण के लिए), याज्ञ० (२।१।१७), नारद (दायभाग ३२), कात्यायन (८।५०) आदि (पिता के ऋणों एवं प्रीति-दानों के लिए) एवं कात्यायन (५।४२-४३, विविध वैधानिक आवश्यकताओं के

को अकारण वञ्चित करना चाहिए। (३।५)।^{११} यही बात कात्यायन (८४३) ने कही है। किन्तु यदि हम स्मृति-यो के कुछ वचनों को (यथा याज्ञ० २।११६, नारद, दायभाग १५) शाब्दिक अर्थ में ले तो प्रकट होता है कि प्राग्वहिक भारतीय पिता पैतृक सम्पत्ति को मनोनुकूल ढंग से अपने पुत्रों में वितरित करते थे। नारद (दायभाग, १५) का कथन है—जब पिता अपने पुत्रों में सम्पत्ति बाँट देता है तो वह वैधानिक विभाजन है, अर्थात् हम उसे काट नहीं सकते, भले ही वह कम हो, बराबर हो या अधिक हो। बृहस्पति ने लिखा है कि यदि (पिता द्वारा) व्यवस्थित विभाजन परिवर्तित हो तो दण्ड मिलता है। आगे चलकर ये वचन या तो पुराने काल के लिए उचित ठहराये गये (व्यवहारमयूख पृ० ९९) या पिता की स्वाजित सम्पत्ति से सम्बन्धित माने गये (मिताक्षरा, याज्ञ० २।११४), या ऐसा समझा जाने लगा कि यदि पिता का विभाजन वैधानिक है तो वह तोड़ा नहीं जा सकता, किन्तु यदि वह अवैधानिक है तो परिवर्तित किया जा सकता है (मिता०—याज्ञ० २।११६, मदनगृह्य, मदनपारिजात पृ० ६४६)। स्वयं नारद (दायभाग, १६) ने लिखा है कि यदि पिता रोगग्रस्त हो या क्रोध में हो (अपने पुत्र या पुत्रों में) या विषयामक्त हो या शास्त्र-विद्वद् कार्य करता हो, तो उसको अपनी इच्छा से दायभाग विभाजित करने का कोई अधिकार नहीं है।

ज्येष्ठ पुत्र को प्राचीन काल में अब तक विशिष्टता मिलती रही है। यह विशिष्टता कई रूपों में प्रकट होती रही है। कुछ मतों से ज्येष्ठ पुत्र को सम्पूर्ण सम्पत्ति मिल जाती थी। आप० (२।६।१४।६), मनु (१।१०५-१०७), नारद (दायभाग, ५) ने इस मत की ओर निर्देश किया है। मनु (१।१०५-१०७) ने लिखा है कि ज्येष्ठ पुत्र सम्पूर्ण पैतृक सम्पत्ति पा सकता है, किन्तु उन्होंने यह भी लिखा है कि अन्य पुत्र ऐसी स्थिति में अपने ज्येष्ठ भाई पर अपनी जीविका आदि के लिए उम्मी प्रकाश निर्भर हैं जिस प्रकार अपने पिता पर। मनु का कथन है कि ज्येष्ठ पुत्र जन्म के कारण पिता को पितृ-ऋण में मुक्त करता है अतः वह पिता में सम्पूर्ण सम्पत्ति पाने की पात्रता रखता है (देखिए इस ग्रन्थ का भाग २, अध्याय ७)।

ज्येष्ठ पुत्र को कुछ अधिक सुविधाएँ भी दी जा सकती थी, जैसे कुछ अत्यन्त मुन्दर एवं बहुमूल्य पदार्थ देकर शेष धन का विभाजन हो सकता था। ऐसा ही आपस्तम्ब० (२।६।१४।१) एवं बौधायन० (२।२।२-५) ने तैत्तिरीय संहिता (२।२।२।७) को समझा है।^{१२} मनु (१।११४) के मत से ज्येष्ठ पुत्र को सम्पत्ति का मुन्दरतम रूप मिल सकता है, उसे श्रेष्ठ वस्तु मिल सकती है और दम पशुओं के दल का सर्वोत्तम भाग मिल सकता है। कौटिल्य (३।६) ने उशना का उल्लेख करके लिखा है कि एक ही माना के पुत्रों में ब्राह्मणों में ज्येष्ठ पुत्र को वकरियाँ, क्षत्रियों में घोड़े, वैश्यों में गायें एवं शूद्रों में भेड़ें, विशिष्ट भाग के रूप में प्राप्त होती हैं। यदि पशु न हो तो ज्येष्ठ पुत्र को बहुमूल्य रत्नों को छोड़कर एक दशांश अधिक भाग मिलता है, क्योंकि वह श्राद्धकर्म द्वारा पिता को नरक के बन्धनों में मुक्त करता है। स्वयं कौटिल्य ने लिखा है कि ज्येष्ठ पुत्र को पिता की मृत्यु के पश्चात् उसके गृहने एवं यान मिलते

५१ जीवद्विभागे पिता नैक विशेषयेत्। न चैकमकारणान्निविभजेत्। अर्थशास्त्र (३।५, पृ० १६१), जीवद्विभागे तु पिता नैक पुत्र विशेषयेत्। निर्भाजयेत् चैकमकस्मात्कारणं विना ॥ कात्या० (८४३, दायभाग १।८४, पृ० ५६, अथ० प्र० पृ० ४३९)।

५२ मनु पुत्रेभ्यो दायं व्यभजदिति श्रुतिः। समं सर्वेषामविशेषात्। वरं वा रूपमुदरेज्ज्येष्ठ। तस्माज्ज्येष्ठ पुत्रं घनेन निरवसाययन्तीति श्रुतिः। बौध० (२।२।२-५)। स्मृतिच० (२, पृ० २६०) एवं आप० ने 'निरवसाययन्ति' को 'तोषयन्ति' के अर्थ में ग्रहण किया है। वि० २० (पृ० ४६७) ने इस प्रकार व्याख्या की है—ज्येष्ठ पुत्र घनेनोदर-लक्षणेन निरवसाययन्ति इतरपुत्रेभ्यः पुण्यं कुर्वन्ति।

को अकारण वञ्चित करना चाहिए। (३।५)।^{११} यही बात कात्यायन (८४३) ने कही है। किन्तु यदि हम स्मृति-यो के कुछ वचनों को (यथा याज्ञ० २।११६, नारद, दायभाग १५) गान्दिक अर्थ में लें तो प्रकट होता है कि प्रागकालीन भारतीय पिता पैतृक सम्पत्ति को मनोनुकूल ढंग से अपने पुत्रों में वितरित करते थे। नारद (दायभाग, १५) का कथन है—जब पिता अपने पुत्रों में सम्पत्ति बाँट देता है तो वह वैधानिक विभाजन है, अर्थात् हम उसे काट नहीं सकते, भले ही वह कम हो, बराबर हो या अधिक हो। बृहस्पति ने लिखा है कि यदि (पिता द्वारा) व्यवस्थित विभाजन परिवर्तित हो तो दण्ड मित्रता है। आगे चलकर ये वचन या तो पुराने काठ के लिए उचित ठहराये गये (व्यवहारमसूत्र पृ० ९९) या पिता की स्वाजित सम्पत्ति में सम्मिश्रित माने गये (मिताक्षरा, याज्ञ० २।११६), या ऐसा समझा जाने लगा कि यदि पिता का विभाजन वैधानिक है तो वह तोड़ा नहीं जा सकता, किन्तु यदि वह अवैधानिक है तो परिवर्तित किया जा सकता है (मिता०—याज्ञ० २।११६, मदनमूलन, मदनपाणिजात पृ० ६४६)। स्वयं नारद (दायभाग, १६) ने लिखा है कि यदि पिता रोगग्रस्त हो या क्रोध में हो (अपने पुत्र या पुत्रों से) या विषयामक्त हो या शस्त्र विरुद्ध कार्य करता हो, तो उसको अपनी इच्छा में दायभाग विभाजित करने का कोई अधिकार नहीं है।

ज्येष्ठ पुत्र को प्राचीन काल से अब तक विधिष्ठता मित्रनी रही है। यह विधिष्ठता कई रूपों में प्रकट होती रही है। कुछ मतों में ज्येष्ठ पुत्र को सम्पूर्ण सम्पत्ति मित्र जाती थी। आप० (२।६।१।१६), मनु (१।१०५-१०७), नारद (दायभाग, ५) ने इस मत की ओर निर्देश किया है। मनु (१।१०५-१०७) ने लिखा है कि ज्येष्ठ पुत्र सम्पूर्ण पैतृक सम्पत्ति पा सकता है, किन्तु उन्होंने यह भी लिखा है कि अन्य पुत्र ऐसी स्थिति में अपने ज्येष्ठ भाई पर अपनी जीविका आदि के लिए उसी प्रकार निर्भर हैं जिस प्रकार अपने पिता पर। मनु का कथन है कि ज्येष्ठ पुत्र जन्म के कारण पिता का पितृ-श्रृण से मुक्त करता है अतः वह पिता से सम्पूर्ण सम्पत्ति पाने की पात्रता रखता है (देखिए इस ग्रन्थ का भाग २, अध्याय ७)।

ज्येष्ठ पुत्र को कुछ अधिक सुविधाएँ भी दी जा सकती थी, उसे कुछ अत्यन्त सुन्दर एवं बहुमूल्य पदार्थ देकर शेष धन का विभाजन हो सकता था। ऐसा ही आपस्तम्ब० (२।६।१।१६) एवं बौधायन० (२।२।२-५) ने तैत्तिरीय संहिता (२।२।२।७) को समझा है।^{१२} मनु (१।११४) के मत से ज्येष्ठ पुत्र को सम्पत्ति का सुन्दरतम रूप मित्र सकता है, उसे श्रेष्ठ वस्तु मिल सकती है और दम पशुओं के दल का सर्वोत्तम भाग मिल सकता है। कौटिल्य (३।६) ने उद्योग का उल्लेख करके लिखा है कि एक ही माता के पुत्रों में ब्राह्मणों में ज्येष्ठ पुत्र को वक्त्रियाँ, क्षत्रियों में घोड़े, वैश्यों में गायें एवं शूद्रों में भेड़ें, विधिष्ठ भाग के रूप में प्राप्त होती हैं। यदि पशु न हो तो ज्येष्ठ पुत्र को बहुमूल्य रत्नों को छोटकर एक दशांश अधिक भाग मिलता है, क्योंकि वह श्राद्धकर्म द्वारा पिता को नरक के बन्धनों से मुक्त करता है। स्वयं कौटिल्य ने लिखा है कि ज्येष्ठ पुत्र को पिता की मृत्यु के पश्चात् उसके गृहने एवं यान मिलते

५१ जीवद्विभाग पिता नैक विशेषयेत्। न चैकमकारणाद्विभजेत्। अर्थशास्त्र (३।५, पृ० १६१), जीवद्वि-भागे तु पिता नैक पुत्र विशेषयेत्। निर्भाजयेत् चैकमकस्मात्कारण विना॥ कात्या० (८४३, दायभाग १।८४, पृ० ५६, व्य० प्र० पृ० ४३९)।

५२ मनु पुत्रेभ्यो दाय व्यभजदिति श्रुति। समश सर्वेषामविशेषात्। यर वा रूपमुद्धरेज्ज्येष्ठ। तस्माज्ज्येष्ठ पुत्र घनेन निरवसाययन्तीति श्रुति। बौध० (२।२।२-५)। स्मृतिच० (२, पृ० २६०) एवं आप० ने 'निरवसाययन्ति' को 'तोषयन्ति' के अर्थ में ग्रहण किया है। वि० २० (पृ० ४६७) ने इस प्रकार व्याख्या की है—ज्येष्ठ पुत्र घनेनोद्धरण-लक्षणेन निरवसाययन्ति इतरपुत्रेभ्यः पूयक् कुर्वन्ति।

है, मध्यम पुत्र को शय्या आसन एवं पिता द्वारा प्रयुक्त पीतल के भोजनपात्र मिलते हैं वनिष्ठ पुत्र को चाण्ड (मिश्र) भोज्य वस्त्र वस्त्र एवं बैसबाड़ी मिलती है। द्वापित में मित्रा है—“विभाजन पर ज्येष्ठ को एक बैन, अल्प मूल्यवान् सम्पत्ति पुत्रा की मूर्ति एवं पैतृक भवन मिलता है। अन्य भाइयों को बाहर जाकर बने घर बनवाने चाहिए, किन्तु यदि भवन एक ही हो तो ज्येष्ठ को दक्षिण भाग (गुन्तरवम) मिलना चाहिए। यह बरीयता छद्मवार (अर्थात् जो पहले निजाता जाय) के नाम से प्रसिद्ध है (मनु १।११५ ११६ विष्णु १८।३० आदि)। सम्पत्ति के विभिन्न विभाजन के कुछ अन्य नियम भी हैं। गौतम (२८।५) के मत से ज्येष्ठ को विविध रूप से सम्पूर्ण सम्पत्ति या बीतर्वा भाग एवं बैन एवं एक माय और एक माय (पुत्रक रूप से) एक रज जिसमें बोधे पड़े जोते बाटे हो तथा एक बैन भी बरीयता प्राप्त होती है। मनु (१।११२) के मत से ज्येष्ठ को अन्त से सम्पूर्ण सम्पत्ति या बीतर्वा भाग, सम्पत्ति का सर्वोत्तम एवं अत्यन्त मूल्यवान् भाग मध्यम को सत्तवा भाग (अर्थात् चाबीतर्वा भाग) तथा वनिष्ठ को उमरावा चौबार्द (अर्थात् अस्सीवा भाग) मिलना चाहिए। और देखिए वनिष्ठ (१७।४२) नारद (अथर्व १३) बृहस्पति धन्वन्तरिण आदि।

आज बहुततर ज्येष्ठ पुत्र के विविध भाग एवं पिता के विविध भाग के प्रति विरक्ति उत्पन्न हो गयी। शास्त्राल (८।८) ने लिखा है कि जब माता-पिता एवं भाई भोग संयुक्त सम्पत्ति को बराबर भाग में बाँटते हैं तो वह बर्त (वैधानिक) है। बृहस्पति का कथन है कि पिता एवं पुत्रों को पैतृक वन एवं घरों में बराबर भाग देना चाहिए, किन्तु पिता के स्थायित्व वन में पिता की इच्छा के विरुद्ध पुत्र भोग भाग नहीं पा सकते। व्यवहारमयुग (५ १५) ने इनके निर्णायक निजाता है कि पितामह या भाग्य दूर के पूर्वजों की सम्पत्ति में पिता की इच्छा के विरुद्ध पुत्र कोन विभाजन की भाव नर लयने है।

मनु (१।२५) के अनुसार एक ही जाति की पत्निया में उत्पन्न पुत्रों में जो सबसे पहले उत्पन्न (बर्त) तथा पिता की पत्नी में भी) इला है बारी ज्येष्ठ होता है। पुत्रों भाइयों में पहले उत्पन्न होनेवाला ज्येष्ठ होता है। किन्तु बर्त जाति की पत्नियों में समान जाति वाली पत्नी का पुत्र (जैसे ही वह बाह की उत्पन्न हुआ हो) ज्येष्ठ होता है और नीच जाति वाली पत्नी का पुत्र (जैसे ही वह पहले उत्पन्न हुआ हो) वनिष्ठ नर दिया जाता है। बारी का ऐवम (५ १ ५ ४३३ एवं व्यवहारविन्यासविष्णु १२८) में भी पायी जाती है।

ज्येष्ठ पुत्र एवं पिता की बापाय-जम्बन्धी बरीयता के विरुद्ध बर्त इतनी बड़ बड़ी कि आगे चलकर बड़ कुल निजात तथा एवं अनुवर्ण्यता (बर्त गाय की वज्र में बलि) के समान ही प्रति माननी जाने लगी।^{५३} इन नियम के विधान तथा अन्य विधानों के लक्ष्य अन्तर्गत है। मनु के लक्ष्य प्राचीन टीकाकार वैधानिधि ने मनु (१।१२) की व्याख्या में बताया है कि निजोय-जम्बन्धी एवं ज्येष्ठ पुत्र के विविध अंश में सम्बन्धित बर्तों ऐवम प्राचीन वान के प्रचलित की वान एवं ऐव के अनुसार स्मृतिया के कथन परिचित होने हैं। प्राचीन वान के लक्ष्य इनमें वैदिक विधानों को वैदिक मध्य कच्छक करने करने के आद्य वान (वैधानिधि के वान में भी) प्रचलित गयी है। स्वयं मनु (१।८५) ने कहा है कि विविध वृत्ता में विविध बर्त होने हैं। किन्तु वैधानिधि ने इन लक्ष्यों को गयी माना है। उनका कथन है कि विविध वृत्ता में विविध बर्त गयी होना किन्ती ऐव में वान के पाठन में कोई बाधा नहीं है। बर्तों

५३ विविध वृत्ता के लिए देखिए इन कथन का भाग ३ अध्याय १३। ‘अनुवर्ण्यता’ (अनुवर्ण्यता) का अर्थ है बर्त वान इनकी अन्विष्टीय वज्र के अन्त में उदबनीया इति के वाचान् बलि की जानी थी। देखिए इन कथन का भाग ३ अध्याय ३३।

सत्र आज नहीं किये जाते, बल्कि उनका किया जाना आज भी सम्भव है। मिताक्षरा (याज्ञ० २।११७) में उपस्थापित तक, मक्षेप मे, निम्न है—शाम्भो मे दी गयी (मनु १।१०५, ११२, ११६, ११७, याज्ञ० २।११४) असमान विभाजन की विधि का उपयोग नहीं होना चाहिए, वह लोगों द्वारा गृहित मानी गयी है, क्योंकि याज्ञ० (१।१५६) में आया है कि वह धिया जो शाम्भविहित है, किन्तु जनता द्वारा गृहित मानी जाती है, नहीं सम्पादित होनी चाहिए, क्योंकि उनसे स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। उदाहरणार्थ, यद्यपि याज्ञ० (१।१०९) में ब्राह्मण अतिथि के लिए एक बड़े बैल एवं बकरे को माटने की व्यवस्था दी है, किन्तु आज ऐसा लोग नहीं करते, क्योंकि लोग इसे गृहित समझते हैं, या जिस प्रकार यह श्रुतिवाक्य है कि “मित्र एवं वरुण के लिए अनुवन्ध्या (ब्राह्मण गाय) बाटी जानी चाहिए।” किन्तु आज यह नहीं किया जाता क्योंकि लोग इसे बुरा मानते हैं। ऐसा कहा गया है—“जिस प्रकार नियोग-प्रथा एवं अनुवन्ध्याहवन का आज प्रचलन नहीं है, उसी प्रकार ज्येष्ठ पुत्र को विशिष्ट अन्न देने की मान्यता भी आज नहीं है।” और दमिए आपस्तम्ब० (२।६।१४।१-१४)। अतः शास्त्रविरुद्ध अममान भाग-निर्णय आज सामान्य मनोभाव के विरुद्ध है। स्मृतिचन्द्रिका (२, पृ० २६६) में आया है कि धार्यवर ने भी मनु (१।११०) के वाक्य का विवेचन नहीं किया है, क्योंकि उस समय तक उद्धार विभाग की विधि ही समाप्त हो चुकी थी।

स्मृतिचन्द्रिका ने विश्वरूप के इस कथन का कि “जिस प्रकार विद्वान् ब्राह्मण के लिए बैल एवं बकरा काटना आज शिष्टो द्वारा उचित नहीं माना जाता, उसी प्रकार उद्धार (ज्येष्ठ पुत्र को विशिष्ट अन्न देना) भी उचित नहीं माना जाता”, स्पष्टन किया है। इसका कथन है कि जब स्मृति-वचनो एवं शिष्टाचार में विरोध बढ़ा हो जाय तो अन्तिम को ही दुर्बल मानना चाहिए और प्रथम को मान्यता मिलनी चाहिए। बैल न देना शिष्टाचार नहीं कहा जा सकता, प्रत्युत यह शिष्टाचार के अभाव का द्योतक है। स्मृतिचन्द्रिका ने मिताक्षरा के इस कथन का भी स्पष्टन किया है कि लोग ज्येष्ठ पुत्र को विशिष्ट अन्न देना गृहित मानते हैं। इसका कथन है कि यदि विद्या, गुणो एवं पवित्र कर्मों में संयुक्त ज्येष्ठ पुत्र को विशिष्ट अन्न दिया जाता है तो लोग इसे प्रशंसनीय समझते हैं। मदनमूल ने “यथा नियोग आदि” एवं आदि-पुराण का उद्धरण दिया है। व्यवहारप्रकाश (पृ०-४४२-४४३) ने सामान्यतः मिताक्षरा का अनुसरण किया है, किन्तु यह कहकर विरोध भी किया है कि इस विषय में कोई वास्तविक श्रुति-विरोध नहीं है। यदि ऐसी बात रही होती, और श्रुतिवचन सभी युगों के लिए घोषित है, तो असमान विभाजन सभी युगों में वर्जित माना जायगा और यह निष्कर्ष निकलेगा कि वे श्रुतिवचन जो असमान विभाजन की बात करेंगे प्रामाणिक नहीं होंगे, क्योंकि यह (असमान विभाजन) सभी युगों में नहीं प्रयोजित होगा (किन्तु वास्तव में ऐसा था)। इसके अतिरिक्त बौधायन ने एक अन्य श्रुतिवाक्य दिया है जिसने असमान विभाजन की चर्चा की है। व्यवहारप्रकाश ने इस बात की रक्षा करने के हेतु कि लोगों द्वारा जो गृहित माना जाता है उसे नहीं करना चाहिए, व्यवस्था दी है कि याज्ञ० (१।१५६) के ‘लोक’ का अर्थ है ‘युग’, नहीं तो इस बात में कि क्या शिष्टाचार है और किससे स्वर्ग-प्राप्ति नहीं होती, विरोध उत्पन्न हो जायगा। साधारण लोगों द्वारा, जो शास्त्रों की बातें नहीं जानते, वैसा कार्य नहीं किया जा सकता जिससे स्वर्ग-प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि ऐसे लोग अग्नि एवं सोम के लिए की गयी पशु-हिंसा को गृहित मान सकते हैं। इस विवेचन से प्रकट होता है कि श्रुतिवचन एवं लोगों द्वारा प्रयुक्त मान्यताएँ क्रमशः अप्रयुक्त हो गयीं और साधारण लोगों के तर्क एवं सामान्य ज्ञान श्रुतिवचन के विरोध में पड़ गये। मिताक्षरा ने स्पष्ट कहा है कि लोगों द्वारा जो गृहित माना जाता है उसे नहीं करना चाहिए, भले ही पहले वह मान्य रहा हो और उसके पीछे श्रुतियों एवं स्मृतियों के वचन रहे हों। जो लोग सामाजिक विधियों एवं लोगों के व्यवहारों में परिवर्तन देखना चाहते हैं वे याज्ञवल्क्य एवं मनु (४।१७६) के एकसमान वचनो तथा विष्णु-

धर्मसूत्र (७१।८५) एक मिठायाय के प्रमाणों का उल्लेख करने हैं।^१ मित्र मिथ-वैसे केन्द्र से एक 'कोर' देने की वृत्ति को भी छोड़ते-मरोड़ते हैं क्योंकि वे यह मानने को समझ नहीं हैं कि साधारण लोग (जिन लोगों द्वारा साम्प्रदायिक ब्रह्मण के विरोध में जाने के पोष्य हो सकते हैं।) सरल रूप से यह कहने के स्थान पर कि प्राचीन मान्यताएँ एक व्यवस्था आये बलकर सामान्य जनता द्वारा संशोधित हुए, मित्र मिथ-वैसे केन्द्र कहते हैं कि इन बातों में सामान्य लोगों की भूलें नहीं सुनी जाती चाहिए। वे यह भी कहते हैं कि प्रत्येक पुत्र को अपनी विधेयताएँ होती हैं, किन्तु सामान्य जनता को किसी एक पुत्र के लिए स्मृतियों द्वारा निर्धारित व्यवहारों को परिमित करने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा कहना वैयक्तिक साम्प्रदायिक या वास्तविक मान है कि जिस न काटना छिप्टाचार नहीं है, प्रसुत यह छिप्टाचार का बचाव है। जो बात स्पष्ट है वह यह है कि सामान्य जनता नियोग एवं यज्ञों में बीच को पहुँच सामग्री की और जाने बलकर पूर्ण एक स्मृतियों के लक्षणों में इसे मान लिया और बहिष्कृत में ऐसे व्यवहारों को जो स्मृतियों द्वारा मान्यता प्राप्त एवं विहित व विहित कर दिया अबधि सामान्य जनता का स्वर एवं उदात्त विरोध मुख्य रूप से यज्ञों के स्वर से उठ रहा।

यद्यपि ज्येष्ठ पुत्र को अधिक भाग या सम्पूर्ण सम्पत्ति देना जाने बलकर सामान्यतः बल हो गया, किन्तु इसके विरुद्ध आज तक भी रोकने में बाधे हैं। आज तक भी कुछ ऐसी रिवाजों, अन्यायों का उल्लेख है जहाँ वैयक्तिक एक उत्तराधिकारी को सम्पूर्ण सम्पत्ति मिल जाती रही है। वहीं-वही स्त्रियों के अनुसार कुछ अधिकार्य रिवाजों की रही हैं, यथा—वैधर्म्य एक वैयक्तिक नामक वस्तु। वहीं-वही परम्पराओं के आधार पर अधिक ज्ञान (वेदज्ञान या मोक्ष) भी विमान के धर्म भिन्न बाधे रहे हैं।

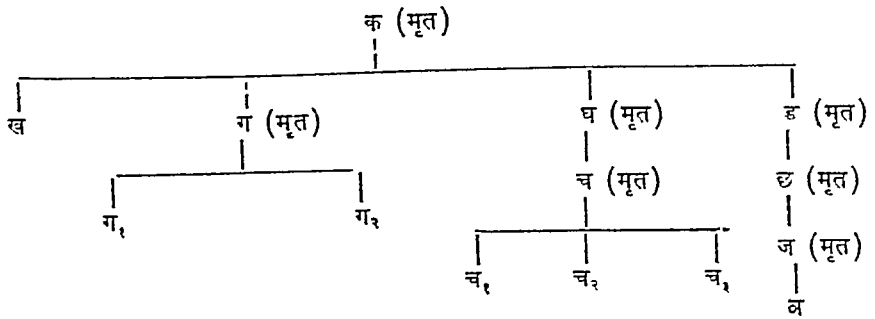
विभाजन-सम्बन्धी भाव-निर्णय के लिए निम्नलिखित व्यवस्थाएँ अवलोकनीय हैं—(१) जब पिता एवं पुत्रों में विभाजन होता है तो प्रत्येक को पिता के समान ही भाग मिलता है। (२) जब माइनों में विभाजन होता है तो प्रत्येक को बराबर-बराबर मिलता है। (३) किसी व्यक्ति के मृत होने पर उसके पुत्र को रिवाजिकार प्राप्त हो जाता है। (४) जब विभाजन ऐसे घरस्थों में होता है जो बाबा या लड़के हैं या जेबरे भाई हैं तो वह बाजल के अनुसार होता है, किन्तु एक ही भाषा के घरस्थों में सम्पत्ति के अनुसार होता है। यह नियम स्पष्ट रूप से कीटिल (१।५) बाज (२।१२) बृहस्पति एवं नात्यायन (८५५-८५६) में व्यक्त है। अन्तिम नियम की व्याख्या आवश्यक है। याज (२।१२) का कथन है—“उन लोगों के बारे में जो विहित रिवाजों के द्वारा अधिकारी होते हैं, भाव-निर्णय रिवाजों के अनुसार होता है। कल्याण का कथन है—“जब कोई अधिकारित भाई मर जाता है तो ज्येष्ठ या किसी अन्य भाई को चाहिए कि वे उसके पुत्र को वैयक्त सम्पत्ति का भागी बनाएँ (किन्तु यह ठीक होना वह उसे पितामह से कोई रिवाजिकार न प्राप्त हुआ हो) उसे उसके भाबा या जेबरे भाई द्वारा उदात्त भाग मिलना चाहिए जिससे उसके पिता को (बीधित रहते) मिलता। प्रत्येक वायव्य वृत्ति भाइयों (को मृत भाई के पुत्र हैं) के वैयक्तिक भाग के समानुसार ही होगा। या उसके पुत्र (पूछे हुए भाई के पुत्र के पुत्र) को भी वह भाग मिलेगा उनके जाने (अर्थात् मृत भाई के पुत्र के बाब) विभाजन की सीमा की इतनी ही जाती है। यह कहा गया है कि वैयक्त सम्पत्ति (पितामह-वृत्त) में पुत्रों एवं पुत्रों का धर्म से ही समान अधिकार है किन्तु पुत्रों का भाव-निर्णय उनके पिताओं के द्वारा ही होता है, अबधि अन्य व्यक्तिगत हितों से नहीं मिलता। इसे हम कुछ उदाहरणों से व्यक्त करते हैं।

५४ बहिरजैवर्षकाली की स्वर्णा धर्मवर्षकाली। धर्म वाप्यनुचोर्ध्व जोकनिकृष्णवैष ॥ ११ (१।१७६)। धर्मविधायी धर्मवर्षकाली। लोकोविधि ॥ धर्मवर्षकाली (बहिरजैव)। किन्तु धर्मसूत्र (७१।८४-८५)। जनकोने सति धर्मवर्षकाली न धर्मवर्षकाली धर्मवर्षकाली (१।१५)।

मान लीजिए क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ब का एक संयुक्त परिवार है और क, ग, घ विभाजन किये

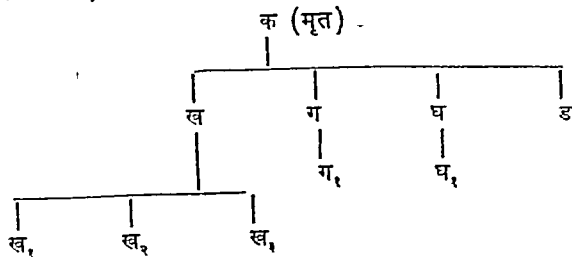
बिना ही मर जाते हैं, ख का उ नामक पुत्र, ग का च एवं छ नामक पुत्र और घ के ज, झ एवं ब नामक पुत्र वच रहते हैं। यदि ङ, च, छ, ज, झ, ब विभाजन की मांग करें तो इन छ व्यक्तियों में प्रत्येक को छठा भाग नहीं मिलेगा, बल्कि विभाजन उनके पिताओं द्वारा होगा, अर्थात् उ को जो ख का अकेला पुत्र है, एक-तिहाई भाग मिलेगा, च एवं छ (जो ग के पुत्र हैं) को एक-तिहाई (अर्थात् प्रत्येक को एक छठा भाग) मिलेगा और ज, झ एवं ब को एक-तिहाई (अर्थात् प्रत्येक को एक-नवां भाग) मिलेगा। यही बात तब भी होगी जब क, ग, घ मर जायेंगे और घ तथा ङ, च, छ, ज, झ एवं ब वच रहेंगे। तब घ को, जो ङ, च, छ का चाचा है, अपने पुत्रों ज, झ एवं ब के साथ केवल एक-तिहाई ही मिलेगा।

एक अन्य उदाहरण लीजिए—

मान लीजिए एक संयुक्त परिवार का स्वामी क मर जाता है और उसका पुत्र च, दो पौत्र ग१ एवं ग२, तीन पौत्र च१, च२ एवं च३ तथा एक प्रपौत्र ब वच रहते हैं। यहाँ ब कोई दायाश नहीं माँग सकता, क्योंकि वह अपने एक-समान पूज्य क से, जो मृत हो चुका है, चौथी पीढ़ी के बाद का है। अतः संयुक्त सम्पत्ति तीन भागों में बँटेगी, च को एक-तिहाई मिलेगा, ग१ एवं ग२ को मिलकर एक-तिहाई मिलेगा और च१, च२ एवं च३ को मिलकर एक-तिहाई मिलेगा।

एक उदाहरण और देखिए—

मान लीजिए एक संयुक्त परिवार का स्वामी क मर जाता है और उसके पीछे ख, ग, घ एवं ङ नामक चार पुत्र, ख१, ख२ एवं ख३ तथा ग१ एवं घ१ नामक पाँच पौत्र वच रहते हैं। और मान लीजिए कि आगे चलकर ख मर जाता

है। तब वह अपना माप जो एक-बीबाई या एण-तिहार्द माप (एक-बारहवां माप) है, पाठा है और बलन हो जाता है किन्तु वेप लोग बनी समुत्त ही रहते हैं। इसके उपरान्त ग मर पाठा है और कमल म व एवं व, बी मर बने है। ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति म, एव व से माप लेने के लिए मुकदमा करता है। यहाँ भी वही नियम लागू होगा। जो सम्पत्ति का की मूल्य के उपरान्त बची रहती मापा में बेटीगी और व, म, एव म, में प्रत्येक को (को व व व के उत्तराधिकारी हैं) उस सम्पत्ति का एक तिहार्द प्राप्त होगा।

मनु (१/४७) में बन्धुपूर्वक कहा है—“विभाजन एक बार होता है कया एक बार बी बाटी है (उत्ता निष्ठा एक बार होता है) एक ही बार कोई ऐसा कहता है ‘मैं यह दान करूँगा’—जन्मे कोन में तीनो एक ही बार करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि एक बार का किया गया विभाजन अन्तिम होता है। साधारणतः यह दुबारा नहीं उठाया जाता।” किन्तु इस नियम के अपवाद भी हैं। विभाजन के उपरान्त पुनस्तति पर पुनविभाजन होता है। बृहस्पति का कथन है—“जब कोई अपना पैदा छोड़कर अन्यत्र जाता है तो जब उसका उत्तराधिकारी पुनः अपने पैदा की जाये तो उसे उसका भाग अवश्य मिलना चाहिए। चाहे वह (उत्तराधिकारी) तीसरी या चौथी या सातवीं पीढ़ी (जिसे पैदा छोड़ दिया था उससे जाने की) का हो यदि उसका जन्म एक कुछ निश्चित रूप से ज्ञात हो जाय तो उसे रिक्ताविराट मिल जाता है। जिन्हे मील एव पड़ोसी लोग सहजारी के रूप में जानते हैं, यदि वे विभाजन के उपरान्त जाकर अपना भाग माँगे तो उन्हें पौत्रको से पैदा सम्पत्ति या भूमि का भाग मिल जाता है।” व्यवहाररत्नाकर का कथन है कि पैदा का यह नियम कि बीबी पीढ़ी तक ही माप मिलता है, केवल उन लोगों के लिए लागू होता है जो एक ही स्थान या देश में निवास करते हैं, किन्तु बृहस्पति का यह नियम कि बाबभाप सातवीं पीढ़ी तक भी मिल सकता है उन लोगों के लिए है जो किसी दूसरे देश में चले गये हैं। बृहस्पति के ये नियम प्रकट करते हैं कि एक बड़ी लम्बी अवधि के उपरान्त भी कोई उत्तराधिकारी स्वयं कुछ-सम्पत्ति के भाग का अधिकारी हो सकता है।

एक दूसरा नियम यह है कि यदि समुक्त परिवार की सम्पत्ति का कोई भाग छक से छिपा रह गया हो और जाने जाकर उसका पता नष्ट जाय या भ्रम या सबोधन कोई भाग विभाजित होने से नष्ट बचा हो तो प्रथम विवाह

५५. अर्द्धको विपत्ति तदुत्तराध्या ब्रवीत्येते। तदुत्तराध्या ब्रवीत्येति नीचैतामि त्तां तदुत्त॥ मनु (१/४७)। और वैश्विप बाध (स्मृत्युत्तयोग २८) एवं अमर्ष (२९/४२९)।

५६. भोजतावार्यं स्वयं वा योग्यदेशं समाजित॥ तद्व्यस्यतास्तस्यांशं प्रदातव्यो व संघट॥ सूरीः वीर-मर्षवै तत्पत्तो वापि को नैवैत्। अन्तनामपिधाने नैवैतांशं क्त्वापत्तम्॥ यं वरम्परया मीलः सत्यतः स्वमिनि विदुः। तद्व्यस्यतास्तस्य बलत्वा योजनैर्मही॥ बृहस्पति (वायव्य ८२-३; स्मृति २, ५ ३ ८-३ ८; वाक्यतत्त्व ५ १८; वि २ ५ ४-५४१)। ‘मीलः’ के विषय में वैश्विप—“ये तब पूर्व सामन्तः वरपादोद्योतः क्तः। तन्मुत्तराध्या ते नीचा अधिपिनिः संप्रकीर्तितः॥ कत्पया (मिताक्षरा बाल २/१५१; अमर्ष ५ ७९)। कत्पयान् वे ‘नीच’ की उत्पत्ति ‘मूळ’ से पाली है। उनके कथन से वे भी पृथक् सामन्त (पड़ोसी) के किन्तु कत्पयान् में बाहर चले गये (अन्तः चले गये) वे नीच कहे जाते हैं।

५७. कत्पया कत्पयविभक्तविभक्तानामिप्याविदेवलोत्तमिपया स ब्रह्मचर्यादी। अर्धं तु ब्रह्मचर्यादावधिक-विरोधः। वि २ (५ ५४१)। स्मृति २, ५ ३ ८ का कथन है कि अन्तिम वय ‘मूळ’ की ओर संघट करता है (अर्ध विभाजन केवल अन्त सम्पत्ति के विषय में ही फिर से हो सकता है)। तबसे विदोषितवैभक्त अन्तःकालातिनिनी और अन्तःकालपूर्वक अन्तःकाल कर्मम्। वायव्य (८/४)।

के आधार पर ही भागानुसार उगवा विभाजन होता है। ऐसी न्यति मे पुनर्विभाजन नहीं होता, प्रत्युत एक दूसरा विभाजन होता है (मनु १।१८, याज्ञ० २।१२६, कौटिल्य ३।५ एव कात्या० ८८५-८६)। कात्यायन का कथन है—“यदि सयुक्त घन गुप्त रह गया हो, किन्तु कालान्तर मे उसका पता चल जाय तो पिता के न रहने पर भी पुत्र लोग उसे अपने बीच वरावर-वरावर बाँट ले सकते हैं।” भृगु कहते हैं—“जो कुछ एक दूसरे मे (महभागियों से) छिपा रह गया हो या जो कुछ अन्यायपूर्वक विभाजित हुआ हो तथा जो कुछ (ऋण आदि) फिर मे विना विभाजित हुए प्राप्त हो उसे वरावर-वरावर बाँट लेना चाहिए।”

ऐतरेय ब्राह्मण (६।७) मे आया है—“जो किसी को अपना भाग पाने से वंचित करता है उसे वह (वंचित व्यक्ति) दण्ड देना है (नष्ट करता है)। यदि वह (वंचित होनेवाला) उसे नहीं दण्डित करना (नष्ट करता) तो वह उससे पुत्र या पौत्र को दण्डित करता है, किन्तु वह उसे दण्डित अवश्य करता है।”^{१५} मनु (१।२१३) के मत से यदि ज्येष्ठ भ्राता लोभवश छोटे भाइयों को उनके भाग से वंचित करता है, तो उसे उनका विशिष्ट भाग नहीं मिलता और वह राजा द्वारा दण्डित होता है। इन कथनों मे पता चलता है कि सयुक्त सम्पत्ति को छिपाना या किसी का भाग मारना गृहित समझा गया है। किन्तु इस विषय मे टीकाकारों एव निम्नकारों मे मतभेद नहीं है। जब कोई सयुक्त सम्पत्ति को विभाजन के समय छिपा लेता है तो यह दुष्कर्म है या नहीं? जो वह छिपाता है उसका कुछ भाग तो उसका है ही। दायभाग (१३।८) का कथन है कि यहाँ यह चोरी नहीं है, क्योंकि चोर तो जान-बूझकर दूसरे की सम्पत्ति अपनी बनाता है और यहाँ सयुक्त सदस्य सयुक्त सम्पत्ति का स्वामी नहीं है ऐसा नहीं कहा जा सकता। दायभाग (१३।११-१२) ने लिखा है कि विद्वद्रूप एव जितेन्द्रिय का मन भी ऐसा ही है, यदि ऐसा कार्य चोरी कहा भी जाय तो यह पाप नहीं है, क्योंकि स्मृतियों ने आगे चलकर विभाजन कर देने की अनुमति दे ही दी है। विवादग्रन्थाकर (पृ० ५२६) के मत से हलायुध ने भी ऐसे काय को चोरी के समान पापमय नहीं माना है। किन्तु मिताक्षरा, अपराग (पृ० ७३२), व्यवहार-प्रकाश (पृ० ५५५) ने मनु (१।२१३) एव ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार इसे चोरी के समान ही परिगणित किया है। और देविए जैमिनि (६।३।२०), मिता० (याज्ञ० २।१२६), दायभाग (१३।१६, पृ० २२७-२२८), कात्यायन (८४०) एव बृहस्पति (स्मृतिच०, पृ० २७३, वि० २० पृ० ४९८)।

विभाजन हुआ है या नहीं इस विषय मे जानकारी के लिए याज्ञ० (२।१४९) ने वन्धु-व्राधवों, मामा तथा अन्य साक्षियों की गवाहियों, लेख-प्रमाण, पृथक् हुई भूमियों या घरों को प्रमाणों के रूप मे माना है। नारद (दायभाग, ३६-४१) ने इनके अतिरिक्त पृथक्-पृथक् रूप से किये जाते हुए धार्मिक कृत्यों को भी प्रमाण माना है। ऋणों का आदान-प्रदान, पशु, भोजन, श्वेत, नौकर, भोजन-पात्र, आय-व्यय का व्यौरा आदि भी प्रमाण है। केवल विभाजित व्यक्ति ही एक-दूसरे के माक्षी, प्रतिभू, ऋणदाता आदि हो सकते हैं। याज्ञ० (२।५२) ने भी कहा है कि भाइयों, पति-पत्नी, पिता-पुत्र के बीच, जब तक वे अविभाजित हैं, कोई भी एक-दूसरे का माक्षी, ऋण लेनेवाला या देनेवाला, प्रतिभू नहीं हो सकता। नारद (दायभाग ४१) एव कात्यायन (८९३) का कथन है कि दस वर्षों के उपरान्त ही (सयुक्त परिवार से अलग होने पर) सदस्य-गण एक-दूसरे से, जहाँ तक सयुक्त सम्पत्ति का प्रश्न है, अलग समझे

५८ यो वं भागिन भागास्तुदते चयते वैन स यदि वैन न चयतेऽय पुत्रमय पौत्र चयते त्वेवंनमिति।
ऐ० या० (६।७)। इसे मिता० (याज्ञ० २।१२६) एव व्य० म० (पृ० १३१) ने गौतम का वचन माना है। परा० मा० (३ पृ० ५६६), स० विलास (पृ० ४३८) एव व्य० प्र० (पृ० ५५५) ने इसे सम्यक् रूप से श्रुतिवचन माना है।

बार्बे। बृहस्पति का बचन है कि जहाँ माटी न हो और न केय-समाप्त हो वहाँ विभाजन के विषय में निर्णय अनुपपन्न से निवारकना चाहिए।

पिता या पितामह की स्वाजित सम्पत्ति के विषय में कुछ कहना आवश्यक है। मिताक्षरा के मिश्रण के अनुसार पुत्र का अग्रप्राप्त्य है ही पिता की स्वाजित सम्पत्ति पर अधिकार ही जाता है किन्तु उन्हे यह अधिकार नहीं है कि वह पिता को अपना बल इत्यादि-कड़ने से रोक किन्तु वह ऐसा करने के लिए पिता को अनुमति दे सकता है। पिता द्वारा अजित अथवा सम्पत्ति एवं पत्नी बिना पुत्रों की सहमति के इत्यादि-कड़ने या हान नहीं किंसे जा सकते। जो बन्ध के चुके हैं, जो बन्धी नहीं जन्मे हैं या जो बन्धी माता के गर्भ में हैं वे सभी जीविता या सन्तान हैं अतः हान या विध्वंस नहीं हो सकता। किन्तु ये बार्बे जिन्हे मिताक्षरा ने जो स्मृतियों से उद्धृत किया है, मिताक्षरा एवं शबरनाथ द्वारा केवल नम या अथवा उपदेष्टात्मक रूप में ही नहीं गयी है। यदि पिता बिना पुत्रों की सहमति के स्वाजित सम्पत्ति का हस्त-वेग करता है तो वह स्मृति-विरोध कहा जायगा किन्तु बौद्ध करता अवैधानिक नहीं है क्योंकि कोई तथ्य ऐसी वस्तु से परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ऐसी बात नहीं है कि सर्वप्रथम मिताक्षरा ने ही स्वाजित धन के हस्त अधिकार की घोषणा की है। सदाशिवजी पूर्ण विष्णुधर्मसूत्र (१७।१) में ऐसा कहा है कि पिता स्वाजित धन को इच्छानुसार हस्त दे सकता है। ब्रह्मसंहिता (८।१९) में कहा है कि पुत्र का पिता के स्वाजित धन पर स्वाधिन्य नहीं है। बर नाथ (३।१।४) पिता को श्रेष्ठ पुत्र के लिए विधिपूर्वक भोग या पुत्रों में समान भाग देने की अनुमति देते हैं तो इसको मिताक्षरा ने केवल पिता की स्वाजित सम्पत्ति से ही सम्बन्धित माना है। और वैशिष्ट्य नारायण (शायमान १२) तथा धर्म-निर्णय। जय मनु (१।१४) ऐसा कहते हैं कि पुत्रों को माता-पिता के रहते सम्पत्ति पर कोई अधिकार नहीं है तो इसका अर्थ पिता-माता की स्वाजित सम्पत्ति की ओर है।

भी विद्योरीसाह सरदार ने टीको व्याख्यान-माला में ऐसा कहा है कि मिताक्षरा पर बौद्ध प्रभाव है। किन्तु उन्होंने अपनी इस उक्ति के लिए कोई समर्थ प्रमाण नहीं दिया है। उनके लक्ष्य सर्वथा अलग-अलग हैं और निती प्राचीन या मध्यकालीन स्मृति-वचन पर आधारित नहीं है। ऐसा समझता है कि पुत्र का विभाजन-सम्पत्ती अधिकार, उसकी पिता के साथ समानता व्यक्ति का स्वाजित धन पर पूर्ण अधिकार आदि मान्यताएँ जयज किशित होती बानी हैं और इनका बौद्ध विचार से कोई सम्बन्ध नहीं है। ब्राह्मण धर्मो के अतिरिक्त बौद्धों के पास कोई व्यवहार-सम्बन्धी स्वतन्त्र विचार नहीं थे। मध्यकाल में बरमा-बौद्ध बौद्धों के समक्ष मनु के ही व्यवहार, नियम आदि व्यवहार-सम्बन्ध थे। इस विषय में हमने इस अध्याय के आरम्भ में ही विवेचन कर दिया है।

विभिन्न प्रकार के पुत्र मुख्य एवं गौण पुत्र

इत हन्ध के भाग २ अध्याय ९ में हमने ब्रह्मवैवर्त तृतीय स्कन्धा अष्टमब्राह्मण ऐतरेय ब्राह्मण बृहो एवं स्मृतियों की इन उक्तियों का विवेचन कर दिया है जो पुत्रोत्पत्ति के आध्यात्मिक पक्ष पर एक क्रमिक पर प्रकाश डालती हैं। ऐतरेय ब्राह्मण (३।१।१) में पुत्रोत्पत्ति से साम्य प्रमुख उपयोगों पर प्रकाश डाला गया है, यथा—पितृ-व्यय से मुक्ति अमृतत्व की प्राप्ति एवं विष्व कोटी की प्राप्ति। अति प्राचीन नाम से ब्रह्म प्रमुख उपयोगों के लिए पुत्र की कामना की जाती थी। मनु (१।११ १ १ ७) एवं मातृ (१।७८) में भी इन ब्रह्मवैवर्त उपयोगों की कर्त्ता की है। पुत्रोत्पत्ति की इच्छा का उत्तरार्थ का कुल को जाने केने जाना और उसे अधिकृत बनाया (‘असह अधिकृत’ मिताक्षरा की उक्ति) एक आत्मिक उत्कार विधि एवं अनिहोत आदि करने जाना एवं उनकी रक्षा करना। प्राचीन समाज में, अधिकारों की स्वतन्त्रता में वह इच्छा बलवती रही है। अष्टमब्राह्मण (१२।१।१।१) का वचन है—‘पिता आने चककर (पुत्रोत्पत्ति में) पुत्र पर निर्भर रहता है और पुत्र आध्यात्मिक जीवन में पिता पर। निरुक्त (३।४) में वह

ऋग्वेदीय वचन उद्धृत किया है—“तू सभी ओगो मे जन्मा है, (पिता के) हृदय मे, तू किसी का पुत्रसंज्ञक अपना आत्मा है, तू मैंकड़ो पारदो (अर्थात् वारों तक) जीवित रह।”^{५९} क्रमशः भावना उठी (सम्भवतः व्युत्पत्तिकारो द्वारा) कि पुत्र ‘पुत्र’ नामक नरक से पिता को बचाता है, जैसा कि मनु (१३।१३८=आदिपर्व २२९।१४=विष्णु १५।४४) ने कहा है।^{६०} प्राचीन ग्रन्थों मे पुत्र का पितृ-श्राद्ध मे सम्बन्धित पिण्डदान के माय कोई धनिष्ठ सम्बन्ध नहीं पाता होता। उन ग्रन्थों मे इसकी महत्ता की विशेष चर्चा नहीं है। किन्तु मूत्रो एव मनु आदि स्मृतियों मे पिण्डदान मे उत्पन्न उपयोगिता की ओर विशेष रूप से सचेत मिलता है। मनु (१।१३६) ने पुत्रिकापुत्र के विषय मे लिखते हुए घोषित किया है—“उमे (अपने मातामह को) पिण्ड देना चाहिए और उसकी सम्पत्ति लेनी चाहिए। पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र पितरो को पिण्ड देते हैं अतः उन्हें अत्यधिक प्रशंसा मिलनी है।” मनु (१।१३६) ने कहा है—“पुत्र (के जन्म) से मनुष्य उच्च लोको की प्राप्ति करता है, पौत्रों द्वारा (उन लोको मे) अनन्तता (अमरता) प्राप्त करता है, पुत्र के पौत्रों से सूर्यलोक की विजय करता है।”^{६१} विष्णुधर्मसूत्र (८।५।६७) ने घोषित किया है—“मनुष्य को (इस विचार) से बहुते-मे पुत्रों की कामना करनी चाहिए कि उनमे से कोई गया जायगा या अश्वमेध करेगा या (अपने पिता के सम्मान मे) काला बेल छोड़ेगा।”^{६२} बृहस्पति (परा० मा० १।२, पृ० ३०५) का कथन है—“नरक मे गिरने के भय से पितर लोग पुत्रों की कामना करते हैं, (वे सोचते हैं कि) उनमे कोई गया जा गा, उनमे कोई उन्हें बचायेगा, कोई बेल छोड़ेगा, कोई यज्ञों को सम्पादित करेगा, जन-सत्याण के कार्य (यथा लाश, मन्दिर, वाटिका) करेगा, वृद्धों में उनकी सहायता करेगा और अनुदिन श्राद्ध करेगा।” मत्स्यपुराण (२०।४।३-१७) मे पितृगाथा नामक पद्य आये हैं जिनमे मृत पूर्वजों की इच्छाएँ व्यक्त हैं, यथा—उनके वंशज पवित्र जलो मे तपण करेंगे, श्राद्ध-कर्म मे लीन होंगे, गया जायेंगे, भौति-भौति के दान करेंगे, यथा—तालाव, मन्दिर आदि का निर्माण आदि।

उपर्युक्त विवेचनो से ऐसा नहीं समझना चाहिए की पुत्र की काक्षा के भीतर शुद्ध लौकिक कल्याण की भावनाएँ नहीं थी। ओगो मे ऐसी भावनाएँ थी, किन्तु वे पुत्रो से उत्पन्न आध्यात्मिक एव धार्मिक कल्याणों मे सम्बन्धित अतिशय विचारों की दृष्टि मे ह्रस्वी गयी थी। उदाहरणार्थ, बृहदारण्यकोपनिषद् (१।५।१६) ने मनुष्यों, पितरों एव देवों के लोको की चर्चा के उपरान्त घोषित किया है कि मनुष्यों के लोक पर पुत्र द्वारा ही विजय प्राप्त होती है (१।५।१७) मे पुत्र की स्तुति की गयी है और उसे उपदेश दिया गया है कि वह ब्रह्म है, यज्ञ है और है देवी लोक। नारद (४।५)

५९ तदेतद्वृक्षलोकाभ्यामभ्युक्तम्। अङ्गावङ्गात् सभयसि हृदयावधि जायसे। आत्मा वं पुत्रनामासि स जीव शरदः शतम्॥ निरुक्त (४।३)।

६० वीधायनगृह्यपरिभाषा (१।२।५) मे उद्धृत है—“पुदिति नरकस्याख्या बुद्धि च नरक विदुः। पुदि श्राणात्तत् पुत्रमिहेच्छन्ति परत्र च॥” शास्त्र-लिखित (वि० २० पृ० ५५५) का कहना है—आत्मा पुत्र इति प्रोक्त पितुर्मतिरनुग्रहात्। पुत्रान्मन्त्रायाते यस्मात्पुत्रस्तेनासि सजित॥

६१ पुत्रेण लोकाञ्जयति पौत्रेणानन्त्यमश्नुते। अथ पुत्रस्य पौत्रेण ब्रह्मस्याप्नोति विष्णुम्॥ मनु (१।१३७)। यह वसिष्ठ० (१७।५) एव वीधायन० (२।१।७), विष्णु० (१५।४६) मे भी पाया जाता है।

६२ एष्टव्या बहव पुत्रा यद्येकोपि गया व्रजेत्। यजेत वाश्वमेधेन नील वा वृषमुत्सृजेत्॥ विष्णु० (८।५।६७=मत्स्यपुराण २२।६=वायुपुराण १५०।१०=ब्रह्मपुराण २२०।३२-३३। मिलाइए अत्रिस्मृति (५५), काक्षन्ति पितरः पुत्रान्नरकापातभीरवः। गया यास्यति यः कश्चित्सोस्मान्स्तारयिष्यति॥ करिष्यति वृषोत्सर्गमिष्टापूर्तं तथैव च। पालयिष्यति वृद्धत्वे श्राद्ध दास्यति चान्वहम्॥ बृहस्पति (परा० मा० १।२, पृ० ३०५)।

का कथन है—“पितृ वन हृदय मे विचार करके अपने लिए ही पुत्रों की अभिप्राया करते हैं 'बहु वृक्ष ज्ञेय इव हो' (वर्ग १६ पितृ-) श्रुती से स्वतन्त्र करेगा। कल्याणन (५५१) ने भी ऐसा ही कहा है।^५

अभिवाद्य प्राचीन स्मृतिधारों ने औरत पुत्र के अतिरिक्त ११ या १२ पौत्र पुत्रों का उल्लेख किया है। वास्तव में औरत के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार के पुत्र का मायता नहीं थी है। आपस्तम्ब ने एक प्राचीन श्रुति औपमर्शिक वक्ता को उद्धृत कर कहा है कि पहले भी नेबल औरत को ही मायता दी गयी थी (वीर्याम ने भी इस श्रुति का उल्लेख किया है)। आपस्तम्ब (२।५।१३।१) ने बलपूर्वक कहा है कि पुत्र का वास्तविक बाप या कम नहीं हो सकता (एक अन्वयार्थवापरक न विद्यते)। विष्णु आपस्तम्ब की ओरत पुत्रों के विषय में जानकारी की और उन्होंने इस दर्ज किया है। एक स्थान पर आपस्तम्ब (२।५।१३।२-५) ने बताया है—“जो पुत्र ऐसे व्यक्ति द्वारा उत्पन्न है, जो उचित श्रुति में अपनी ही जाति की स्त्री के पाठ बाठा है (जो दूसरे की पत्नी नहीं है) जिससे वास्तविक विवाह हुआ है वे अपनी जाति के कर्मों को करते हैं और रिश्ताभिचार पाते हैं यदि कोई व्यक्ति ऐसी स्त्री से सम्बन्ध करता है जिसका विवाह दूसरे से पहले हो चुका है या जिससे शास्त्रानुसृत विवाह नहीं हुआ है या जो दूसरी जाति की है तो दोनों पात करते हैं और उससे उत्पन्न पुत्र भी दोषी हो जाता है।^६ आगे आपस्तम्ब (२।१।२७।२-६) ने त्रिगोत्र की निम्नांकी है—“पति (या उसके भेटे लोगों) को सम्मोह पत्नी दूसरे (को सम्मोह नहीं है) के लिए नहीं बेची चाहिए, क्योंकि ऐसा पतिव्रत है कि वह कुछ को भी खाती है (पति के कुछ को न कि केवल पति को)। विष्णु श्रुत्य की दृष्टि-पूर्वकता के कारण ऐसा व्यवहार करता अब वर्जित है। सम्मोह का ह्रास भी (शामूक के अनुसार) दूसरे का कहा जाता है, यही एक पति के अतिरिक्त किसी दूसरे व्यक्ति का (ह्रास) भी वैध है। यदि विवाह-व्यय का व्ययिजन हो तो दोनों पक्ष में पड़ते हैं।

मौल्य (२।८।३०-३१) बीजा (२।२।१४ ३७) बसिष्ठ (१७।१२-१८) वर्मशास्त्र (१।७) अश्व-
मेधित (अथ र पृ ५४७) हारित (अथ र ५४६) मनु (१।१५८ १६) नाज (२।१९८ १३) वास
(वाचस्प ४५ ४६) कल्या (अथ नि पृ ४३४ ४३५) बृहस्पति वेदक (हरवत गी २।८।१२ राजवा
१।७-८ पृ १४७ अथ र पृ ५५) विष्णु (१।५।१३) महाभारत (आदिपर्व १२।३१ ३४) बृह-
पुत्रन (अपराध पृ ७३७) यम (अथ र पृ १४७) ने विभिन्न प्रकार के पुत्रों की छानि विभिन्न अनुक्रमों से
विभिन्न नामों के साथ की है। मनुस्मृति के आधार पर निम्न लिखित तालिका पुत्रों की संख्या कोटि एवं महात्मा पर
प्रकाश बांटी है।^७

१३ इच्छित पितरः पुत्रान् स्वाधिकीर्षतस्ततः। वरतमर्थावयवम्यो मामर्थं लोचयिष्यति॥ गार (अथो-
वत् ५)। और वैदिक श्रौतपर्व (१७३।५४) विवाहताम्र (कमलाकर)। विष्णु का अनुमति-निर्णायक-
वृत्त। विमोक्षसु पतस्तस्माद्विच्छिनत्ति पितरः सुतान्॥ कल्या (स्मृतिचरित्रा २ पृ १६८) वत्ता या ३,
पृ २६३)।

१४ सर्वशुद्धिदात्रिभिस्तैर्मां वर्णान् वच्छता पुत्रास्तैर्वा कर्मणि सम्पन्नाः। शयोन शुक्लपामर्शतुलायां
वर्णान्तरे च नैवमे दोषा। तस्मात् शौचमायुज एव। आय व पृ (२।५।१३।२-४)। सर्वोत्पत्तीनां न दोष-
समाचर्यते। कुलस्य हि स्त्री प्रदीप्य इत्युपरिब्रूयते। तद्विभिन्नवर्णैश्चाङ्घ्रिप्रतिपन्नम्। अविच्छिन्नं हि वरत्वं पाके।
तत्पत्निकेनैव पुत्रवन्मयीत्येकः। आय व पृ (१।१।२७-२-६)।

१५ आदिपर्व (१२।३३) में औरत की स्वयंवरा कहा गया है। सम्भवतः आदिपर्व में आने हुए प्रचीत-
परिचित एवं स्वीकृतपुत्र कम के मुक्तिपुत्र, अथवा एवं नृप हैं। स्वयंवरा प्रचीतक परिचितक का पुत्र। नीच-

पुत्रों के प्रकार (मनु के अनुसार)	गौतम	श्रीपादा	गौडिल्य	मनू	हारीत	मान्दिल्य	मातलिना	नारद	पुरुषपति	देवल	पिण्ड	आश्विन	यम	प्रत्यपुराण
१ औरत	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१
२ पुत्रिणापुत्र	१०	०	०	३	५	३	०	३	०	०	३	०	३	०
३ क्षत्रज	०	३	३	०	०	०	३	०	३	३	०	३	०	३
४ मन्त्र	३	८	०	८	७	९	७	९	४	९	८	७	०	८
५ कृत्रिम	८	५	११	१	१	१	५	११	७	११	१०	०	१०	६
६ गृह्यापुत्र	५	६	१	६	६	६	६	६	१०	५	६	६	६	९
७ अपविद	६	५	५	११	०	७	१०	८	५	६	११	१	७	८
८ कानीन	७	८	६	५	८	५	५	४	१०	८	५	५	५	१०
९ गृहोद	८	९	७	७	१०	८	११	५	११	७	७	११	८	११
१० श्रौत	१०	१०	१०	९	८	१०	८	१०	६	१२	०	८	११	७
११ पौनर्भव	९	११	८	४	३	४	६	७	९	८	८	८	४	१२
१२ स्वयदत्त	११	१०	१०	१०	११	१०	१०	१२	१०	१०	१०	१०	१०	५
१३ शौद्र	१३	१३	१३	१३	१३	१३	१३	१३	१३	१३	१३	१३	१३	१३

विश्वधर्मसूत्र (१५।१७) ने 'यत्र ष्वचनोत्वादित' (वही भी उत्पन्न किया गया) को बाग्रहर्ता एवं अन्तिम पुत्र माना है। वैजयन्ती ने उसे दो प्रकार में समझाया है—(१) ऐसी स्त्री ने उत्पन्न, जो उत्पन्न करनेवाले की अपनी या दूसरे की पत्नी हो—यह न पता चले, या अपनी जाति की हो या दूसरी जाति की हो, चाहे विवाहोपरांत उसमें पुण्य-ममग हुआ हो या न हुआ हो, (२) ऐसी स्त्री का पुत्र जो गृह्ण हो और अविवाहित हो। अन्तिम अर्थ में भी वह शौद्र नहीं रहता। मनु (१।१७८) एवं याज्ञ० (१।११) ने शौद्र का ब्राह्मण की गृह्ण पत्नी में उत्पन्न माना है। कनिष्ठ गणको ने शौद्र को छोड़ दिया है, यथा पुराणे लब्धे कानि, कौटिल्य एवं हारीत। हारीत ने 'महसा दृष्ट' नामक एक पुत्र का नाम दिया है, जो सम्भवतः कृत्रिम है। मनु ने केवल १० पुत्रों के नाम दिये हैं (१।१५८)। उन्होंने

भंवश्च कानीन स्वरिष्या यश्च जायते ॥ दत्त श्रौत कृत्रिमश्च उपगच्छेन् स्वयं च य । सहोदो ज्ञातिरेताश्च हीनयोनि-
पुत्रश्च य ॥ पूर्वपूर्वतमाभाव मत्वा लिप्सेत वं सुतम् । उत्तमादेवरात्पुत्रं बाक्षन्ते पुत्रमापदि ॥ आदिपर्व (१२०।
३२-३५) । हमारी समझ से ज्ञातिरेता शौद्र के समान सहोद एवं हीनयोनिपुत्र का विशेषण है। यह अवलोकनीय है कि अनुशासनपर्व (४९।३-११) ने कुल मिलाकर बीस पुत्रों के नाम गिनाये हैं, और बहुतांश के बारे में विलक्षण सत्ताएँ दी गयी हैं, यथा—औरस (अनन्तरज), निरक्वज (क्षत्रज), प्रसूतज (अनियोगोत्पन्न), पतिनात्स्वभार्याया जात और दत्त, श्रौत, अध्यूड (सहोद), अपध्यस्तज (अर्थात् अनुलोम), कानीन, अपसद (चाण्डाल, ब्राह्म, वैश्य, मागध, वामक एवं सूत) । अनुशासनपर्व (४९।११) में आया है कि इन पुत्रों की पुत्र-स्थिति को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। उसका कहना है (४९।१०-२१) कि यदि कोई पुत्र अपने माता-पिता द्वारा त्याग दिया जाय और उसे कोई अन्य पाले तो वह पालने वाले का पुत्र कहा जायगा और कानीन एवं अध्यूड (सहोद) के सत्कार अपने पुत्र के समान ही किये जाते हैं।

पुत्रिकानुष्ठान को उनका नाप नहीं मिलाया है। यद्यपि उन्होंने अश्वत्थ (११२० एवं ११४) पुत्रिका नाम दिया है और उसे पुत्र के बराबर कहा है। इसी में बृहस्पति ने कहा है कि अनु शास्त्र उल्लिखित १३ पुत्रों में औरत एक पुत्रिका (पुत्र के समान पहचान की गयी पुत्री) को पुत्र गणनाकरने की संज्ञा मिली है। बनिष्ठा (१०१२०) ने बन्धुप्राप्त कहा है कि प्राचीन ऋषिया ने बंधन १० पुत्र ही माने हैं और यह सत्य है कि प्राचीन लोगों में अधिकांश में १२ गणना ही मिलती है (आश्वय इत्यत्र पुत्रा ब्रूयान्पुत्रा) । यौग्य की व्याख्या करने हुए ह्यस्त में तथा दत्तकमीमांसा में पुत्री के १५ प्रकार दिये हैं। बन्धु की यह सख्या पुत्रिका (पुत्र के समान नियुक्त कन्या) एक पुत्रिकानुष्ठान (नियुक्त कन्या का पुत्र) दोनों को अलग-अलग गिनाने पूर्ण हुई है। इसी प्रकार श्रेष्ठ को भी दो भागों में बाँटा गया है। धर्मशास्त्रों का पुत्र एक पत्नी (पत्नी व बनिष्ठा) का पुत्र तथा ऐसा पुत्र जो नहीं भी उत्पन्न किया गया है यह १५वाँ तथा अन्तिम है। पण्डित स्मृति (४०३-२४) में कुछ एक मौलिक व अधिरिक्त वैयर्थ पाँच पुत्रों की चर्चा की है।

जैसे कुछ विधानों में पूर्ण अनु एक अन्य सत्यको शास्त्रों दिये वयं बारह का तीसरा पुत्रों की परिभाषा देना आवश्यक है। औरत तो समान जाति की अपनी पत्नी से उत्पन्न पुत्र है। पुत्रिकानुष्ठान का प्रचार का है (१) कोई प्राचीन स्त्री अपनी पुत्री को पुत्र के समान नियुक्त कर सकती है (यह पुत्रिका नहीं जाती है और पुत्र के समान मानी जाती है) (२) या वह किसी अन्य को यह कहकर भी जाती है कि मैं इस प्राचीन कन्या को ब्रह्मपुत्रों के आश्रय कर चुकी व्याहृत हूँ। इसमें उत्पन्न पुत्र मेरा होगा। इस स्थिति में भी पत्नी कन्या का पुत्र अपने माता का पुत्र ही माना है। श्रेष्ठ (पत्नी का पुत्र) यह है जो किसी भी पत्नी (या विधवा) में किसी सप्रेम द्वारा या जो श्रेष्ठ नहीं होने के विरोध नियम के अनुसार, जब कि व्यक्ति (पति) का तो मरण गया है या पत्नी (नवयुव) है या किसी अनाथ पौत्र के पीछे है उत्पन्न किया जाता है। यह पुत्र दत्तक या अधिभक्त कहलाता है। जिसे माता या पिता स्वयं-प्राप्त में या स्नेहपूर्वक रूप में

११. औरतः पुत्रिका बीजिभेदोऽपि पुत्रिकानुष्ठानः। पौलस्त्येन च कालीनं लोकोद्भवतमभवः॥ इतः पौलस्त्येन वत्त इति मतानि विद्वद्भिः॥ यत्र स्वयं-प्राप्त्यधिकार पुत्रिकाया वत्त पञ्चकः॥ स्मृति (ह्यस्त द्वारा पौलस्त्य २८३२ की शीर्षा में तथा दत्तकमीमांसा वृ १८ में उद्धृत)। 'बीजिभेदः' में बीजित एवं श्रेष्ठ दोनों सम्मिलित हैं। बीजी उसे कहते हैं जो नियोजन-प्रकार के अनुसार पुत्र उत्पन्न करने के लिए नियुक्त किया जाता है, पत्नी के पुत्र को बीजित कहते हैं। कुछ लोग इसे बीजो एवं बनिष्ठा-पत्नी दोनों वर्गों का पुत्र कहते हैं। ऐसा ही मनु (१५१-५३) पौलस्त्य (४१३) का कथन है। डा. बाली (डीयर का लेक्चरर) ने बीजित को दूसरे व्यक्ति की पत्नी से उत्पन्न माला है, किन्तु यह अर्थ मुझमें है। और वैदिक इत सत्य का ज्ञान व, अश्वत्थ १३ पक्षों बीजी श्रेष्ठ (अर्थात् पत्नी) एवं श्रेष्ठ का वर्णन है। तदनुसार रिक्तः पुत्री ही पुत्री पुत्रकोत्पत्ती। पत्नी बीजित पुत्रः स्वयंप्राप्त्यधिकार मौलिकः॥ औरतः श्रेष्ठवत्तवत्तः इति मतः स्मृतः। दत्तकमीमांसा किता बनिष्ठा स पुत्री दत्तको भवेत्॥ नराधर (४१३-२४)। मनु-आश्वत्थसमय (१११४-१५) का कथन है कि यद्यपि कुछ ऋषियों के मत से कुछ एवं मौलिक के संस्कार किये जाते हैं, किन्तु ऐसा प्राचीन पुत्री के होता था अब कस्मिन्पुत्र में यह बर्जित है।

१२. पुत्रिकानुष्ठानो हेतुः। तत्राद्यमाह बलिष्ठा (१०१२०)—अत्रानुष्ठा प्रवर्तयानि शुभं कन्याप्राप्त्युत्तमम्। अस्यां चोक्तं पुत्रः स मे पुत्री बनिष्ठाति॥ इति। अत्रानुष्ठान स एव—सूरीयः पुत्रिकैव—इति। बलिष्ठाप्राप्त्यधिकारं किमुदीर्घवैदिकानि कार्यन्। अयं मनुष्य (वृ १०)। अथ अत्रानुष्ठान अर्थ में पुत्रिकानुष्ठान को 'पुत्रिका एक पुत्र' (धर्म-शास्त्र समस्त) और दूसरे अर्थ में 'पुत्रिकानुष्ठानः पुत्रः' (अनुष्ठान समस्त) कहा गया है। बाली द्वारा उद्धृत (वृ ११२२) में भी यही है।

ऊपर वर्णित वाग्दृष्ट या तेरह प्रकार के पुत्रों की लम्बी सूची देखकर बहुत-से विद्वानों ने इतने पुत्रों की आवश्यकता एवं मूल के विषय में बहुत-से अनाप-मनाप एवं अयथार्थ मिथ्यावादी प्रतिपादन किया है। डॉ० जॉली का कथन है कि भारतीय कुल-व्यवहार में यह एक अत्यन्त अनोखी बात है कि बारह प्रकार के पुत्रों को मान्यता मिली है, जिनमें कुछ तो माता के अवैध समग के परिणाम हैं और पिता के स्वतन्त्र-सम्बन्ध से उनका कोई नाता नहीं है। इसके कारण के मूल में है पुत्र-प्राप्ति के प्रति असामान्य महत्ता-प्रदर्शन, क्योंकि स्मृतियों ने पितृ-श्राद्ध को महत्ता दी है और वह भी पुत्र द्वारा सम्पादित होने पर, तथापि आरम्भ में इस महत्ता के प्रति आर्थिक पहलू ही एक बड़ा तत्त्व था, अर्थात् कुल के लिए, जहाँ तक सम्भव हो सके, अधिक-से-अधिक शक्तिशाली कार्यकर्ताओं की प्राप्ति की जा सके। विद्वान् लेखक के कहने का तात्पर्य तो यह हुआ कि मानो स्मृतियों ने सभी प्रकार के गौण पुत्रों को आध्यात्मिक कल्याण का माध्यम माना है, और मानो एक व्यक्ति सभी प्रकार के पुत्रों को या अधिकांश को पुत्र के समान अपने यहाँ रख छोड़ता है। डॉ० जॉली दोना बातों में श्रुतिपूर्ण हैं। पुत्रिकापुत्र, क्षेत्रज एवं दत्तक पुत्रों की परिभाषा से ही यह व्यक्त है, जैसा कि बहुत-सी स्मृतियों ने ऐसा कहा है, कि जिम औरस पुत्र, पोत्र या प्रपोत्र हो वह पुत्रिकापुत्र, क्षेत्रज पुत्र या दत्तकपुत्र नहीं रख सकता। यदि वाग्दृष्ट या तेरहों प्रकार के पुत्रों का भली-भाँति विग्लेषण किया जाय तो पता चलेगा कि प्राचीन लेखकों ने परिस्थितियों के बहुत कम अन्तर के आधार पर किये जानेवाले विभाजनो एवं उपविभाजनो के लिए ही यह लम्बी

६८ अपुत्रोऽनेन विधिना सुता कुर्वीत पुत्रिकाम् । मनु (१।१२७), पितोत्सृजेत्पुत्रिकामनपत्योगिनं प्रजापतिं चेष्ट्वास्म दयमपत्यमिति सवाद्य । गौतम (२८।१६), देवराट्वा सपिण्डाट्वा स्त्रिया सम्यङ् नियुक्तया । प्रजेप्सिता-धिगन्तव्या सन्तानस्य परिक्षाये ॥ मनु (१।५९), अपुत्रेणैव कर्तव्यं पुत्रप्रतिनिधिं सदा । पिण्डोदकश्रियाहेतोर्धेष्मात्-तस्मात्प्रयत्नतः ॥ अत्रि (५२, दत्तकमीमांसा पृ० ३ एव दत्तकचन्द्रिका पृ० २) ।

ताम्रिना उपस्थित की। देवस्य क आचार पर बहुत से पुत्रों के प्रकार तीन या चार कोटियों में रत्ने जा सकते हैं।^{१०} दत्तक, कौट, कुत्रिम, स्वयंरत्न एवं अपविष्ट नामक पाँच पुत्र ऐसे हैं जो विभिन्न परिस्थितियों के अनुरूप सम्पन्न होते हैं। इनमें कोई भी माता के अवैध संसर्ग का फल नहीं है। एक ही बात को सब में पायी जाती है, वह यह है कि वे किसी व्यक्ति के पुत्र होते हैं और दूसरे हाथ अपने पुत्र के रूप में बहुत किये जाने हैं। इसी प्रकार वीतर्क एवं वीर व्यक्ति के ही वैवाहिक पुत्र हैं किन्तु उनके साथ निम्ना की मानता कमी हुई है, क्योंकि प्रथम के नियम में माता ने पुनर्विवाह किया (जिसे स्मृतियों ने बहुत बहिष् माना है) और दूसरे में दूसरे व्यक्ति ने ब्रह्मा गार्हो से विवाह किया (यह भी स्मृतियों द्वारा बहिष् माना गया है, किन्तु मत्ता नहीं किया गया है, जैसा कि याज्ञ १.५६ में कहा है)। मनु (३.१८९) ने द्विज के वीतर्क पुत्र को द्विज ही कहा है किन्तु उसे धात्र के समय आमन्त्रित किये जाने के अनुरोध व्यक्त है। पुत्रिय (पुत्र के समान नियुक्त कथा) व्यक्ति की अपनी पुत्री है और पुत्रिकपुत्र व्यक्ति का अपना पुत्र है। वे दोनों मात्र किये जाने के विधिष्ठ उपाहरण हैं, और वही माता के अवैवाहिक संसर्ग की तो बात ही नहीं उठनी। तो, देख प्रकार के पुत्रों में तो पुत्र वैवाहिक संसर्ग से पूर्वतया मन्त्रे हैं। अब चार बच रहने हैं। श्रेष्ठ मुद्गेतरत्न, क्षत्रीय एवं स्रोत्र। श्रेष्ठ की अपनी विधिष्ठ कोटि है और वह सत्तार बर के अधिवास प्राचीन देवों के एक प्रचलित व्यवहार का अवयव मात्र था जिसे ईसा की कई शताब्दियों पूर्व आयम्पत्य एवं उनके पूर्व के लेखकों ने बहिष् मान लिया था। किन्तु यह बात नहीं जा सकती है कि मध्यकाल के कुछ लेखकों ने दत्तक, कौट वारि बीच पुत्रों में से बड़ी को औरत पुत्र के न रहने पर, किसी व्यक्ति द्वारा रके जाने की व्यवस्था की है। अनुपातनर्य (४.१२०-२१) एवं नीलकण्ठ की टीका द्वारा यह अभिव्यक्त है कि स्मृतियों ने इस बात पर बल दिया था कि ऐसे पुत्रों के उत्तरा अवश्य कर दिये जाने चाहिए, अन्यथा उन्हें उनके माता-पिता छोड़ देंगे या वे बेघारे अवैवाहिकता के गहन क्षत्र म पड़े रह जायेंगे।

इन विभिन्न प्रकार के पुत्रों के स्थान एवं उनके अधिकारों के नियम में मूर्खों एवं स्मृतियों के कथा में बड़ा मतभेद एवं मतविषयता पायी जाती है। पीनम में, जो सम्पन्नता आज प्राचीन नृपचारों में सबसे प्राचीन है, पुत्रिकपुत्र का समस्त स्थान दिया है, बीबायन कोटिस्य, याज्ञवल्क्य बृहस्पति एवं वेदक में उसे दूसरा स्थान दिया है तथा कौट, कन-विभिन्न वारक एवं विष्णु ने उसे तीसरा स्थान दिया है। मनु पीनम बीबायन बृहस्पति एवं ब्रह्मपुराण के अति रिक्त (जिन्होंने दत्तक की तीसरी या चौथा स्थान दिया है) अधिकार लेखकों ने दत्तक को बहुत ही हीन स्थान दिया है। कुछ ग्रन्थों में बाएँ प्रकार को कोटियों में रत्ने पड़े हैं। पीनम (२.८३०-३१) के मत से औरत, श्रेष्ठ, दत्त, कुत्रिम, मुद्गेतरत्न एवं अपविष्ट रिक्कबात्र (रिक्कबात्रिका पावेवर्ति) हैं और स्रोत्र (अपने पिता के श्रेष्ठ वाले) बने जाते हैं किन्तु अन्य दो प्रकार केवल श्रेष्ठ ग्रन्थ करते हैं अर्थात् पीनमबात्र होने हैं किन्तु सम्पत्ति नहीं पावे (रिक्कबात्रिका नहीं होने)। बीबायन (२.१.१६-३३) ने भी रिक्कबात्र एवं नीलकण्ठ ग्रन्थों का व्यवहार किया है किन्तु पीनम से अन्तर दिखाकर पुत्रिकपुत्र को रिक्कबात्रों के अनुरूप रखा है और उस पीनमबात्रों से बृहत् कर दिया है।^{११} दूसरा

११. एते द्वारा पुत्रास्तु सत्तावर्षमुपराहृतः। अल्पवयः पराजयवीर्य लब्ध्वा वाकुष्ठिकास्तथा॥ देवस्य (दत्त-
मात्र १। ४, मनु १.४३ वि १ मनु ५५ हरारत्न, पीनम)। औरत, पुत्रिय, वीतर्क एवं वीर 'अप्यत्र' बने
जायेंगे श्रेष्ठ 'वरत्न' ब्रह्म ज्ञापना दत्तक कुत्रिम, कौट, स्वयंरत्न एवं अपविष्ट 'लम्ब' बने जायेंगे (और 'वरत्न'
भी) तथा मुद्ग, क्षत्रीय एवं स्रोत्र 'वाकुष्ठिक' बने जायेंगे।

३. पुत्रा औरतश्रेष्ठवरत्नकुत्रिममुद्गेतरत्नप्रापिद्वय रिक्कबात्रः। क्षत्रीयस्रोत्रवीतर्कपुत्रिकपुत्रास्वयंरत्न-
कीना श्रेष्ठबात्रः। पीनम (२.८३०-३१) एते श्रेष्ठबात्रों पीनमेव केवल मात्रों न रिक्कम्। पूर्वं तु रिक्कबात्रों

विभाजन (प्रत्येक में छ) है—बन्धुदायाद या दायादवान्धव (मनु १।१५८-१५९, नारद, दायभाग, ४७) एवं अदायादवान्धव (मनु १।१६०, वसिष्ठ १७।३८, नारद, दायभाग, ४७) । मनु के अनुसार पहले दल में ये हैं—औरस (पुत्रिका भी), क्षेत्रज, दत्त, कृत्रिम, गूढोत्पन्न एवं अपविद्ध । ये लोग बन्धुदायाद या दायादवान्धव इसलिए कहे जाते हैं कि ये अपने पिता एवं दायादो (मन्त्रिकट के उत्तराधिकारियों के अभाव में) की सम्पत्ति पाते हैं । दूसरे दल में ये हैं (मनु १।१६०)—कानीन, सहोद, फ्रीत, पौनर्भव, स्वयदत्त एवं शौद्र । ये लोग केवल वान्धव हैं, अर्थात् ये अपने पिता का गोत्र ग्रहण करते हैं, किन्तु पिता के दायादो की सम्पत्ति नहीं पाते । स्पष्ट है, इस विषय में भी स्मृतियों में मतभेद नहीं है । वसिष्ठ (१७।५-२५), अग्न-लिखित (वि० २० पृ० २८७), नारद (दायभाग, ४७) एवं हारीत ने प्रथम दल में औरस, क्षेत्रज, पुत्रिकापुत्र, पौनर्भव, कानीन एवं गूढज को रखा है और शेष दूसरे दल में हैं । कौटिल्य का कथन है कि केवल औरस अपने पिता के दायादो का उत्तराधिकार प्राप्त करता है, और अन्य (जो पिता द्वारा उत्पन्न नहीं हैं) केवल पालने वाले पिता का उत्तराधिकार पाते हैं, दायादो का नहीं (अर्थशास्त्र ३।७) । गौतम (२८।३२) के मत में कानीन तथा अन्य गोत्रभाज पुत्र (२८।३१) औरस तथा अन्य रिक्त्यभाज पुत्रों के अभाव में पिता की सम्पत्ति का एक-चौथाई भाग पाते हैं और सम्पत्ति का शेषांश सपिण्ड लोग ले लेते हैं, किन्तु कौटिल्य, देवल एवं कात्यायन (८५७) के मत में दत्तक, क्षेत्रज तथा अन्य पुत्र यदि वे पिता की जाति के हैं तो औरस के उत्पन्न हो जाने में केवल एक-तिहाई का अधिकार पाते हैं, किन्तु यदि वे अस्मान वर्ण के हों तो उन्हें केवल (औरस के उत्पन्न हो जाने के उपरान्त) भोजन-वस्त्र मिलता है । यदि पुत्रहीन व्यक्ति अपनी पुत्री को पुत्रिका बनाता है या अपने को क्लीव (नपुंसक) समझकर क्षेत्रज या दत्तक पुत्र लेता है और आगे चलकर उसे औरस पुत्र प्राप्त हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में विभाजन की क्या गति होगी, इस विषय में मतभेद नहीं है । मनु (१।१६३) का कथन है कि केवल औरस को ही सम्पूर्ण पैतृक सम्पत्ति पाने का अधिकार है, अन्य प्रकार के पुत्रों को निर्दयता के दोष में बचने के लिए केवल भोजन-वस्त्र देना चाहिए । किन्तु उस स्थिति में जब पुत्रिका के ग्रहण-उपरान्त औरस उत्पन्न हो जाता है तो मनु (१।१३४) ने व्यवस्था दी है कि दोनों को बराबर-बराबर मिलना चाहिए । मनु (१।१६४) ने औरस के लिए कहा है कि वह क्षेत्रज को पाँचवाँ या छठा भाग दे दे । विभिन्न प्रकार के पुत्रों के स्थान एवं उनके भागों के विषय में जो विरोधी एवं मन्दिग्ध बातें पायी जाती हैं, उससे एक अनुमान निकाला जा सकता है कि कई प्रकार के पुत्रों की सस्या या प्रथा बहुत प्रचलित नहीं थी और सामान्यतः उसको मान्यता नहीं प्राप्त थी, यह केवल कुछ म्थानों एवं जातियों में प्रचलित थी और प्राचीन स्मृतियों के समय में भी एक प्रकार से मृतप्राय थी ।

गूढज, कानीन एवं सहोद के विषय में यह कहा जा सकता है कि वे अवैधानिक समग के फल हैं, किन्तु किसी के द्वारा तो उनका पालन-पोषण होना ही चाहिए । किसी को तो उनकी जीविका के लिए प्रबन्ध करना चाहिए ही और

गोत्रभाजवचौरसेन सहाभिधानात् । सर्वे चेत सजातीय । हरदत्त । रिक्त्यभाज का अर्थ यहाँ स्पष्ट नहीं है । क्या इसका अर्थ यह है कि 'वे अपने पिता एवं बन्धुओं की सम्पत्ति ग्रहण करते हैं ?' या इसका अर्थ यह है कि 'वे केवल अपने पिता की सम्पत्ति लेते हैं तथा औरों की नहीं ?' देवल का मत है कि प्रथम अर्थ में बन्धुदायाद की सम्पत्ति भी सम्मिलित है, 'तेषां षड् बन्धुदायादा पूर्वान्ये पितुरेव पद ।' देवल (दायभाग १०। ७ पृ० १४७) । मिताक्षरा (याज्ञ० २।१३२) एवं दायभाग ने प्रथम अर्थ को ही लिया है—औरसाद्य षड् न केवल पितृदायहरा किन्तु बन्धूनामपि सपिण्डादीनां दायहरा । अन्ये परभूता पितुरेव पर दायहरा न सपिण्डादीनाम् । दायभाग (१०।८, पृ० १४७) । स्वयंजात पितृ-बन्धूना च दायाद । परजात सक्नुरेव न बन्धूनाम् । अर्थशास्त्र (३।७) ।

किन्हीं का तो उपाय अनिवार्य होता ही पड़ेगा । जब स्मृतिवाँ उन्हें उनकी माता के पति की सहायिका में बहू बन करती हैं तो वह स्पष्ट है कि उन्होंने उनके भरण-पोषण एवं रक्षण की व्यवस्था कर दी है । बहुस्पति वा वधव है कि यदि वधव अविच्छिन्न भ्रूत, कृत एवं सौख्य सुख जाति एवं सुख वर्ग के हैं तो वे मध्यम वर्गमते हैं किन्तु कश्चिन्न वीर्यवर्ग कालीन लहौड एवं मूढक सम्बन्धों द्वारा सहित माने जाते हैं ।^{१०} कालीन कुमारी कन्या का पुत्र है, वह बहु तब तक काली कुमारी माता के पिता के बन्हा रहता है जब तक उसकी माता विवाहित न हो जाए (यात्र २।१२९) किन्तु जब कुमारी विवाहित हो जाती है तो वह उसके (माता के) पति के घरभक्त में जाता जाता है (मनु १।१७२) । इस बात से स्पष्ट है कि पुत्र वासी कुमारी से विवाह करने के लिए जो व्यक्ति उपद्रव होता है वह उसके पुराने दोषों को क्षमा कर देता है । इसी भाँति लहौड के विषय में भी कहा जा सकता है कि या तो वह विवाह करने वाले से उत्पन्न हुआ है या उसके होने वाले पिता ने अपनी होनेवाली पत्नी के दोषों को क्षमा कर दिया है । इससे प्रकट होता है कि जब इस प्रकार के पति में प्रकट रूप से कोई विरोध नहीं किया तो किसी को भी यह कहने का अधिकार नहीं है और न प्रमाण उपलब्ध करने की आवश्यकता है कि कालीन या लहौड पुत्र छोड़ दिया जाय । यह बात मूढक के विषय में भी प्रयुक्त है ।

हमने इस अध्याय के भाग २ के अध्याय ११ में देखा कि किन्हीं पत्नी व्यवसाय की बोली है तो पति को उसे सुख करने के कुछ अधिकार प्राप्त हैं किन्तु यदि वह क्षमा कर दे तो स्मृतिवाँ उसे यह नहीं आशयित करती कि वह उसे त्याग दे । ये स्मृतिवाँ क्या—मीतन वसिष्ठ एवं नारद जो स्त्रियों के व्यवसायों के प्रति कठोर हैं, मूढक कालीन एवं लहौड का भी पुत्र के रूप में बहू बन करती हैं । इन दो प्रकार के मतोवाचों को हम इसी रूप से धुलसा सकते हैं कि जब पति विवाह करके स्त्री के भौतिक दोषों को क्षमा कर देता है तो स्मृतिवाँ ने भी अवैध संघर्ष से उत्पन्न पुत्रों के भरण-पोषण रक्षण एवं उत्तराधिकार की व्यवस्था दे दी है । वीर्यवर्ग कालीन, लहौड एवं मूढक के विषय में मध्य काल के टीकाकारों में भी मतभेद रहा है । मेधातिथि (मनु १।१८१) ने उन्हें केवल भोजन-स्नान का अधिकारी माना है, किन्तु मिताक्षरा (यात्र २।१२९) ने कालीन एवं अर्ग्यों को औरत तथा अन्य पुत्रों के अभाव में पिता की सम्पत्ति का अधिकारी माना है । मिताक्षरा (यात्र १।९) का कथन है कि कालीन लहौड एवं मूढक व्यवसाय के कर्म होने के कारण अपनी माता के पति की भाँति के नहीं कहा जा सकते वे संघर्ष पुत्रों यहाँ तक कि अनुलोम एवं प्रतिभोज पुत्रों से भी वांछ्य में मिस हैं ।

भीम पुत्रों से प्राप्त होनेवाले आध्यात्मिक फल के विषय में बहुत कुछ कहा जा सकता है । वैदिक एवं स्मृति साहित्य में पुत्र के विषय में जो स्तुति-वाग है वह औरत पुत्र के ही लिए है । मनु (१।१८) का कथन है कि औरत एवं दुर्लभा के अतिरिक्त जो क्षेत्र आदि व्यापार प्रकार के पुत्र हैं वे वांछ्य पुत्र के प्रतिनिधि मात्र हैं और वांछ्य पुत्रों को सम्राट् न होने देने के लिए निवर्त्य-स्वरूप उनको नालयता प्रदान हुई है । मनु (१।१८१) ने अतिम निष्कर्ष दिया है कि संघर्ष-वैध पुत्र जो दुष्टों के बीच से उत्पन्न हैं, वांछ्य में नहीं के पुत्र हैं तिनके बीच से उत्पत्ती

७१ बहोऽप्यविच्छिन्न भ्रूतः कृतः कौटिल्यः च । आतिशुद्धः सर्वशुद्धः मध्यमास्ते पुत्रा मताः ॥ क्षेत्रको वसिष्ठः सम्बन्धिता वीर्यवर्गः पुत्रः । कालीनश्च लहौडश्च मूढकश्च वीर्यवर्गः च ॥ बहुस्पति (वि २ पृ ५५२) इति (वि २ पृ ५५२) ने भीत स्वयंवर एवं वीर्य को 'काण्डवृद्ध' की संज्ञा दी है । बहुपुत्रः स्वयंवरता ये क्षेत्र वीर्यवर्गः । सर्वे ते वीर्यवर्गः पुत्राः काण्डवृद्धा न संशयः ॥ स्वपुत्रं वृद्धः स्वता वा वै वरपुत्रं व्रजेत् । तेन पुत्रविरतोपलब्धिः काण्डवृद्धो न लभ्यते ॥ 'काण्डवृद्ध' का शाब्दिक है "जो अपनी बीज वर वाचों को लेकर चलता है" (सम्बन्धिताः बहु वृद्धाश्च वा अनुवर्तन्ते ॥) ।

उत्पत्ति हुई है, वे उनके पुत्र नहीं हैं जो उन्हें ग्रहण करते हैं। बृहस्पति ने लिखा है—“मनु ने क्रम से तेरह पुत्रों की गणना की है, किन्तु उनमें केवल औरस एव पुत्रिका ही कुल को चलाने के लिए समर्थ हैं। जिन प्रकार घी के अभाव में यज्ञ के समय तेल को अच्छा कहा गया है उसी प्रकार औरस एव पुत्रिका के अभाव में अन्य पुत्रों के ग्यारह प्रकारों को मान्यता मिली है (वे केवल प्रतिनिधि हैं न कि वास्तविक)।” यद्यपि याज्ञ० (२।१३२) ने घोषित किया है कि बारह पुत्रों में प्रत्येक क्रमानुसार प्रत्येक पूर्ववर्ती के अभाव में उत्तराधिकार पाता है, किन्तु पिण्डदान के कर्म में इनकी योग्यता पृथक्-पृथक् होती है। इस विषय में मनु (१।१६१) कोई सन्देह नहीं छोड़ते, “उस व्यक्ति को जो क्षेत्रज जैसे हीन पुत्रों के द्वारा नरकों के अधिकार में बाहर जाना चाहता है, वैसे ही फल प्राप्त होते हैं जो उस व्यक्ति को मिलते हैं जो छेद वाली नौका से जल को पार करना चाहता है।” इसका तात्पर्य यह है कि गौण पुत्रों से वह आध्यात्मिक अथवा धार्मिक फल नहीं प्राप्त हो सकता जो औरस पुत्र से प्राप्त होता है। मेवातिथि (मन १।१६६) एव दत्तकमीमांसा ने इसे स्पष्ट कर दिया है।

औरस पुत्र द्वारा सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक लाभ होता है, प्रतिनिधि पुत्रों से बहुत कम प्राप्त होता है। विधवा पुत्रहीन पति का श्राद्ध कर सकती है, किन्तु वह पार्वण श्राद्ध नहीं कर सकती, अतः उसका कर्म उतना लाभप्रद नहीं होता जितना कि पुत्र द्वारा सम्पादित। जैमिनि (६।३।१३-४१) ने प्रतिनिधि के विषय में कई सूत्र दिये हैं। मुख्य निष्कर्ष यह है कि सामान्यतः देवता (वेद द्वारा किमी यज्ञ में पूजा के लिए निर्धारित देवता), अग्नि (आहवनीय तथा अथ पूत अग्निर्याँ), मन्त्र (जो किसी कर्म में कहा जाता है), कुछ क्रिया-संस्कार जो किमी विशिष्ट यज्ञ में किये जाते हैं (यथा दश पूर्णमास में ‘समिधो यजति’ आदि) तथा स्वामी (याज्ञिक या यजमान) के लिए कोई अन्य प्रतिनिधि नहीं होता। शबर (जैमिनि ६।३।३५) ने स्पष्ट किया है कि वैदिक क्रिया प्रतिनिधि की नियुक्ति में असम्पूर्ण हो जाती है और उसमें धार्मिक कृत्य का पूर्ण फल नहीं प्राप्त होता। सत्यापाठश्रौतसूत्र (३।१) का कथन है कि याज्ञिक, पत्नी, पुत्र, स्थान (देश), काल आदि का (वैदिक यज्ञ या कृत्य के लिए) कोई अन्य प्रतिनिधि नहीं हो सकता। अतः स्पष्ट है कि अति प्राचीन लेखकों द्वारा प्रस्तुत दृष्टिकोणों में, जहाँ तक प्रतिनिधि पुत्रों द्वारा आध्यात्मिक फल-प्राप्ति का प्रश्न है, बहुत अन्तर पाया जाता है। मानव का ऐसा महज स्वभाव है कि वह कठोर नियमों को सरल बनाने का प्रयत्न करता है, इसी में कालान्तर में ऐसा मोचा जाने लगा कि गौण पुत्रों से भी आध्यात्मिक कल्याण प्राप्त किया जा सकता है, यद्यपि वह औरस पुत्र से उत्पन्न कल्याण के बराबर नहीं हो सकता। लगभग दो सहस्र वर्षों में स्मृतियों ने क्षेत्रज एव अथ पुत्रों को वर्जित कर रखा है। बृहस्पति का कथन है कि मनु ने सर्वप्रथम नियोग की विधि का वर्णन किया है, किन्तु आगे उसे गृहित कह दिया है, क्योंकि दापर एव कलियुग में नियोग का व्यवहार असम्भव है, क्योंकि मनुष्य के ज्ञान एव तप का ह्रास हो गया है (देखिए इस ग्रन्थ का भाग २ अध्याय १३)। शौनक (अपराकं पृ० ७३९) ने कलियुग में औरस एव दत्तक के अतिरिक्त अन्य पुत्रों को वर्जित ठहरा दिया है।

अब हम सभी पुत्रों के विषय में संक्षेप में कुछ टिप्पणियाँ उपस्थित करेंगे।

औरस—बौधा० (२।२।१४), मनु (१।१६६), वसिष्ठ (१७।१३), विष्णु० (१५।२), बौद्धिल्य (३।७) आदि ने उस पुत्र को औरस कहा है जो शाम्भ द्वारा व्यवस्थित नियमों के अनुसार विवाहित पत्नी से पति द्वारा उत्पन्न

७२ पुत्रास्त्रयोदश प्रोक्ता मनुना येनपूर्वशः । सन्तानकारणं तेषामौरसः पुत्रिका तथा ॥ आज्यं विना यथा तैलं सद्भिः प्रतिनिधिः स्मृतम् । तथैकादश पुत्रास्तु पुत्रिकौरसयोर्विना ॥ बृहस्पति (अपराकं, पृ० ७३३, व्य० नि० पृ० ४३९)।

रिया जाय। आपस्तम्ब एवं बौधायन के मत से बही पुत्र औरत है जो पति की जाति वाली पत्नी से उत्पन्न हो। विन्दु यह एक आपसर्पवासी वृष्टिकोण है। मिताक्षरा (मात्र २११३३) पारिव्रात अणगर्भ जाति ने उस पुत्र को भी औरत कहा है जो अनुसोम वन का है। यका ब्राह्मण का अतिव पत्नी से वा शत्रिय का वेश्य पत्नी से। एक अपवाद है ब्राह्मण का पुत्र दूध पत्नी से जिसे दूध या पारश्व की सखा मिली है और जो पारिव्रात औरतों से विभ्र माना गया है। औरत पुत्र की स्थिति सभी मान्य है जब कि उसका बीजारोपण एक अग्न विवाह के उपरान्त ही हो, ऐसा सभी वृष्टि-पात्रों का वचन है।

श्वेदेव-जात छ ही सोय औरत पुत्र के लिए प्रार्थना करते आ रहे हैं और दूसरे के पुत्र को गोद देने में अरति प्रकट करते रहे हैं। श्वेदेव (७११७८) के श्रुति में बाधित किया है—“क्योकि दूसरे का (जो सम्बन्धित नहीं है) वन (पुत्र) नहीं लेना चाहिए, बर हम अपने वन (अपने शरीर के पुत्र) के स्वामी हो। अग्नि दूसरे का बच्चा अपनी धन्यात नहीं हो सकता। मूर्ख के विषय में ऐसा हो सकता है। वे हमारे पक्ष को भ्रष्ट न करें। एक अपरिचित को जो दूसरे का बच्चा हुआ है। मने ही वह यदि शीतनीय हो नहीं प्रहृत करना चाहिए। उसके लिए मे (अपने पुत्र के रूप में) मन में घोषणा भी नहीं चाहिए। वह उसी घर को (जहाँ से वह आया था) चला जाता है। एक क्षत्रियवासी किसी एक नवजात पुत्र हमारे पास आये।”

आजकल व्यापारिक द्वारा केवल औरत एक बच्चा को ही मांगता प्राप्त है। अन्य पुरों के प्रकार का प्रचलन नहीं रहा। विन्दु कुछ प्राप्ति में उपा मिथिका (त्रिबुद्ध) में इदम एव सत्तावार के सम्बन्धी ब्राह्मणों में पुष्टिकापुत्र को मान्यता दी जाती है। इस विषय में आप भी किन्ना जानना।

पुष्टिकापुत्र—इसके दो वर्णों को हमने मठ पृष्ठों में पढ़ किया है। कीटिम्य (३१०) मात्र (२१२८) एक मनु (१२३४) ने पुष्टिका या पुष्टिकापुत्र को औरत के सम्बन्ध ही माना है। श्वेदेव में भी पुष्टिका की ओर संकेत मिलते हैं। वसिष्ठ (१७१९६) ने पुष्टिका के सम्बन्ध में श्वेदेव (११२४७) को उद्धृत किया है जिसमें उपा के आगमन के विषय में चार उपमार्ग दी गयी हैं। “उस स्त्री के समान जिसे माई न हो और जो (अपने) पुरुष सम्बन्धियों के पास नहीं जाती है। सुसहस्री दुर्ग कुमारी के समान वह अपने शीर्ष को अनादृत करती है। तिबद्ध (३१५) ने प्रथम माप का वर्ण किया है कि भ्रातृहीन कन्या (विवाहोपरान्त) अपने पिता की याचा को नकारने के लिए तथा अपने पिता के पित्रों को निन्दित करने के लिए नहीं जाती है और अपने पति की याचा में नहीं जाती। श्वेदेव में कई एक स्थानों पर भ्रातृहीन कुमारियों की विवाह-सम्बन्धी वक्षिणियों की ओर संकेत मिलते हैं। वे अज्ञा विवाहित

७३ परिचर्य दुरात्म्य देवको मित्रस्य रायः कल्पः स्यात्। न कैरी कल्पे बन्धवस्यमत्स्यकितान्त्य मा नवी मि कुलः॥ न हि प्रजापारम्। सुतेनोन्मोदयीं कलता कलता उ। अत्रा चिरीकः पुनरित एता को वाप्यवाप्यम्। कल्पः॥ श्व (७११७८)। ये पक्ष अस्मत् हैं, विवेकता अत्र न। ऊपर जो वर्ण दिया गया है वह अति प्रार्थन केवल मान्य (मिलत ३१२-३) का है। अतः का कथन है कि वे सन्त इस पक्ष का वर्णन करते हैं कि पुत्र उत्पन्न करनेवाले का होता है न कि पौत्र लेनेवाले का—“तत्तथा कल्पिन्” अत्रा एवमपि श्वानुबहुरिष्यामः। वरिचम्। मिताक्षरा बालसम्बन्धनम् (२११३१५)—“कल्पमिन् पुत्र इति हि ब्राह्मणम्। निर्णयिन्नु का कथन है कि ‘न हि ब्रह्म’ पक्ष यह नहीं कहता कि पुत्रों की उत्पत्ति वन में लेना बर्जित है, अपुत्र वह औरत की शरीरता में कहा गया है, नहीं तो वह सुमन्त्र की याचा के निषेध के विपरीत वह जानना कितने जाया है कि सुमन्त्र को पुत्र-वन में प्रहृत किया गया और सुमन्त्र ने कहा है—“न जानका पुत्र वन जाये” मि वि (३ पूर्व पृ २५) एवं दे का (३३५)।

नहीं हो पाती और अपने पिता के घर में ही पड़ी कोमार दशा में बूढ़ी हो जाती हैं (देखिए ऋ० २।१७।७—‘अमाजरिव पियो सचा सती’ एव ऋ० ४।५।५)। अथर्ववेद (१।१७।१) में आया है—“भ्रातृहीन बहिनो के समान वे श्रीहीन होकर रहें।” यास्क ने अर्थ किया है कि जिस प्रकार भ्रातृहीन कन्याएँ विवाहित होकर अपने पतियों के कुल के विकास में बाधक होती हैं और (अपने पुत्रों द्वारा) पिण्डदान पर भी नियन्त्रण रखती हैं, उसी प्रकार ये रक्त-धमनियाँ आदि हैं। इसी प्रकार यास्क (निरुक्त ३।४) ने ऋग्वेद (३।३।१।१) को उद्धृत किया है—“पति घोषित (प्रण) करता है कि पिता (पुत्री के पुत्र को) अपना पुत्र समझे।” निरुक्त (३।५) ने एक वैदिक वचन उद्धृत कर कहा है—भ्रातृहीन (कन्या) में विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह (अपने पिता की) पुत्र हो जाती है। भ्रातृहीन कुमारी स्पष्ट समझने से पुत्र की भाँति नियुक्त की जा सकती है, किन्तु गौतम (२।८।१७) के मत से एक सम्प्रदाय (जिसकी बात उन्हें स्वीकार नहीं है) का मिद्धान्त यह था कि भ्रातृहीन कन्या केवल पिता की इच्छा से ही पुत्रिका बन जाती है, अतः उससे विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि (बिना स्पष्ट प्रतिज्ञा के भी) उसका पिता उसे अपनी पुत्रिका बनाने की इच्छा रख सकता है। मनु (३।१।१) ने भी इसी प्रकार भावधान किया है। याज्ञवल्क्य (१।५ अरोणिणी भ्रातृमतीम्) के समय तक भ्रातृहीन कन्या में विवाह न करने की बात चल्ती आयी थी, यद्यपि आधुनिक काल में बहुत-से लोग ऐसी कन्या में विवाह करने को सन्नद्ध रहते हैं, यदि उसका पिता धनी हो। मनु (९।१।४०) का कथन है कि पुत्रिकापुत्र जो तीन पिण्ड देता है वे क्रम में माता, मातामह एव प्रमातामह के लिए होते हैं।

अब मलाबार (केरल) के नम्बूद्री ब्राह्मणों को छोड़कर कहीं भी किसी के द्वारा पुत्रिकापुत्र को मान्यता नहीं दी जाती। ऐसा लगता है कि स्मृतिचन्द्रिका (२, पृ० २८९) को, जो मद्रास का एक प्रामाणिक ग्रन्थ है, मलाबार में पुत्रिकापुत्र के प्रचलन की बात नहीं ज्ञात थी।^{१५}

क्षेत्रज—नियोग-प्रथा में ही इस प्रकार के पुत्रत्व की उद्भूति हुई है। हमने नियोग-प्रथा के विषय में विस्तार के साथ इस ग्रन्थ के भाग २ के अध्याय १३ में लिख दिया है। एक बात की चर्चा वहाँ नहीं हुई है, और वह यह है कि ऋग्वेदपुराण के कथन से प्रकट होता है कि क्षेत्रज पुत्रों का प्रचलन क्षत्रियों में बहुत था, क्योंकि उन्हें ऋषियों ने दुष्कृत्यों के कारण शापित किया था कि उन्हें पुत्र न हो, या वे युद्ध में लगातार लगे रहते थे।^{१६} बौधायन० (२।२।२१-२३) एव कौटिल्य (३।७) ने घोषित किया है कि क्षेत्रज दो पिताओं का पुत्र होता है, उसके दो गोत्र होते हैं, वह दोनों पिताओं को पिण्ड देता है (यदि उसके उपरान्त औरत पुत्र न उत्पन्न हो जाय तो), दोनों की सम्पत्ति लेता है, और प्रत्येक पिण्ड देते समय वह दो नामों में सम्मोन्वित करता है। यह जानने योग्य है कि मिताक्षरा (याज्ञ० २।१।२७) ने क्षेत्रज को द्विधामुष्यायण कहा है। मदनपारिजात (पृ० ६५१) ने भी क्षेत्रज एव द्विधामुष्यायण को समानार्थक माना है। विवादताण्डव का कथन है कि द्विधामुष्यायण एव अन्तर्जातीय विवाहों से उत्पन्न पुत्र कलियुग में वर्जित हैं अतः उनके भागों के नियमों का विवेचन हम नहीं करेंगे।^{१७}

७४ अत एवास्माभिरसर्वणपुत्राणा वत्केतरेषा गौणपुत्राणा पुत्रिकायास्तत्सुतस्य च भागविधयो न निबध्यन्ते सप्रत्यननुष्ठीयमानत्वाद् वृथा च ग्रन्थविस्तरापत्तेः। स्मृतिच० (२, पृ० २८९)।

७५ राज्ञा तु शापवर्धनान् नित्य क्षयवतां तथा। अथ सप्रामश्रीलानां न कदाचिद् भवन्ति ते॥ औरसो यदि वा पुत्रस्त्वयवा पुत्रिकासुत। विद्यते न हि तेषां तु विज्ञेया क्षेत्रजावय॥ ब्रह्मपुराण (अपराकं पृ० ७३७)।

७६ स एष द्विपिता द्विगोत्रश्च द्वयोरपि स्वधारिव्यभागभवति। अथाप्युदाहरन्ति। द्विपितुः पिण्डदान स्यात् पिण्डे पिण्डे च नामनी। त्रयश्च पिण्डाः षण्णा स्युरेव कुर्वन् मुह्यति॥ इति। वी० घ० सूत्र (२।२।२१-२३),

वस्तु—इस पर आये एक अध्याय में विवेचन होया।

इत्रिम(या इत नारद-वायभाग ४९)—मनु (१।१६९) ब्राह्मण्य (२।१११) श्रीवायवर्मपूत्र (२।२।२५) मिताशारा आदि के मत से इत्रिम बह्म स्पष्टि (उसे जो अपनता है उसी की जाति का) है त्रिमके मत्ता-पिता नहीं होते और जो सम्पत्ति के सातव में अपनी सम्पत्ति से पुत्र बनता है। वह वस्तु पुत्र से निम्न जातों में निम्न होता है वह अपनी माता का पिता हाथ नहीं धिया जाता उसकी सम्पत्ति आध्यात्म है बर्मान् प्राचीन भारतीय व्यवहार (काशूत) के अनुसार उसे बाल्य होना चाहिए। ऐसा पुत्र ब्राह्मण केवल मित्रिका (तिरहुत) एक जनक पारसर्कनी जनपदों में तथा बसावार (केरल) के लम्बूरी ब्राह्मणों में ही पाया जाता है।

गुडज—सम्पत्ता अथर्व (२।२९।१) के इस वचन में इसकी ओर संकेत है 'हे पुत्रबह्म (नैतिक व्यवहार होनेवाले) एवं सतत प्रबहुमान (विद्यापीठ) आश्रित लोको, मुझे पाप से उसी प्रकार दूर रखो, जिन प्रकार गुप्त रूप में बच्चा जननेवासी स्त्री (उसे दूर करती है)।

काशीन—यह नाम 'कस्या' सम्ब से निष्पन्न है। पालिनि (५।१।११६) में इसे 'कुमाटी के बच्चे के दर्भ में प्रयुक्त किया है (कस्यावा कनीन च) तथा बाधिया में इस विषय में कर्म एवं व्यास को काशीन पुत्र कहा है। 'काशीन' सम्ब अपर्यवेद (५।५।८) में आया है ब्राह्मणेयों सहिता (३।१६) में 'कुमाटीपुत्र' आया है। नारद (वायभाग १०) के मत से काशीन सहोद एवं गुडज उस स्पष्टि के पुत्र हैं जो उनकी माँ से विवाह करता है ऐसे पुत्र अपनी माता के पति की सम्पत्ति पाते हैं। पारिव्रात (वि २ पु ५९५) का कथन है कि काशीन एवं सहोद अपनी माता के पुत्रहीन पिता के पुत्र हो जाते हैं। किन्तु यदि उनकी माता के पिता पुत्रवान् हैं तो वे अपनी माता के पतिवों के पुत्र हो जाते हैं, किन्तु यदि दोनों पुत्रहीन हो तो वे दोनों के पुत्र हो जाते हैं।

नीत—वसिष्ठा (१७।३०-३३) का वचन है कि हरिश्चन्द्र ने भुव देव को अजीवर्त से छरीरा इस तरह भुव देव नीत पुत्र थे।

स्वर्धत्त—वसिष्ठा (१७।३३ ३५) का कथन है कि भुव देव विस्वामित्र के स्वर्धत्त पुत्र हुए (देवदेव ब्राह्मण ३३।५)।

पौतर्नच—(किष्ठी पुनर्नू का पुत्र)। देखिए इस विषय में इस धन्य का भाग २ अध्याय १४ वहाँ 'पुनर्नू' एवं विषवा-विवाह का विवेचन किया गया है।

अध्याय २८

दत्तक (गोद लिया हुआ पुत्र)

आधुनिक काल में भारतीय हिन्दू व्यवहार (कानून) की किसी भी शाखा में इतने मुकदमे नहीं चले जितने कि दत्तक पुत्र से सम्बन्धित व्यवहार-शाखा में। ऐसे बहुत से उदाहरण प्राप्त होते हैं जहाँ पचास-पचास वर्ष तक लग गये हैं, और कितने ही व्यवहार-पदों से सम्बन्धित समस्त न्यायमूर्तिमण्डल के निर्णयों को प्रिवी काउंसिल ने रद्द कर दिया है। मध्यकाल के लेखकों (निबन्धकारों) ने एक ही प्रकार के स्मृति-वचनों को भ्रांति-भ्रांति से तोड़-मरोड़कर उनकी विभिन्न व्याख्याएँ उपस्थित की हैं, इसलिए आधुनिक भारतीय विवादों एवं मध्यकाल की प्रामाणिक व्याख्याओं के फलस्वरूप विभिन्न प्रान्तों में दत्तक-सम्बन्धी व्यवहार विभिन्न हो गये हैं। शास्त्री गोपालचन्द्र सरकार एवं श्री कपूर जैसे लेखकों ने इस विषय पर विशालकाय ग्रन्थों का प्रणयन किया है। हम कुछ संक्षेप में ही इस अध्याय में स्मृतियों एवं मध्यकाल के निबन्धों के आधार पर दत्तक-व्यवहार के विभिन्न स्वरूपों पर प्रकाश डालेंगे।

हमने गत अध्याय में देख लिया है कि ऋग्वेद के समय में भी औरस पुत्र (अपने शरीरज पुत्र) को अधिक महत्ता प्राप्त थी और दूसरे के पुत्र को अपना बनाना अच्छा नहीं माना जाता था। पश्चात्कालीन शुक्र (२।३।१) जैसे लेखक ने भी दत्तक एवं अन्य गौण पुत्रों को अपने पुत्रों के समान मानना ग्राहित समझा है, क्योंकि धनी पुरुषों को देखकर ही ऐसे बालक उनके पुत्र बनने की आकांक्षा रखते हैं।^१ दत्तक पुत्रों के विषय में वैदिक साहित्य में भी संकेत मिलते हैं। तैत्तिरीय संहिता (७।१।८।१) में अत्रि की कथा वर्णित है। अत्रि ने अपना इकलौता पुत्र और्य को दत्तक रूप में दे दिया। शब्द ये हैं—“पुत्र की इच्छा रखनेवाले और्य को अत्रि ने अपना पुत्र (दत्तक रूप में) दे दिया। उसने (अत्रि ने) अपने को खाली पाकर (पुत्र दे देने के उपरान्त) अपने को शक्तिहीन, निर्वीर्य एवं शिथिल समझा। उसने (अत्रि ने) इस चतुरात्र (इस नाम का एक यज्ञ, जो चार दिनों तक चलता रहता है) को देखा। उसने इसके लिए तैयारी की और इस यज्ञ को सम्पादित किया। तब उसे चार वीर पुत्र उत्पन्न हुए, एक अच्छा होता, एक अच्छा उद्गाता, एक अच्छा अध्वर्यु एवं एक समेय (सभा में दक्षता से बोलनेवाला)।” शुन शेष की गाथा (एं० ब्रा० ३३) व्यक्त करती है कि विश्वामित्र ने, जिनके पास पहले से ही १०१ पुत्र थे, उसे देवरात के नाम से गोद लिया, जिसमें उनके (विश्वामित्र के) ५१ पुत्रों की सहमति थी (इन पुत्रों में मधुच्छन्दा सबका नेता था) और अन्य ५० पुत्रों ने उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया। यहाँ यह अनुमान लगाया जा सकता है कि पश्चात्कालीन यह नियम कि केवल पुत्रहीन व्यक्ति ही दत्तक पुत्र ले सकता है, विश्वामित्र के लिए लागू नहीं हुआ।

सूत्रों एवं स्मृतियों में केवल बारह पुत्रों में दत्तक का नाम गिनाने के सिवा इन विषय में और कुछ विशेष नहीं मिलता, हाँ, वीधायनधर्मसूत्र (२।२।२४), मनु (१।१६८), याज्ञ० (२।१३०), विष्णु० (१।५। १८-१९) एवं

१ मनसापि न मन्तव्या दत्ताद्या स्वसुता इति। ते दत्तफल्गमिच्छन्ति दृष्ट्वा यद् भनिक नरम्॥ शुकनीति (२।३१)।

मारव (शायमाय ४९) ने इसकी परिभाषा भी दी है। केवल बलिष्ठधर्मसूत्र एक अपवाद है। इसने न कबल (१७। २८ २९) परिभाषा दी है। प्रसुत बलक-कार्य के नियमों के सम्पादन न बहु प्रारम्भिक स्मृतियों में प्रथम है। इसके कतिपय बचन एक स्थान पर इस प्रकार रखे जा सकते हैं— बृक (बीक) एवं घोषित से प्राप्त व्यक्ति अपने धर्म के लिए माता एवं पिता का ऋणी होता है। (अथ) उसके माता एवं पिता को जेठे दे देने, बेचने या त्यागने का अधिकार है। किन्तु किसी को अपना एक मात्र पुत्र न तो किसी अन्य को देना चाहिए और न उसी प्रकार स्वयं स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि उस अपने पूर्वजा का क्रुस चलाना आवश्यक है। पिता पति की आज्ञा के किसी स्त्री को किसी अन्य का पुत्र न तो स्वीकार करना चाहिए और न अपने पुत्र को देना चाहिए। यदि कोई बलक पुत्र लेना चाहे तो उसे ऐसा अपने घने बन्धु-बान्धवों को निमन्त्रित कर राजा को उसका समाचार देकर और अपने गृह के मध्य न व्याहृतियों के साथ होम करके करपा चाहिए और ऐसे पुत्र को बलक बनाना चाहिए जो अपना सारा सम्पत्ती हो और बाजार व्यवहार एवं बाज़ी में दूर का न हो। यदि (बलक के क्रुस के नियम में) सचेष्ट उत्पन्न हो बाय तो बलक लेनेवाले की (बलक के सम्पत्तियों की हूटि के कारण) चाहिए कि वह उसे दूर घमसे क्योंकि वह (बाह्यार्थ एवं भूतिधर्मों में) घोषित है कि 'एक (पुत्र और या बलक) के द्वारा वह (बलक लेनेवाला) बहूती की बचाता है। यदि बलक लेने के उपरान्त और उत्पन्न हो बाय तो बलक को एक-बीबाई प्राप्त निष्ठा है (बलिष्ठ १५।१ ९)। मनु (१।१४१) ने ऐसे पुत्र के मोक्ष किये जाने की ओर संकेत किया है जो मोक्ष लेनेवाले के गोत्र का नहीं है, और (१।१४२) बलक कर्म के फलों का भी उल्लेख किया है। बलकमीमासा एवं व्यवहारमसूत्र में अति खीनक झाकड़ एवं काकिकापुष्प नामक प्राचीन जन्तों को उद्धृत किया है। मिताक्षरा में बलक के नियम में कुछ परिवर्तन माने हैं। तबहूनी सप्तम्यी के बाद के तथा अन्य परम्पराकारी जन्तों में (यथा—व्यवहारमसूत्र बलकमीमासा संस्कारकी पुत्र बलकचरित्रा में) बलक के नियम में विस्तार के साथ लिखा है। आधुनिक काक में बलकमीमासा एवं बलकचरित्रा (कुछ बदायी केन्द्रों में इसे कूट रचना माना है) को बलक के नियम में अधिकतम प्रागैतिक माना जाता रहा है और किसी कीटिल में इसका आचार किया है।

बलक के अन्तर्गत प्रमुख विषय में है—पुत्रीकरण का लक्ष्य या उद्देश्य वह व्यक्ति को नियन्त्रित पुत्रीकरण कर सकता है, वह व्यक्ति को पुत्रीकरण के लिए (पुत्र) देता है। वह व्यक्ति ब्रिजका पुत्रीकरण ही करता है, पुत्रीकरण-सम्पत्ती आवश्यक साधन एवं संस्कार-कार्य का तथा पुत्रीकरण का फल।

पुत्रीकरण का उद्देश्य—अति (५२) में घोषित किया है कि केवल पुत्रहीन व्यक्ति को ही तभी सम्मन प्रार्थनों से पुत्र-प्रतिनिधि देना चाहिए, जिससे कि वह पिछे एवं बच (पिछे-दान एवं जलकर्म) वा सने। बलकचरित्रा में उत्पन्न अति-बचन एवं मनु का उल्लेख कर पुत्रीकरण के दो उद्देश्य घोषित किये हैं (१) पित्रीकरण किया है, (२) नाम उत्कीर्ण है, अर्थात् (१) पिछो एक बल से बालिक जान की प्राप्ति एवं (२) मोक्ष लेनेवाले के नाम एवं क्रुस को अधिकृत रूप से चालते जाने देना। ऐसा कहा जा सकता है कि अधिकतर में मोक्ष लेनेवाले (पुत्रीकरण करनेवाले) का उद्देश्य धार्मिक होता है, किन्तु पुत्र लेनेवाले तथा उसके पुत्र का ध्येय धर्म से बहुत दूर होता है। अन्तिम दोनों बलक-ले-जान आधुनिक समय में प्रमुख लक्ष्य होता है किन्ता किसी प्रवाह के सम्पत्ति की प्राप्ति करना उनके मन में धार्मिक कृतिर्वा कल्पित ही उत्पन्न होती हैं। कोई बलिष्ठ व्यक्ति को अपना पुत्र बलक रूप में नहीं देता बल्कि उस बलिष्ठ में

१ तबहूनी मनुः। अनुवेन मुक्तः कस्यो बाहुक साधुश्च प्रयत्नतः। निगोदकस्मिन्नेतेनोक्तं नीतिनाम य ॥
बल य (५ १)।

आत्मा की रक्षा की भावना उतनी ही प्रबल होती है जितनी कि धनिक व्यक्ति में। विधवाओं के द्वारा जो पुत्रीकरण होता है उसमें धार्मिक भावना बहुत ही दूर खड़ी रहती है। बहुधा वे अपने पति के भाइयों या भतीजों में द्वेष की भावना के कारण दत्तक पुत्र ग्रहण करती हैं और उन्हें इस प्रकार के समझौते के साथ ग्रहण करती हैं कि वे स्वयं सम्पत्ति-सम्बन्धी लाभ उठा सकें और अपना जीवन आनन्द से काट सकें।

दत्तक रूप में अपना पुत्र देनेवाला व्यक्ति—पिता को ही पुत्रीकरण में अपना पुत्र देने का मुख्य अधिकार है, और वह बिना पुत्र की माता की सहमति में भी ऐसा कर सकता है। बिना पति की आज्ञा के माता अपने पुत्र को नहीं दे सकती, जब तक पिता जीवित एवं मति देने के योग्य है तब तक माता पुत्र-दान नहीं कर सकती। मनु० (१।१६८) एवं याज्ञ० (२।१३०) के मत में यदि पिता मर गया हो या सन्यासी हो गया हो या अपनी मति देने के लिए अयोग्य हो तो केवल माता ही पुत्र को दत्तक रूप में दे सकती है, किन्तु यदि पिता स्पष्ट या अस्पष्ट रूप में ऐसा करने को मना कर दे तो वह दत्तक देने में असमर्थ मानी जाती है। यदि माता एवं पिता मर गये हो तो यहाँ तक कि पितामह या विमाता या भाई किसी को दत्तक रूप में नहीं दे सकते।

पुत्रीकरण के योग्य व्यक्ति—यदि पुत्र, पौत्र या प्रपौत्र स्वाभाविक रूप में या दत्तक रूप में न हो तो कोई भी अच्छी मति वाला एवं वालिग हिन्दू पुरुष पुत्रीकरण कर सकता है, अर्थात् गोद ले सकता है। बालकृष्ण के दत्तसिद्धान्त-मञ्जरी नामक ग्रन्थ में आया है कि यदि औरस पुत्र जन्म से ही अघा, गंगा या बहुरा हो तो पिता दत्तक ले सकता है। यदि व्यक्ति कुमार (अविवाहित) या विधुर हो या उसकी पत्नी की सहमति न हो या वह गर्भवती हो तब भी दत्तक लेने में कोई बाधा नहीं है। वास्तव में, वसिष्ठ (१।५।९) ने दत्तक पुत्र लेने के उपरान्त भी पुत्र उत्पन्न करने की व्यवस्था दी है। रुद्रधर एवं वाचस्पति के मत से शूद्र लोग दत्तक नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि वे मन्त्रों के साथ होम नहीं कर सकते। किन्तु रघुनन्दन, नीलकण्ठ एवं दत्तकमीमांसा के मत से शूद्र दत्तक ग्रहण कर सकते हैं, शौनक ने स्पष्ट रूप में ऐसी आज्ञा दी है, क्योंकि किसी ब्राह्मण द्वारा होम कराया जा सकता है। पराशर (६।६३-६४) ने भी ऐसा ही विधान दिया है। बिना पति की स्पष्ट आज्ञा के पत्नी पति के रहते गोद नहीं ले सकती (वसिष्ठ १।५।५)।

व्यक्ति की मृत्यु के उपरान्त केवल उसकी पत्नी ही गोद ले सकती है। किन्तु विधवा के अधिकारों के विषय में मतभेद नहीं है। वसिष्ठ (१।५।५) का यह कथन कि बिना पति की आज्ञा के कोई भी स्त्री न गोद ले सकती है और न गोद के लिए अपना पुत्र दे सकती है, विवादों के मूल में आता है। सभी प्रकार की व्याख्याएँ इस विषय में उपस्थित की गयी हैं। वसिष्ठ के इस वचन के विश्लेषण में कट्टर, धर्मपरायण एवं भीमासा के नियमों में पारगट टीकाकारों ने अपनी जिस बुद्धि एवं कुशलता का परिचय दिया है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। वसिष्ठ के सूत्र “अपुत्रेणैति पुस्त्यश्रवणान्न स्त्रिया अधिकार इति गम्यते” की चार व्याख्याएँ हैं—(१) दत्तकमीमांसा एवं वाचस्पति जैसे मिथिला के लेखकों के मत से विधवा गोद लेने के मन्त्र अयोग्य हैं, क्योंकि पुत्रीकरण के समय पति की आज्ञा (जब कि वह मर चुका है) लेना असम्भव है, और वह वैदिक मन्त्रों के साथ होम-कार्य नहीं कर सकती, न वह वसिष्ठ एवं शौनक द्वारा व्यवस्थित उन वैदिक वचनों को कह सकती है जो पुत्र-परिग्रहण के समय कहे जाते हैं, (२) बगाल, मद्रास एवं वाराणसी के मत से पति द्वारा (उसके जीवन-काल में) दी गयी आज्ञा के अनुसार विधवा पुत्र-प्रतिग्रहण कर सकती है, इसका तात्पर्य यह है कि प्रतिग्रहण के समय पति का अनुज्ञान (आज्ञा) आवश्यक नहीं है, वह तो पुत्र-प्रतिग्रहण के बहुत पहले ही दिया जा सकता है, (३) मद्रास में विधवा बिना पति के अनुज्ञान के पुत्र-प्रतिग्रहण कर सकती है, यदि उसे स्वशूर की आज्ञा मिली हो या उसके मर जाने पर उसके पति के सभी सहभागियों की सहमति हो और यदि उसका पति सयुक्त परिवार का सदस्य रहा हो, किन्तु यदि उसका पति अलग हो गया हो तो स्वशूर की आज्ञा तथा उसके मर जाने पर उसके पति के बहुत नजदीकी सपिण्डों की अधिक संख्या में आज्ञा आवश्यक है। (४) बम्बई एवं पश्चिम भारत में मान्य प्रामाणिक

प्रणीत यथा व्यवहारमनुब (पृ ११३) निर्णयसिन्धु (३ पूर्वाभि पृ २४९) एवं वर्मसिन्धु के मत से वसिष्ठ का बचन केवल उस पत्नी की ओर संचित करता है जिसका पति अभी जीवित है और विधवा विधवा पति की आज्ञा के पूर्ण-करण कर सकती है। इस सम्प्रदाय के अनुसार पति का पुत्रीकरण-सम्बन्धी अधिकार सदा कथित नर केना चाहिए, जब तक कि उसने स्पष्ट रूप से या आवश्यकतावश वतक केने से अपनी विधवा को मना न कर दिया हो। 'अप्रतिनिर्भ परम्पतमनुवत नवति' श्राम के अनुसार वतनचरित्रा ने मत प्रकाशित किया है कि दूसरे (या बिराही) का मत (जब तक कि उसने विरोध न किया हो) स्वीकृति रूप में ग्रहण कर लेना चाहिए।

गोब केने के अधिकार-निर्माण सपत्नियों के पुन-प्रतिग्रहण (गोब केने) के अधिकार एवं गोब केने में विधवा के अधिकार की सीमाओं के विषय में बहुत-सी कानून ज्ञानुनिक बातें में उल्लेख किये गये हैं जिन्हें हम स्वामीमान से यहाँ नहीं ले रहे हैं और न इनकी इस ग्रन्थ में कोई आवश्यकता ही है।

गोब (पुन प्रतिग्रह का वतक होने) के शीघ्र व्यक्ति—जैसा कि प्राचीन जनों में माना है कि ('अष्टवर्ष ब्राह्मणमुपमयीत' आठवें वर्ष में उपनयन होना चाहिए, व्यवहारमनुब (पृ १८१९) ने इसके आधार पर वैधक मुख्य वर्ष की ही वतक के शीघ्र माना है। भारतीय स्वामान्यता से इस बात को मान लिया है। सिन्धु वतकमीमाता (पृ ११२११९) सस्वार्कौस्तुज (पृ १८८) एवं वर्मसिन्धु ने वधरण की पुत्री घन्टा (जिसे कोमपाद ने गोब लिया था) एवं पुत्रा (जो शूर की कन्या थी और जिसे कुन्तिगोब ने गोब किया था) के वधारणों के आधार पर कहा है कि कन्या भी वतक रूप में प्रतिगृहीत हो सकती है। पद्माकाश ने अपनी पुस्तक 'कुमार्य कोकल वतकमु' में लिखा है कि कुमार्य में परम्परा के अनुसार वतक भी गोब की जाती है। वतक पुन गोब केनवासे की जाति का होता चाहिए। याज्ञ (२।१३३) ने जो यह व्यवस्था की है कि बाह्यो प्रकार के पुन निवृत्तान करते हैं और कम से सम्पत्ति के अधिकारी होते हैं, वदते यह प्रकट है कि वे सभी पिता की जाति के होते हैं। मेवातिनि ने स्पष्ट कहा है कि ब्राह्मण क्षत्रिय की भी गोब के प्रकटा हैं। सिन्धु मनु के अन्य टीकाकार, यथा—दुस्सक आदि तथा व्यवहारमनुब एवं अन्य ग्रन्थों में लिखा है कि वतक समान जाति का होता चाहिए। सस्वार्कौस्तुज (पृ १५) एवं वर्मसिन्धु माने बाहर कहते हैं कि ब्राह्मण की अपने वेध के किसी अन्य वर्ग को गोब के सकता है। बाबुपुराण (९९।१३०-१३९) ने वर्मन किया है कि बुध्यात के पुन मरत ने ब्राह्मण बुध्याति के पुन वरदान को गोब किया जो क्षत्रिय वत गया। आज के स्वामान्यता से

३ वतकवध पुनानेव नवति न कन्या। 'स श्रेयो वधिनः पुनः' (मनु ९।१६८) इति संज्ञातमित्यन्वयवोक-कथारूपपदेन स इति तर्जनात्मा भस्तापिपुर्णक-भीतिवकपुनकपतिमित्यन्वयवोक-भीततनातिमुत एवं, 'अथर्व ब्राह्मणमुपमयीत तमप्याययीत' इति तत्त्वज्ञानाद्यवर्षब्राह्मणमुपमयीतमनादिकृतस्य वरामर्शत्। अ य (१८-१९)। और वैदिक आस्तमन्नुह्मपुत्र (४।१।३) एवं वर्मसिन्धु (३, पूर्वाभि, पृ १६२)।

४ वतकमीमाता ने इस विषय में लक्ष्यपुराण, सिधपुराण, हरिवंश एवं आदिपर्व से भी ब्राह्मण लिये हैं। वैदिक आदिपर्व (११।१।२-३) जहाँ कुन्ती के प्रतिग्रह का उल्लेख है) एवं रामायण (वतकवध, अध्याय ९ जहाँ आन्ता का उल्लेख है)।

५ कन्या न आसिता कि तर्हि कुमार्यवर्षुनैः। अतिपादिरपि ब्राह्मणस्य वतको मुच्यते। मेवातिनि (मनु ९।१६८) विद्यादीनां वतनीं वतनवर्ष एवं। तथापि वैदिकोद्यमपुनार्पूर्ववत्तमन्वादिना वतनवतीति एवं। वर्म-सिन्धु (३ पूर्वाभि, पृ १५८)।

६ तत्त्वत् विद्वो नर्यावो ब्राह्मण्यत् क्षत्रियवद्वत्। विमुक्त्यामनाना स स्मृतो द्विस्तुक्तु वै॥ बापु ९९।१५७)। कयता है, यहाँ 'विमुक्त्यामन' 'हयामुक्त्यामन' का अर्थकय है।

कुल्लूक जैसे की बात मानी है। यह सम्भव है कि आज के न्यायालय प्रमुख चार वर्णों की उपजातियों के लिए छूट दे दें, अर्थात् किसी वर्ण की उपजाति का कोई व्यक्ति उसी वर्ण की किसी उपजाति के पुत्र को गोद ले ले, आज ऐसा निगय दिया जा सकता है। शौनक एव वृद्ध याज्ञवल्क्य (दत्तकचन्द्रिका द्वारा उद्धृत) ने व्यवस्था दी है कि दत्तक किसी अन्य जाति का हो सकता है, किन्तु ऐसे पुत्र को सम्पत्ति नहीं प्राप्त होती।^१ वमिष्ठ (१५।३) एव शौनक के शब्दों (इकलौते पुत्र को नहीं देना चाहिए) के रहते हुए भी न्यायालयों ने निर्णय दिया है कि इकलौता पुत्र लिया या दिया जा सकता है।

ज्येष्ठ पुत्र को दत्तक रूप में नहीं ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि जैसा कि मिताक्षरा (याज्ञ० २।१३०) का कथन है, ज्येष्ठ पुत्र ही अपने जनक पिता के लिए पुत्र रूप में सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ता है और पुत्र द्वारा किये जानेवाले उपयोगों को पूरा करनेवाला है। मनु (१।१०६) का कथन है—“अपने ज्येष्ठ पुत्र की उत्पत्ति से व्यक्ति पुत्रवान् (पिता) कहा जाता है और पितृ-ऋण से मुक्त हो जाता है।” किन्तु आजकल यह नियम केवल अर्थवाद के रूप में लिया जाता है न कि विधि के रूप में, अर्थात् इसे हम नहीं भी मान सकते हैं, क्योंकि इसके पीछे अनिवार्यता नहीं है। व्यवहारमयूख (पृ० १०८) का कथन है—मिताक्षरा के अनुसार ज्येष्ठ पुत्र को दत्तक रूप में देने में जो निषिद्धता प्रकट की गयी है, वह केवल देनेवाले के सम्बन्ध में है न कि लेनेवाले (गोद लेनेवाले) के सम्बन्ध में। व्यवहारमयूख ने मिताक्षरा की आलोचना करते हुए कहा है कि मनु (१।१०६) ने ज्येष्ठ पुत्र को देना वर्जित नहीं किया है बल्कि यह व्यवस्था दी है कि प्रथम बार पुत्र उत्पन्न होने से व्यक्ति पितृ-ऋण से मुक्त हो जाता है। अतः व्यवहारमयूख ने आगे बढ़कर यह कहा है कि ज्येष्ठ पुत्र को लेने एव देने में कोई वर्जन नहीं है, किन्तु मिताक्षरा (जिसने गोद लेना बुरा नहीं माना है) का कथन है कि देनेवाला पापी होता है। सस्कारकौस्तुभ (पृ० १५०) ने भी ज्येष्ठ पुत्र को दत्तक रूप में देना वर्जित किया है। दो व्यक्ति एक ही पुत्र को गोद नहीं ले सकते, ऐसा करने पर प्रत्येक का पुत्र-प्रतिग्रहण अवैधानिक है (दत्त० मी०, पृ० २५)। इस विषय में द्वयामुष्यायण एक अपवाद है, जिसके बारे में आगे लिखा जायगा।

जब कई बच्चे दत्तक के योग्य हो तो उनके चनाव के विषय में कुछ स्मृति-नियम हैं। मनु (१।१८२) का कथन है—“यदि एक ही पिता के कई पुत्र हो और उनमें किसी को एक पुत्र हो तो वह सबको पुत्रवान् बना देता है।” मिताक्षरा (याज्ञ० २।१३२) ने मनु के इस कथन में यह अर्थ निकाला है कि वह एक पुत्र सबका पुत्र नहीं हो जाता, बल्कि इसका अर्थ यह है कि उसके रहते अन्य पुत्र दत्तक रूप में नहीं लेना चाहिए।^२ इसी प्रकार की व्याख्या एक पुराने टीकाकार देवस्वामी ने भी की है। दत्तकमीमांसा, दत्तकचन्द्रिका (पृ० ५-६) एव सस्कारकौस्तुभ (पृ० १५०) ने शौनक एव शाकल्य के मत को उद्धृत कर कहा है कि सपिण्ड एव सगोत्र को असपिण्ड तथा असगोत्र की अपेक्षा वरीयता देनी चाहिए। उपर्युक्त ग्रन्थों एव धर्मसिन्धु ने निम्न अनुक्रम दिया है—अपने भाई का पुत्र, सगोत्र-सपिण्ड, सपिण्ड (भले ही वह

७ यदि स्यादन्यजातीयो गृहीतोपि सुत इवचित्। अशभाज न त कुर्याच्छौनकस्य मत हि तत् ॥

ध्यस्तमाह वृद्धयाज्ञवल्क्य । सजातीय सुतो ग्राह्य पिण्डवाता स रिक्थभाक् । तदभावे विजातीयो वशमात्रकर स्मृत । प्रासाच्छादनमात्र तु लभते स तद्विषयिन ॥ इति दत्त० च० (पृ० ७) ।

८. यत्तु—भ्रातृणामेकजात्यानामेकश्चेत्पुत्रवान्भवेत् । सर्वे ते तेन पुत्रेण पुत्रिणो मनुरग्रवीत् ॥ इति, (मनु १।१८२) तदपि भ्रातृपुत्रस्य पुत्रीकरणसम्भवेऽन्येषा पुत्रीकरणनिषेधार्थम् । न पुन पुत्रत्वप्रतिपादनाय, तत्सुता गोत्रजा वधुरित्वात्नेन विरोधात् । मिता० (याज्ञ० २।१३२) । और देखिए वसिष्ठ (१७।१०), व्य० नि० (पृ० ४०), विष्णु० (१५।४२), स्मृतिच० (२, पृ० २८९), सरस्वतीविलास (पृ० ३९५) ।

समीप न हो बचा मामा का पुत्र वा फूँही वा बंधव) सबोध-अगपिण्ड एवं बहुषो न तो सपिण्ड हो और न सबोध। यह अनुमम कथन सर्वथा है इसके प्रतिपक्ष भी पुत्रीकरण वैधानिक होता है। यह हाल में निर्णीत हुआ है कि वह पुत्रीकरण अवैध है बिनाम अगम से असाध्य रूप में बधिर एवं मूढ़ (पचरि मूर्ख नहीं) पुत्र बहल किया जाता है। देखिए मुरे इ-अताम मोलामाय (बाई एम् आर १९४४ १ वरन्तरता १३९)।

सम्पत्तिका के लेखकों में दत्तक पुत्र की अवस्था के विषय में महारा मत्तमेर पाया जाता है। इस विषय में काकिका पुराण के पद्य अति महत्वपूर्ण हैं। अथ समुक्त एवं दत्तक कथा बताना है कि काकिकापुराण के ये पद्य प्रामाणिकता में सन्दिग्ध हैं क्योंकि ये कुछ अन्य प्रतियों में नहीं पाये जाते किन्तु दत्तकमी एक निर्बन्धसिन्धु न उन्हें मूढ़ एवं प्रामाणिक माना है और सरकारजी (पृ १९९ १०२) ने इन पद्यों की ओर सबेत् करके कहा है कि ये पद्य ऐतरेय ब्राह्मण में बधित सुत धैम की कथा के विरुद्ध पड़ते हैं जिससे यह ज्ञात है कि विद्वान्निन ने शून्य-धेन को उसके उपरान्त के उपरान्त भी गोत्र सिद्धा। काकिकापुराण के पद्यों का अर्थ यह है—'हे राजन्, यह पुत्र जिसके ब्रूहाकरण से केकर अल्प उत्कार उसके अपने पिता के गोत्र के साथ सम्पादित है किसी अन्य द्वारा प्रतिगृहीत पुत्र की स्थिति नहीं प्राप्त कर सकता। जब ब्रूहाकरण एवं उपनयन के उत्कार उसके अपने गोत्र (दत्तक केनेवाले पिता) द्वारा दिये जाते हैं तो दत्तक तथा अन्य प्रकार के पुत्र दोनों केनेवाले के पुत्र के पुत्र नष्ट जाते हैं, नहीं तो वे वास की छाया पाने हैं। पाँच वर्ष के उपरान्त दत्तक एवं अन्य पुत्र पुत्रता नहीं प्राप्त कर सकते। पाँच वर्ष के बड़े को योग्य तैम के पूर्व योग्य केनेवाले को पुत्रोक्ति का सम्पादन करना चाहिए। इन पद्यों में चार बातें उठती हैं (१) बरि बातमें से केकर ब्रूहाकरण तक के सारे उत्कार अल्प-पुत्र में सम्पादित हो बचे रहते हैं तो ऐसे पुत्र को प्रतिगृहीत नहीं किया जा सकता (२) बरि बड़े का ब्रूहाकरण एवं अन्य सम्कार गोत्र केनेवाले के घर में सम्पादित हुए हो तो वह पूर्वज्जेन दत्तक पुत्र नष्टाएगा (३) पाँच वर्ष के उपरान्त वाका लकड़ा दत्तक नहीं बनाया जा सकता (४) यदि लकड़े का ब्रूहाकरण अल्पपुत्र में हो गया हो तो वह पाँच वर्ष की अवस्था तक दत्तक बनाया जा सकता है किन्तु ऐसा करने के लिए उसके अन्य उत्कारों के सम्पादन के पूर्व पुत्रोक्ति के निमा-उत्कार अवश्य हो जाने चाहिए। दत्तकमीमासा के मत से पुत्रीकरण के लिए तीन वर्ष के भीतर सर्वोत्तम काल है, तीन वर्ष से पाँच वर्ष तक नीच काल है और पाँच वर्ष के उपरान्त पुत्रीकरण नहीं हो सकता। दत्तकवधिरा (पृ १९) का कथन है कि तीन प्रश्न बाधितों का लकड़ा उपनयन तक पुत्रीकरण के योग्य है किन्तु सूत्र का लकड़ा विवाह के पूर्व तक इसके योग्य है। सम्मत्त नहीं मत्त निर्बन्धसिन्धु का भी है। अथवाहमबूध एवं सरकारजीपुत्र का कथन है कि कोई असमीप लकड़ा भी उपनयन या विवाह के उपरान्त भी गोत्र सिद्धा जा सकता है, मने ही पद्यों

१. पित्रुर्धैमिकः स पुत्रः संकृतः नृपिधीपतिः। बानूहासं न पुत्रः स पुत्रतां प्राप्तिं नान्यथा ॥ ब्रूहीकल्लसंस्कारात् त्रिकलोत्रेण चैव कृताः। दत्तावस्तत्संपादिते स्मुरन्मया वात कथ्यते ॥ अर्थः तु पञ्चमाश्रयार्थं दत्तायाः कृता पुत्रः। ब्रूहीका वंशवर्धनं पुत्रोक्तिं प्रयत्नं करोतु ॥ काकिकापुराण (दत्तकमी पृ १९२; निर्बन्धसिन्धु ३, नूबार्थ, पृ २९; अथ पृ ११४; दत्तकमी ३१ ३३; तं की पृ १९९)। ब्रूहाकरण संस्कार बहुधा तीसरे वर्ष में किया जाता है, बच्चे के स्तिर पर की शिका या केक-मुक्क ओढ़े जाते हैं ये पिता के गोत्र के प्रवर ब्रूमिषों की संख्या पर निर्भर रहते हैं। इसलिए इस कल्प के द्वितीय भगा का अर्थव्य ६, ब्रूही ब्रूहाकरण का वर्णन है। अतः यदि ऐसा पुत्र, जो लघोत्र है ब्रूहाकरण के उपरान्त गोत्र सिद्धा जाता है, तो उसकी स्थिति दो होती कि पहले कुछ संस्कार एक गोत्र के साथ हुए होये तथा अन्य संस्कार दूसरे गोत्र से, अर्थात् यह इस प्रकार दो गोत्रों का कहा जायगा। इसे दूर करने तथा गोत्र वाले पुत्र से सम्बन्ध जोड़ने के लिए पुत्रोक्ति संस्कार परमावश्यक है।

भी कोई पुत्र उत्पन्न हो गया हो।* बगाल, वाराणसी (उ० प्र०) एवं बिहार के न्यायालयों ने निर्णय दिया है कि उपनयन के पूर्व पुत्रीकरण हो जाना चाहिए। यही बात मद्रास में भी है, किन्तु वहाँ यह व्यवस्था है कि यदि दत्तक लिया जानेवाला लड़का सगोत्र है तो उसका पुत्रीकरण उपनयन के उपरान्त भी, किन्तु विवाह के पूर्व, हो सकता है। बम्बई में दत्तक की कोई भी अवस्था वैध मानी जाती है, विवाह के उपरान्त भी, यहाँ तक कि उसे पुत्र उत्पन्न हो गया हो तब भी, इतना ही क्यों, वह अवस्था में गोद लेनेवाले में ऊँची अवस्था का भी हो सकता है। सम्पूर्ण भारत में शूद्र का पुत्रीकरण विवाह के पूर्व ही होता है, किन्तु बम्बई में ऐसी बात नहीं है, वहाँ शूद्रों में भी विवाहोपरान्त तथा पुत्रवान होने पर भी पुत्रीकरण सम्भव है।

शौनक के मत से दत्तक पुत्र को पुत्रच्छायावह (वह जो औरस के समान या उसका प्रतिबिम्ब हो) होना आवश्यक है।* इसकी कई व्याख्याएँ उपस्थित की गयी हैं और बहुत-से उच्च न्यायालयों ने विभिन्न निर्णय दिये हैं। दत्तक-मीमांसा एवं दत्तकचन्द्रिका ने व्याख्या की है कि सादृश्य तो पुत्रीकरण करनेवाले के द्वारा नियोग या अन्य प्रकार से पुत्रोत्पत्ति करने में ही सम्भव है। दत्तकमीमांसा ने यह अर्थ लगाया है, भाई का पुत्र, सपिण्डपुत्र एवं सगोत्र पुत्र गोद लिया जा सकता है, क्योंकि नियोग की विधि के अनुसार गोद लेनेवाला (पुत्रीकरणकर्ता) भाई, सपिण्ड एवं सगोत्र की पत्नी से पुत्र उत्पन्न कर सकता था, किन्तु वह अपनी माता या पितामही या कन्या या वहिन या मौसी (माता की वहिन) से ऐसा नहीं कर सकता था। अतः कोई अपने भाई, मामा या चाचा, पुत्री के पुत्र, मौसी के पुत्र आदि का पुत्रीकरण नहीं कर सकता है। यह आश्चर्य है कि दत्तकमीमांसा से बहुत पहले (शताब्दियों पूर्व) नियोग प्रथा का प्रचलन बन्द हो गया था (देखिए इस ग्रन्थ का भाग २ अध्याय १३), तथापि इसके लेखक ने उसे अन्य प्रचलित नियमों के साथ जोड़कर दत्तक करने या न करने योग्य व्यक्तियों के विषय में उल्लिखित कर दिया।* इससे भी आश्चर्यजनक यह बात हुई कि सदर-लैण्ड ने, जिन्होंने दत्तकमीमांसा एवं दत्तकचन्द्रिका का अनुवाद उपस्थित किया है, अपनी टिप्पणियों में 'नियोगादिना' को 'इस प्रकार की नियुक्ति या विवाह एवं अन्य ऐसी ही समान विधियों के द्वारा' के अर्थ में ले लिया है! देखिए स्टोक की कृत हिन्दू लॉ टेक्स्ट्स (पृ० ५९०)। 'विवाह' को 'नियोग' के उपरान्त जोड़ने का कोई औचित्य नहीं था। विवाह के कृत हिन्दू लॉ टेक्स्ट्स (पृ० ५९०)। 'विवाह' को 'नियोग' के उपरान्त जोड़ने का कोई औचित्य नहीं था। विवाह के नियमों एवं नियोग के नियमों में भिन्नता है। न्यायाधीशों ने, जिनमें अधिकांश संस्कृत भाषा में अनभिज्ञ रहे हैं, इस अर्थ को भ्रमात्मक ढंग से ग्रहण कर लिया और कह दिया कि उस व्यक्ति का पुत्रीकरण नहीं हो सकता जिसकी माता में उसके होनेवाले पिता का कुमारी की अवस्था में सम्बन्ध न रहा हो (यहाँ विवाह के पूर्व ससर्ग को और संकेत

१० दत्तकस्तु परिणीत उत्पन्नपुत्रोपि च भवतीति तातचरणा। युक्त चेद बाधकाभावात्। व्यव० म० (पृ० ११४)। जय नीलकण्ठ ऐसा कहते हैं कि कालिकापुराण के तीनों श्लोक असगोत्र लड़के के पुत्रीकरण की ओर संकेत करते हैं, तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वे अपना मत प्रकाशित करते हैं, उनका केवल इतना ही कहना है कि ये पक्ष यदि कुछ कहते हैं तो वह असगोत्र लड़के के पुत्रीकरण के विषय में हैं, एवं च "चूडाद्या इत्यतद्गुणसविज्ञानवद्बोहिणा द्विजातीनामुपनयनलाभ शूद्रस्य तु विवाहादिलाभ। दत्तकच० (पृ० ३६)।

११ पुत्रच्छाया पुत्रसादृश्य तच्च नियोगादिना स्वयमुत्पादनयोग्यत्वं यथा भ्रातृसपिण्डसगोत्रादिपुत्रस्य। न चासम्बन्धिनि नियोग सम्भवः। ब्रोजार्थं ब्राह्मण कश्चिद्वनेनोपनिमन्यतामिति स्मरणात्। ततश्च भ्रातृपितृव्यमातुलदौहित्रभागिनेयादीना निरास पुत्रसादृश्याभावात्। तथा प्रकृते विरुद्धसम्बन्धपुत्रो वर्जनीय इति। यतो रतियोग सम्भवति तादृश कार्य इति यावत्। दत्तकमी० (पृ० १४४-१४५ एवं १४७)। और देखिए दत्तकच० (पृ० २१) एवं आविर्पथ (१०५।२)।

कर दिया गया है)। बम्बई को छोड़कर अन्य प्रांतों में ऐसा जानूँ न सक्ता रहा है। यद्यपि दत्तकमीमाणा में ऐसा बहू दिया कि पुत्रीकरण के शोभ्य लक्ष्य के ली उत्पत्ति नियोजन आदि से होती चाहिए किन्तु अन्य स्थान पर इतना कहा है, जैसा कि शीलक एवं साधन से कहा जा कि पुत्री के पुत्र बहिन के पुत्र एवं मीठी के पुत्र को छोड़कर किसी अन्य मोन बाले को भी दत्तक बनाया जा सकता है। बम्बई के उच्च न्यायालय ने उपर्युक्त तीनों को छोड़कर किसी को भी दत्तक के शोभ्य ठहरा दिया है। इसके विभिन्न-विभिन्न परिणाम प्राप्त हुए हैं, यथा—किसी व्यक्ति द्वारा अपने पीछे छोड़े भाई के पुत्र को मोन लेना वैध है (बम्बई उच्च न्यायालय) कोई अपने मामा के पुत्र को मोन न सकता है (महो) बिचवा अपने मृत पति के बामाव को मोन ले सकती है (देखिए बम्बई हाईकोर्ट १९ ४१ ४७ १५)। यह विचारणीय है कि ईदनिजब या बर्मंडेडनिजब (मीलकण्ड के पिता शकर मृत द्वारा लिखित) एवं व्यवहारमयूत में विलिख मीमाणा-नियमों के आधार पर बहू तर्क द्वारा व्यवस्था दी है कि दोनो उच्च न्यायों के व्यक्ति पुत्री के पुत्र बहिन के पुत्र या मीठी के पुत्र को मोन ले सकते हैं तथा मूत्र इनमें से किसी को अन्य नही अपेक्षा अवश्य मोन ले। बम्बई के उच्च न्यायालय ने मीलकण्ड के स्थान पर अन्य पण्डित द्वारा उपस्थापित शीलक के बचन की व्याख्या का अनुसरण किया है किन्तु साव-ही-साव तन्त्र पण्डित नही यह बात नहीं मानी है कि माई या चाचा को मोन नहीं किया जा सकता। बम्बई को यह हुआ होता कि यह तन्त्र पण्डित के बचनों को समी बालों में न मानता और मयूत की व्याख्या को ही मानता रहा। सामान्य मनावृत्ति पुत्री के पुत्र एवं बहिन के पुत्र के पक्ष में है क्योंकि वे बहुत पाल एवं अति प्रिय सम्बन्धी हैं किन्तु बम्बई उच्च न्यायालय ने उनके लिए द्वार बन्द कर दिया है और माई, मामा तथा उनके पुत्र या अपनी पुत्री के पति ने भिए द्वार खोल दिया है जो बोधो को बसगत कपटा है। इनके अतिरिक्त उच्च न्यायालय ने पुत्री के पुत्र को हेमस्व स्मार्त ब्राह्मणों (बारबाब बिले के) एवं तैल्ल ब्राह्मणों की परम्पराओं के आधार पर मान्यता दे दी है। पूरे भारत में मूत्र कान अपनी पुत्री बहिन या मीठी के पुत्र को मोन ले सकते हैं। दत्तकमीमाणा में जाने बहकर यह व्यवस्था दे दी है कि बिचवा अपने भाई के पुत्र को नहीं अपना सकती। यही इस तन्त्र में इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि यह स्वयं ही ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि ऐसा करने से बिचवा ऐसा पुत्र बनाती है बिचवा उसके पति से कोई सम्बन्ध नहीं है क्योंकि उसके भाई की स्त्री से (सहस्र में) उसका कोई सम्बन्ध नहीं है इनके अतिरिक्त उसका (बिचवा का) पति ऐसे पुत्र को स्वयं अपना सकता था। बम्बई के उच्च न्यायालय एवं सिनो कीलिक ने दत्तकमीमाणा के इस निरर्थक प्रस्ताव को दूर कर दिया है। पन्नालाक ने अपनी पुस्तक 'कुमार्यु मोनल कस्टमल' में लिखा है कि माया के उन नाम में पुत्री का पुत्र या बहिन का पुत्र दत्तक पुत्र बनाया जा सकता है। हाल में यह निर्णय हुआ है कि यूरो में किसी स्त्री का अर्धपुत्र दत्तक नहीं बनाया जा सकता है (इंग्लैण्ड का रिपोर्ट्स १९४१ बम्बई १५)। बिपायलों में कोई स्त्री अपने अर्धपुत्र को दत्तक होने न किये नहीं ले सकती। रानी के आधार पर उन्मुक्त निवस बना है।

इषामुख्यमन्त्र—दत्तक पुत्र के दो प्रकार हैं कैवल (आधारण) एवं इष मुख्यमन्त्र (दो पिताओं का पुत्र)। जब कोई इन धर्मशास्त्रों के आधार पर दत्तक के रूप में अपना पुत्र देता है कि वह दोनो का (स्वामाधिकारिता बर्नि जलनशिला तथा पायक का) पुत्र है तो एने दत्तक पुत्र को इषामुख्य पक्ष कहा जाता है।" बम्बई उच्च न्यायालय

१९ अर्ध व दत्तको द्विविध—केवल इषामुख्यमन्त्र। तद्विध विना दत्त आद्यः। आद्योदत्तविति संविदा दत्तकमन्त्रः। अथ न (पृ ११४)। दत्तकमन्त्रिका (पृ ९१ ९६) में केवल दत्तक के लिए मूत्रदत्तक एवं अमुक्त किया है। हनुमै ऊपर देख लिया है (अध्याय २७) कि मिताकरा में इषामुख्यमन्त्र एवं केवल को तत्कालार्थक या वर्धाप-वाची अन्ता है। मारव (शाकबाय, २३) ने भी तत्कालः इनी अर्थ में इसे प्रयुक्त किया है, यथा—त्रिरामुख्यमन्त्र

ने व्यवस्था दी है कि द्व्यामुष्यायण करने के पूर्व उपर्युक्त प्रकार के समझौते की सिद्धि उम विषय में भी होनी चाहिए जहाँ एक भाई अपने अन्य भाई के डकलीते पुत्र को अपनाता है (४२, बम्बई, २७७)। द्व्यामुष्यायण अपने जनक एवं पालक के कुलों का रिक्वाधिकार पाता है। यह शब्द कुछ स्मृतियों में दत्तक, क्रीत जैसे पुत्रों के लिए भी प्रयुक्त हुआ है।^{११} व्य० मयूख ने कात्यायन की उक्ति उद्धृत की है (जिने दत्तकच० ने पैठीनसि का माना है)। व्य० मयू०, दत्तक मी० एवं दत्तकच० ने ऐसी उक्ति (जिसे प्रथम ने प्रवराध्याय की तथा दूसरे ने पारिजात की माना है) उद्धृत की है, जो इसका समर्थन करती है। दत्तकमी० एवं दत्तकच० ने सत्यापाढ के दो सूत्र (जिन पर शबर का भाष्य है) उद्धृत किये हैं, जिनमें क्षेत्रज को नित्य द्व्यामुष्यायण तथा दत्तक एवं अन्य पुत्रों को अनित्य द्व्यामुष्यायण कहा गया है। याज्ञ० (२।१२७) एवं वीधायनधर्म० (२।२।२।२१) के मत से क्षेत्रज उत्पन्न करनेवाले एवं उस व्यक्ति का पुत्र होता है जिसकी पत्नी से वह उत्पन्न किया जाता है। अतः यह नित्य द्व्यामुष्य यण कहलाता है क्योंकि वह सदैव दो पिताओं का पुत्र रहता है। जब क्षेत्रज पुत्र व्यवहारातीत एवं वर्जित मान लिया गया तो वही द्व्यामुष्यायण रह गया जो समझौते के अनुसार जनक का एवं पालक का एक मात्र पुत्र कहलाता है। मनु (९।१८०) ने एक सामान्य नियम दिया है कि दत्तक अपने जनक के गोत्र का परित्याग करता है और पालक का गोत्र ग्रहण करता है। किन्तु कुछ लोगो के मत से दत्तक के दो गोत्र होते हैं, यदि चोँल तक के सम्कार जनक के कुल में हुए हों तथा उपनयन एवं उसके उपरान्त के पात्रक के कुल में हुए हों तभी ऐसा होता है। अतः यह कोई सामान्य प्रस्ताव नहीं था कि दत्तक सदैव दो गोत्रों वाला होता है। यदि जातकर्म में लेकर सभी सम्कार पालक द्वारा सम्पादित होते हैं तो दत्तक पालक का गोत्र धारण करता है। इसी से दत्तक एवं क्रीत पुत्रों को अनित्य द्व्यामुष्यायण (जो सभी स्थितियों में द्व्यामुष्यायण नहीं होते) पुत्रों की मज्ञा मिली है। और देखिए दत्तकमी० (पृ० १८८-१८९)। क्षेत्रज कई शताब्दियों पूर्व अव्यवहार्य हो गया था, अब तो न्यायालयों द्वारा अनित्य द्व्यामुष्यायण भी अप्रचलित घोषित कर दिया गया। अब ऐसी व्यवस्था है कि सिर्फ केवल-दत्तक ही दत्तक रूप में माना जायगा, जब तक कि यह समझौता मिट न कर दिया जाय कि दत्तक पुत्र दोनों का है (वैसी स्थिति में वह द्व्यामुष्यायण दत्तक कहा जायगा)।

जब कोई द्व्यामुष्यायण के रूप में अपनाया जाता है तो उसका पुत्र, जो इस प्रकार के पुत्रीकरण के उपरान्त जन्म लेता है, पालक के पौत्र रूप में रिक्वाधिकार पाता है, किन्तु यह तभी होता है जब कि पालक के पूर्व ही द्व्यामुष्यायण का देहान्त हो जाता है।

वयुर्द्वान्या पिण्डोदके पृथक्। रिक्वादर्थे समादयुर्वीजिक्षेत्रिकयोस्तथा ॥ यहाँ द्व्यामुष्यायण के स्थान पर 'द्वि' अव्यय के साथ आमुष्यायण शब्द प्रयुक्त हुआ है और 'द्वि' का अर्थ है 'दो बार'। द्व्यामुष्यायण शब्द 'द्वि' (दो) एवं 'आमुष्यायण' (इसका पुत्र या उसका पुत्र) से बना है। और देखिए तैत्तिरीय संहिता (२।७।७।७), अथर्ववेद (४।१६।९, १०।५।३६ एवं ४४, १६।७।८), हारीतगृह्यसूत्र (१।९।१९), भारद्वाजगृह्यसूत्र (२।१९), पाणिनि (६।३।२१) पर कात्यायन का वार्तिक (२)। पाणिनि (४।१।९९) के अनुसार 'आमुष्यायण' 'अमुष्य' (इसका या उसका) से बना है और इसका तात्पर्य है 'अपत्य' (पुत्र)। आद्रवलायनश्रौतसूत्र (उत्तरखट्क, ६।१३) में 'द्व्यामुष्यायण' के लिए 'द्विप्रवाचन' शब्द प्रयुक्त हुआ है।

१३ यत्तु—अथ चेद्वत्तकक्रीतपुत्रिकापुत्रा परिग्रहेणानार्थ्यास्ते द्व्यामुष्यायणा भवन्ति—इति द्व्यामुष्यायणानुपक्रम्य कात्यायन। व्य० म० (पृ० ११५), दत्तकच० (पृ० ४६) ने इसे पैठीनसि का माना है।

पुत्रीकरण के संस्कार—पुत्रीकरण का अत्यन्त आवश्यक अंग है जनक द्वारा पुत्रार्पण एवं पातक द्वारा पुत्र-परिग्रहण और इसके पीछे इस भावना का रहना कि जब पुत्र पातक के पुत्र का हो रहा है। कुछ विषयों में एक अन्य आवश्यक अंग है होम जिसे बतकहोम कहा जाता है (जिसका उत्प्रेत सौतक एवं बीजापन में बिना है)। यह कोई आवश्यक नहीं है कि अर्पण एवं परिग्रहण के उपरान्त ही बतकहोम कर दिया जाय जब अर्पणार्थ एक परिग्रहणवर्ती बिम्बा या सूत्र या कोई बीमार व्यक्ति या कोई अन्य हो तो यह कार्य किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सम्पादित हो सकता है। यद्यपि वैदिक काल में तारिखी मन्त्र ब्रह्मा होती थी और हारीत एवं यम ने किता है कि सिन्धु का अत्यन्त सस्कार होता था और वे वेदाभ्ययन कर सफ़टी थी (देखिए इस ग्रन्थ का भाग २, अध्याय ७) किन्तु कालान्तर में ऐसा समझा जाने लगा कि वे वैद नहीं पढ़ सकते। वैदिक मन्त्रों का उच्चारण नहीं कर सकते। अतः वे कोई होम नहीं कर सकते। इसी से कुछ वेदकों ने ऐसा कहा कि बिम्बा पुत्रीकरण कर ही नहीं सकती। किन्तु व्यास मनुज आदि में आया है कि बिम्बा सूत्र के समान ऐसा कर सकती है। अर्थात् जिस प्रकार सूत्र ब्राह्मण द्वारा बतक-होम कर सकता है उसी प्रकार बिम्बा वैसा कर सकती है।" (देखिए इस ग्रन्थ का भाग २, अध्याय ७ जहाँ सिन्धु की हीनावस्था के कारणों पर प्रकाश डाला गया है।) ऐसा कहा गया है कि सिन्धु में बतकहोम की कोई आवश्यकता नहीं है यदि परिकृष्ट पुत्र पातक के योग का है। बतकहोम ने सारस्वतीविकास से यम को उद्बुद्ध कर कहा है कि सभी ब्रह्मर्षि में होम सर्वत्र आवश्यक नहीं है। यही बात बतकायन में नहीं है (देखिए वा. जोशी टीबोर लॉ केम्ब्रिज पृ. १६ फोल्डरुस आईडेट ४)। बर्म सिन्धु का कथन है कि कुछ ब्रह्मर्षि ने सद्यो-सिन्धु के किन्हीं वैदिक संस्कारों के बिना भी पुत्रार्पण एवं पुत्र-ग्रहण वैद माना जाता है। इस विषय में आधुनिक न्यायालयों के मतो में एकता नहीं है और हम उनके उच्चारण में नहीं पड़ेंगे। सूत्रों में होम की कोई आवश्यकता नहीं है। बीजापनगृह्य-संप्रसार (२।१।४-५) में पुत्रीकरण के संस्कार का वर्णन है। देखिए बतकहोम संस्कारकीमयी (पृ. १७७) बर्मसिन्धु (पृ. १६१)। सौतक ने जो बिम्बा की है वह बीजापन के बाद की है और उसमें बीबी भिन्नता की है तथा वह ब्रह्मर्षि के अनुयायियों के लिए है (संस्कारकीमयी पृ. १७५)। व्यवहारमनुष्य (पृ. १२०-१२२) एवं बर्मसिन्धु (३ पूर्वार्ध पृ. १६०-१६१) में विस्तार के साथ बिम्बा की गयी है। पाठक यहाँ देख लें।

पुत्रीकरण के विधान—गोत्र लेने से एक व्यक्ति का एक कुल से दूसरे कुल में जाना होता है। जोर सिद्धिदान पर बतक पुत्र को कुछ सम्पत्ति रूप से परित्राणित करने को छोड़कर और पुत्र के समान ही पातक के पुत्र के अधिकार एवं सुविधाएँ प्राप्त होती हैं। इस विषय में मनु (१।१४२) के शिष्ट बचन हैं—अर्पित पुत्र को अपने कुल के योग का नाम एवं अपने जनक की सम्पत्ति नहीं लेनी चाहिए। शिष्ट (याद के समय पित्रों को दिया जानेवाला पके चावल का मोटा) योग एवं सम्पत्ति का अनुग्रहण करता है (अर्थात् इसे सत्य आनुपमिष सम्पन्न होता है) जो बतक देता है (अर्थात् जो अपना पुत्र देता है) उसकी अतिम जिम्मा समान हो जानी है (अर्थात् बतक पुत्र उसकी अन्वेषित-बिम्बा एवं याद-कर्म आदि नहीं करता)।" इनसे स्पष्ट है कि बतक पुत्र को पातक की सम्पत्ति प्राप्त होती है वह पुत्रीकरण

१४ पञ्चद्विबिधैक उक्तं वैदिकमन्त्राध्यक्षीमयति पुत्रप्रतिपद्ये ब्रह्मसामन्विकार इति तदवस्तम्। समन्वय-होमस्तु तेन विप्रद्वारा कार्यः। सिन्धुवा अग्नि ब्रह्मदेवामन्विकारः। रवीन्द्रराज अन्वयिक—इति वाक्यम्। अ. म. (पृ. ११२)। और देखिए इस ग्रन्थ का भाग २, अध्याय १२।

१५ भोविरिक्ते जगत्किमुर्न हरेद् ब्रह्मन् नवमित्। भोविरिक्तेभ्यः सिन्धु व्यैति ब्रह्मन् स्वभा॥ यम (१।१४२)।

के उपरान्त अपने वास्तविक पिता का नाम नहीं लेता या व्यवहार करता, उसे उसकी सम्पत्ति भी नहीं मिलती और न वह उसकी अन्त्येष्टि किया तथा श्राद्ध ही करता है। मनु के इस कथन के आधार पर एक विद्वान् हिन्दू न्यायाधीश ने यह फतवा दे दिया कि दत्तक-सम्बन्धी सिद्धान्त दत्तक के जनक-कुल अर्थात् पितृ-कुल एवं मातृ-कुल में सम्पूर्ण पृथक्त्व तथा पालक-कुल में सम्पूर्ण निवेगन (मानो वह वही उत्पन्न हुआ था) पर निर्भर है। सम्पूर्ण पृथक्त्व-सम्बन्धी विचार के लिए यहाँ कोई आधार या प्रमाण नहीं है। किन्तु यह सिद्धान्त बहुत-से विवादों में मान्य हो गया और प्रिवी कौंसिल ने इसे स्वीकार भी कर लिया। एक दूसरे न्यायाधीश ने यह कह दिया—“सम्पूर्ण पुत्रीकरण मानो पालक-कुल में लड़के के जन्म होने-जैसा है और जहाँ तक इस प्रकार के पुत्रीकरण में उत्पन्न वैध परिणामों का प्रश्न है, उस लड़के की जन्म-कुल में सम्पत्ति सम्बन्धी (सिविल) मृत्यु भी है।” प्रिवी कौंसिल को अन्त में सचेत करने के लिए यह लिखना पड़ा—“जैसा कि कई बार देखने में आया है, ‘सम्पत्ति-सम्बन्धी व्यवहारानुसार या सम्पत्ति के लिए मृत्यु या मानो वह कुल में उत्पन्न ही नहीं हुआ था’ आदि बातें सभी प्रकार के प्रयोगों के लिए भ्रमपूर्ण हैं और तर्कमगत नहीं हैं, वे केवल ‘नये जन्म’ के लिए औपचारिक मात्र हैं।” हमें यह जानना है कि प्रामाणिक निवन्धों ने ही मनु के कथन को इस प्रकार से रखा। व्य० मयूख ने मनु (१।१४२) की व्याख्या करके निष्कर्ष निकाला कि गोत्र, रिष्य, पिण्ड एवं स्वधा नामक चार शब्दों को गार्ह्यिक अर्थ में नहीं लेना चाहिए, प्रत्युत उन्हें पिण्ड-सम्बन्धी परिणामों के अर्थ में ही लेना चाहिए, जो कि पुत्रीकरण के उपरान्त वास्तविक पिता में सम्बन्धित हैं, अर्थात् दत्तक होने के लिए पुत्र दे देने के उपरान्त जनक से उसका सम्बन्ध टूट जाता है। इसी प्रकार पुत्रीकरण के उपरान्त दत्तक का अपने वास्तविक भाई, चाचा आदि में सम्बन्ध टूट जाता है। व्यवहारमयूख का कहना यह नहीं है कि दिये हुए पुत्र की जन्म-कुल में मृत्यु हो जाती है या उसका जन्म-कुल से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं रहता, प्रत्युत उसका केवल इतना ही कहना है कि दत्तक पुत्र हो जाने के उपरान्त जन्म-कुल में पिण्ड-दान करने एवं जन्म-कुल की सम्पत्ति लेने के उसके अधिकार बन्द हो जाते हैं। स्मृतिच० (२, पृ० २८९) को उद्धृत कर दत्तकमीमांसा (पृ० १६३-१६४) ने व्यवस्था दी है कि दत्तक हो जाने के उपरान्त पुत्र अपने दाता के गोत्र वाला नहीं रह जाता। यही बात दत्तकचन्द्रिका (पृ० २३-२४) ने भी बिना स्मृतिचन्द्रिका का उल्लेख करते हुए कही है। विद्वान् न्यायाधीशों ने प्रामाणिक ग्रंथों को स्वयं न देखकर प्रत्युत कुछ अनुवादों के आधार पर ही जो चाहें सो निर्णय दिया है। वे इस विषय में असावधान-से रहे हैं कि धर्मशास्त्र-ग्रन्थों ने दत्तक हो जाने के उपरान्त उसके पिण्ड एवं गोत्र तथा रिष्य की परिमर्यापत्ति के विषय में क्या कहा है। सरस्वतीविलास (पृ० ३९४) ने विष्णु० का उद्धरण देते हुए कहा है कि दत्तक पुत्र को भी अपने जनक की अन्त्येष्टि-क्रिया करने का अधिकार है। किन्तु मनु (१।१८०) के अनुसार यह तभी सम्भव है जब कि मृत्यु के समय उसके जनक को कोई पुत्र न हो। यही बात खादिगृह्यसूत्र (३।५।६) की टीका में रुद्रस्कन्द एवं निर्णयमिन्वु के लेखक कमलाकर ने (जो नीलकण्ठ के प्रथम चचेरे भाई एवं उनके समकालीन हैं) कात्यायन एवं लौगाक्षि (प्रवर्गमजरी में उल्लिखित, पृ० १४६) का हवाश देते हुए, कही है। धर्ममिन्वु (३, पूर्वाध, पृ० १६१) का कथन है कि जन्म-कुल में उपनयन हो जाने के उपरान्त कोई असंगोत्र जब दत्तक बनता है या जब पालक द्वारा उपनयन मात्र कराया जाता है तो दत्तक को श्रेष्ठ जनों के आगे प्रणाम करते समय या श्राद्ध आदि क्षम में दोनों गोत्रों का उच्चारण करना चाहिए, किन्तु जब दत्तक के चाल में लेकर सारे सम्बन्ध पात्र के गृह में सम्पादित होते हैं तो उसका केवल एक अर्थात् पालक का ही गोत्र होता है।

१६ एतेन पुत्रत्वापादकक्रियैव दत्त्रिमस्य प्रतिग्रहीतृघने स्वत्व तत्संगोत्रत्व न भवति। दातृघने तु दानादेव पुत्रत्वनिवृत्तिद्वारा दत्त्रिमस्य स्वत्वनिवृत्तिर्दातृगोत्रनिवृत्तिश्च भवतीत्युच्यते इति चन्द्रिकाकारः। दत्तकमीमांसा (पृ० १६३-१६४)।

मनु (१।१४२) के कथन का सीधा अर्थ यह है—जब कोई बलक होने के लिए अपना पुत्र बना देता है तब उसके पुत्र का दूसरे कुल में स्वामान्तरण हो जाता है, वह बाटा के लिए भाइ एव अन्य श्रियार्थ नहीं करता और न उसकी मृत्यु के उपरान्त उसके वन का अधिकारी होता और न विवाहन के समय कोई मयि उपस्थित कर सकता है। बाटा के अन्य पुत्र या पुत्रों द्वारा उसके भाइ-भर्त्ता आदि सम्पादित होते हैं और वही कुल-सम्पत्ति के उत्तराधिकारी होते हैं। किन्तु बम्बई के ग्वास्तालय में इसे तोड़-मरोड़कर दो प्रकार के निर्णय दिये हैं जो परस्पर-विरोधी हैं। हम वहाँ पर इसके विवेचन में नहीं पड़ेंगे।

कुछ विषयों में बलक-कुल का योग वर्तमान रहता है वैसे कि विधवाओं के कथनों से व्यक्त होता है। छत्तार कौस्तुभ (पृ. १८२) का कहना है कि बलक को विवाह करते समय अपने बलक-कुल एवं पालक-कुल के दोनों से बचता बचनी दोनों का वर्णन करना चाहिए।^{१७} बर्मसिन्धु (३ पृ. १९१) ने भी यही कहा है। इसके अनुसार बलक एवं पालक के कुलों की कन्या से विवाह करना सदा के लिए वर्जित है न कि सात या पाँच पीढ़ियों तक। अतः यदि पूर्ववर्णन शोक-सम्बन्ध न टूटे तो इसमें कोई शक नहीं है कि पुरीकरण के पूर्व सिद्ध पदे रिक्त का त्याग या अपहार किया जान या रिक्तवाधिवार का त्याग केवल बलिष्ठ के लिए न किया जाय। विधवाओं में सपिण्ड-सम्बन्ध के विषय में कतैक नहीं है। बलचमीमाता (पृ. ११७) के मत से इष्टापुत्र्य एवं जो तीन पीढ़ियों तक बलक एवं पालक के कुलों की सपिण्ड कन्या से विवाह न करना चाहिए। केवल बलक को सपिण्ड-सम्बन्ध अपने पालक के कुल में तीन पीढ़ियों तक मानना चाहिए (कबोकि वह पालक के शरीर का कोई अंग अपने में नहीं पाता) और वही सम्बन्ध अपने बलक के कुल में सात पीढ़ियों तक मानना चाहिए।^{१८} निर्णयसिन्धु (३ पूर्वार्ध पृ. २९०-२९१) ने कई मतों का प्रकाशन करने के पश्चात् अपना मत दिया है कि विवाह में बलक एवं पालक के कुलों की सात पीढ़ियाँ देखनी चाहिए (पालक में यह पिण्डबल पर आधारित है)। अब मन्मथ (पृ. ११९) के मत से केवल बलक का पालक-कुल में सपिण्ड-सम्बन्ध सात पीढ़ियों तक तथा पालिका-कुल में पाँच पीढ़ियों तक रहता है। समता है, इसके मत से बलक के कुल में कोई सपिण्ड-सम्बन्ध नहीं होता वैसे कि मनु (१।१४२) ने कहा है। दत्तकचरित्रिका (पृ. ११९९) ने समस्त यह माना है कि इष्टापुत्र्यपालन को सपिण्ड-सम्बन्ध (बलचमीमाता के मत की भाँति) मानना चाहिए, किन्तु केवल बलक को पालक-कुल में सपिण्ड सम्बन्ध सात पीढ़ियाँ तक मानना चाहिए, वैसे कि मनु (१।१४२) ने माना है। बर्मसिन्धु (३ पृ. १९१) का कहना है कि सपिण्ड-सम्बन्ध की पीढ़ी-सम्बन्धी निर्भरता इस प्रश्न पर है कि पुरीकरण बलक-कुल में उपपन्न के उपरान्त हुआ है या उपपन्न के पूर्व या वातचर्म से केवल सभी छत्तार पालक-कुल में सम्पादित हुए हैं।

१७. विधवे तु बलकमात्रेण वीक्ष्यस्तिपुत्रीयोः पित्रोर्पौत्रप्रवरवर्ज्यं कार्यम्। प्रवरमङ्गलार्थिनिबन्धेन तस्मिन् भोस्तेः। तत्कारणीयम् (पृ. १८९); विवाहे तु सर्ववत्तकैः बलकपालकपौत्रवदोरपि पित्रीर्बोमप्रवरतन्त्रविकीर्ण कन्या वर्जनीयाः। नात्र वातचर्मकं वाक्चर्मकमित्येवं पुत्रनिबन्ध उपपद्यते। बर्मसिन्धु (३ पूर्वार्ध पृ. १९१)।

१८. बहिवन्मयस्य विपुलताविशेषाभिधानं तद् इष्टापुत्र्यपालनमात्रेण निरूप्यते तन्निरीकराभिधानम्। पुत्रवत्तक्यं तु प्रतिपुत्रीकुले त्रिपुत्र्यं विपुलमात्रेण सापिण्ड्यं बलककुले तत्पत्नीक्यमकन्यावत्तक्येनैकपत्न्यं प्रपुत्र्येन। बलचमीमाता (पृ. १८७); अथ तु बलककुले एकपिण्डवाक्चर्मक्यवत्तक्यं वातचर्मक्येन सापिण्ड्यं वीक्ष्यवदिति पीतयोक्तेर्बलककुलेति तावदेव। मि. सि. (३ पूर्वार्ध, पृ. २९१)।

बम्बई के उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि दत्तक पुत्र अपने जनक-कुल में वर्जित पीढ़ियों तक विवाह नहीं कर सकता और उस समय तक यह नहीं कहा जा सकता कि वह उस कुल में नहीं उत्पन्न हुआ है, क्योंकि विवाह के वजन के लिए दोनों कुलों में सपिण्ड-सम्बन्ध को मान्यता दी गयी है।

निर्णयसिन्धु, धर्मसिन्धु एवं दत्तकचन्द्रिका (पृ० ४८-४९) ने घोषित किया है कि यदि जनक के पास मरते समय कोई पुत्र न हो या कोई अन्य उपयुक्त व्यक्ति न हो तो दत्तक पुत्र उसका श्राद्ध कर्म कर सकता है। निर्णयसिन्धु एवं मन्कारकौस्तुभ (पृ० १८५-१८६) का मत है कि जनक के मरने पर दत्तक पुत्र तीन दिनों तक सूतक मनाता है और यही उसके मरने पर उमका जनक करता है। दत्तकमीमांसा एवं दत्तकचन्द्रिका इसके विरोध में हैं, इनके अनुसार केवल-दत्तक अपने जनक एवं जनक-कुल के अन्य सम्बन्धियों के लिए सूतक नहीं मनाता।^{११} यदि विवाहित पुत्रवान् व्यक्ति का पुत्रीकरण हो (जैसा कि बम्बई में मभव है) तो पुत्रीकरण के पूर्व उत्पन्न उसका पुत्र जनक-कुल में ही रह जाता है और जिस कुल में वह जाता है उसके धन एवं गोत्र का अधिकार उसके पुत्र को नहीं प्राप्त होता। किन्तु उस पिता को, जो गोद द्वारा दूसरे कुल में चला गया है, गोद लिये जाने के पूर्व उत्पन्न पुत्र को, जो जनक-कुल में रहता है, दूसरे को दत्तक रूप में देने का अधिकार प्राप्त है।^{१२}

उपर्युक्त विवेचन में स्पष्ट है कि पुत्रीकृत पुत्र को (दत्तक पुत्र को) अपने जनक-कुल से रक्त-सम्बन्ध प्राप्त है (इस कारण वह वर्जित पीढ़ियों तक उस कुल की कन्या में विवाह नहीं कर सकता), वे सम्कार जो जनक-कुल में सम्पादित हो चुके रहते हैं पुत्रीकरण के उपरान्त पुनः नहीं किये जाते, वह अपने जनक का गोत्र इस रूप में रखता है कि वह उस गोत्र वाली कन्या में विवाह नहीं कर सकता, और कुछ लेखकों के मत से वह अपने जनक पिता का सूतक मना सकता है, अर्थात् उमका श्राद्ध कर सकता है। अतः यह स्पष्ट है कि पुत्रीकरण के उपरान्त उसका जनक-कुल से त्याग केवल कुछ ही सीमा तक है और वह है सीमित, केवल पिण्ड, रिक्त्य एवं कुछ सम्बन्धित विषयों तक ही, वह त्याग सम्पूर्ण नहीं है, जैसा कि कुछ निर्णीत विवादों में प्रकट किया गया है।

दत्तक पुत्र औरस पुत्र के समान ही पालक-कुल में रिक्ताधिकार पाता है, अर्थात् वह न केवल अपने पालक का धन पाता है, प्रत्युत उसे अपने पालक पिता के भाई, चचेरे भाई आदि के भी दायभाग प्राप्त हो सकते हैं (जब कि उनके पुत्र या अत्यन्त सन्निकट सम्बन्धी न हों)। दत्तक पुत्र को उसकी पालिका एवं उमके (पालिका के) सम्बन्धियों यथा—पिता एवं भाई के उत्तराधिकार भी प्राप्त होते हैं। दूसरे अर्थ में यह कहा जा सकता है कि गोद लेनेवाली माता (पालिका) एवं उस माता के पिता के सम्बन्धी-गण उसे अपना धन देने के अधिकारी हो जाते हैं।^{१३}

वसिष्ठ एवं वीरधायन ने व्यवस्था दी है कि यदि दत्तक लेने के उपरान्त औरस उत्पन्न हो जाय तो दत्तक को चौथाई भाग मिलता है। इस विषय में स्मृति-वचनों एवं निबन्धों में मतभेद नहीं है। दायभाग (१०।१३, पृ० १४८) में एवं विवादचिन्तामणि (पृ० १५०) ने कात्यायन को उद्धृत कर कहा है कि औरस उत्पन्न हो जाने के उपरान्त

११ दत्तकस्तु जनकपितु पुत्राद्यभावे जनकपितु श्राद्ध कुर्याद्विन च गृह्णीयात्। जनकपालकयोरुभयो पित्रोः सन्तत्यभावे दत्तको जनकपालकयोरुभयोरपि धनं हरेत्, श्राद्धं च प्रतिवार्षिकमुभयो कुर्यात्। धर्मसिन्धु (३, उत्तरार्ध पृ० ३७१)।

२० वसिष्ठे मातृण्ड—धनाम—नारायण, आई० एल० आर० (१९३९) बम्बई, ५८६ (एम० बी०)।

२१ वत्सकादीनां मातामहा अपि प्रतिग्रहीत्री या माता तत्पितर एव पितृन्यायस्य मातामहेष्वपि समानत्वात्। वत्स० (पृ० १९८), शुद्धदत्तकस्य तु प्रति गृहीत्र्या एव मातुः पित्राविपिण्डवानम्। दत्तकच० (पृ० ६१)।

उसी माति के अन्य प्रवार के पुत्रों को मिलक्रियत वा विहाई माय मिलता है। बगल में इन परिस्थितियों में पालक के वन का एक-विहाई माय बलक को मिलता है। बापबही एवं बेटों में बीबाई माय मिलता है। सरस्वतीविकाश (पृ. ३९३) के मत से माय माय मिलता है। बम्बई में बलक को $1/4$ माय तथा औरत को $3/4$ माय मिलता है। यही बात बम्बई में सूत्रों के लिए भी है। किन्तु बगल एवं मद्रास में यह तय पाया है कि (बलकवत्रिका पृ. ९८ के आधारे पर) सूत्रों में बलक एवं औरत को बराबर-बराबर मिले। यदि सम्पत्ति विभाजनयोग्य न हो या उसे परम्परा के अनुसार ज्येष्ठ पुत्र को ही दिया जाता है तो बलक केने के उपरान्त यदि औरत उत्पन्न हो याय तो औरत को सम्पूर्ण सम्पत्ति मिल जाती है। यदि संयुक्त परिवार में दो माई हो और उनमें एक बलक के और दूसरे के पास औरत हो तो बलक को विभाजन पर माँही सम्पत्ति मिल जाती है, क्योंकि वसिष्ठ का नियम केवल उस विषय में मान होता है जहाँ एक ही व्यक्ति को बलक एवं औरत दोनों पुत्र हो।”

२२ उपरान्त त्वीरते पुत्रे लुतीर्याङ्गुराः स्मृताः। त्वर्मा अयवर्मास्तु कर्माङ्गुरावयवर्माः॥ कर्मापयव (वायव्य १।१३ वृ. १४८ वि. वि. पृ. १५; विचारक ५. ८)। तथा च कर्मापयव। उपरान्त त्वीरते पुत्रे कर्माङ्गुराः स्मृताः। कर्माङ्गुरा माय कर्मापयव बोधः कर्मवैय वरिष्ठस्यते तत्सुस्योधिः इत्यर्थः। सरस्वती-विकाश (पृ. ३९३)। अतएव—उत्पत्ति कर्मापयव कर्माङ्गुरास्तौ भवेत्। किन्तु रिक्तस्य सर्वस्य जनेना तत्प्राप्तिलो भ इत्यपि वचनं भूद्विषय एव धीकनीयम्। बलक (पृ. ९८)।

ऐसा जगता है कि विवाहित व्यक्ति को या पुत्रवान् व्यक्ति को बलक हूँ में की अनुमति देकर व्यवहारमयुक्त में स्मृतिवो एवं अन्य निष्कर्षों की सीमाओं का उत्तरण किया है। जीवन माय में कहा है कि बलक को औरत का प्रतिनिधत्व होना चाहिए। अतः बलक को बल व्यवस्था में लेना चाहिए किसी वह निम्न कर्मापयव द्वारा बलवत्तर में औरत के समान ही प्रयोग करने लगे। अतः विवाह समानों द्वारा ऐसा नियम बनना चाहिए कि उपरान्त के उपरान्त बलक न सिवा माय वा बलक-पुत्र में विवाह हूँ में के उपरान्त तो बलक नहीं हो निम्न माय। पुत्रवर्ग व्यक्ति या विधवा यदि जीवन विचारों के प्रतिनिध, अपनी माय, बुराया वा बुराया में समानता के लिए बोध लेना चाहते हैं तो वह स्वाभाविक ही है। ईर्ष्या में भी कुछ क्रिया-कृत्यों के साथ किसी मायानिय को लोग प्योर लेते हैं। अब तक विवाह मानिय न हो जाय वने बलक लेने का अधिकार नहीं देना चाहिए। वह बोधें पुत्र नहीं है कि १५ वा १६ वर्षोंका विधवा पुत्रीकरण कर ले अब कि पत पुत्रीकरण में उरी बलक द्वारा माय वनि की सम्पत्ति पूर्ण रूप में (अथ माँही) छोड़ देनी पड़ती है।

अध्याय २९

पुत्र के उपरान्त उत्तराधिकार का अनुक्रम

यह पहले ही कहा जा चुका है कि दाय या तो अप्रतिबन्ध होता है या सप्रतिबन्ध, और पुत्र, पौत्र एवं प्रपौत्र प्रथम प्रकार को ग्रहण करते हैं। यदि किसी को औरस या गौण पुत्र (अर्थात् दत्तक, अन्य प्रकार के गौण पुत्र या तो वर्जित हैं या अप्रचलित हो गये हैं) न हो तो सम्पत्ति एक विधिष्ट क्रम से दी जाती है। जब कोई पुत्रहीन मर जाता है और वह सयुक्त परिवार का सदस्य है तो शेष सहभागियों को पूरी सम्पत्ति मिलती रही है, किन्तु अब सन् १९३७ के कानून (१९३७ के १८ वें कानून) के अनुसार विधवा को सयुक्त संपत्ति में पति का अधिकार प्राप्त हो जाता है। किन्तु यदि व्यक्ति अलग हो गया हो और उसे पुत्र हो तो उसके मरने के उपरान्त (यदि इसके पूर्व उसका पुत्र भी उससे अलग हो गया हो तो) उसकी सम्पत्ति उसके पुत्र वर्ग को समग्र रूप में मिल जाती है, अर्थात् उसके पुत्र, पौत्र (मृत पुत्र का पुत्र) एवं प्रपौत्र (मृत पुत्र के मृत पुत्र का पुत्र) साथ-ही-साथ उसके पृथक् स्त्रिय को प्राप्त करते हैं। मनु (९।१३७ = वसिष्ठ १७।५ = विष्णु १५।४६) एवं याज्ञ० (१।७८) से पता चलता है कि पुत्र, पौत्र एवं प्रपौत्र बराबर रूप से आध्यात्मिक (पारलौकिक) फल देते हैं, अतः वे प्रमुख उत्तराधिकारियों के दल में आते हैं। मिताक्षरा के अनुसार पुत्र, पौत्र एवं प्रपौत्र व्यक्ति के स्वाजित धन में जन्म से ही अधिकार रखते हैं, किन्तु वे अनुल्लङ्घ्य सिद्धान्त के अनुसार पुत्र, पौत्र एवं प्रपौत्र व्यक्ति के स्वाजित धन में जन्म से ही अधिकार रखते हैं, किन्तु वे उसके द्वारा उस सम्पत्ति के विघटन के विषय में अधिकार नहीं रखते। यदि पुत्रों, पौत्रों या प्रपौत्रों में एक या अधिक उससे अलग हो गये हो तो उनकी मृत्यु के उपरान्त उसकी स्वाजित सम्पत्ति सर्वप्रथम उन पुत्रों, पौत्रों या प्रपौत्रों द्वारा ग्रहण की जायगी जो उसके साथ सयुक्त रहे हों, किन्तु यदि कोई भी सयुक्त न रहा हो तो पृथक् पुत्र, पौत्र एवं प्रपौत्र समान रूप से ग्रहण करेंगे।

उपर्युक्त सिद्धान्त बहुत प्राचीन है। वीद्यायनधर्मसूत्र (१।५।११३-११५) ने कहा है कि व्यक्ति, उसके अपने भाई, सवर्ण पत्नी के पुत्र, पौत्र एवं प्रपौत्र एक दल में आते हैं और अविभक्त-दाय सपिण्ड कहे जाते हैं। केवल इनके अभाव में ही किसी व्यक्ति का धन सकुल्यों में जाता है।^१

यदि बिना पुत्र, पौत्र एवं प्रपौत्र के व्यक्ति मर जाता है तो उसके उत्तराधिकार के विषय में याज्ञवल्क्य के दो श्लोक हैं, ^१ "पत्नी, पुत्रियाँ (एवं उनके पुत्र), माता-पिता, भाई, उनके पुत्र, गोत्रज, बन्धु (सपिण्ड सम्बन्धी लोग),

१ अपि च प्रपितामह पितामह पिता स्वयं सोदर्या भ्रातरः सवर्णिया पुत्रः पौत्रः प्रपौत्रस्तत्पुत्रवर्जं तेषां च पुत्रपौत्रमविभक्तदाय सपिण्डानाचक्षते। विभक्तदायानपि सकुल्यानाचक्षते। अस्तत्सन्धेः तद्गामी ह्यर्थो भवति।
बौ० ध० सू० (१।५।११३-११५)।

२ पत्नी दुहितरश्चैव पितरौ भ्रातरस्तथा। तत्सुता गोत्रजा बन्धुशिष्यसह्यचारिणः ॥ एषामभावे पूर्वस्य धनभागुत्तरोत्तरः। स्वर्ग्यतस्य ह्यपुत्रस्य सर्ववर्णेष्वप्यविधिः ॥ याज्ञ० (२।१३५-१३६)। प्रथम पद्य लघुहारीत (६४-६५) में भी पाया जाता है।

विषय एवं सामग्री—'जब मैं जब मैं (एन के न रहने पर आगे वाला हुआ) मृत व्यक्ति का (अब कि कोई पुत्र नहीं) पद पाया है। यह निश्चय सभी बन्धों के लिए प्रमाण होता है। यही बात हिन्दुधर्मग्रन्थ (१५४ १५) में भी पायी जाती है। बिनाबिनामामि रघुनन्दन एवं बिजय के अनुग्रह' एन को (व्यक्ति के बरतने लगने) उनके पुत्र और एन प्रतीक के अभाव के अर्थ में लिया है।' मिनाक्षरा में सर्वप्रमाणों को उन लोगों के लिए भी प्रमाण माना है जो अनुशील एव प्रतिभोय विद्यार्थी के उपासक हुए हैं।

पुत्रों एवं भार्या की मरणोत्तर उत्तराधिकार के विषय में बृहत्-बृहत् नियम हैं। भार्या के निधन-समयभी अधिकारी के बिना ही बहुत कामचोर भी हैं। सर्व प्रथम हम पुत्रों की मरणोत्तर उत्तराधिकार के विषय में बर्णन करेंगे। यहाँ पर भी मिनाक्षरा एवं शायबान के बिना बिना विज्ञान मान जाते हैं।

हिन्दी की मुख्य संपत्ति के बिना ही बृहत् गलाम के अतिरिक्त अन्य उत्तराधिकारिका में प्रथम स्थान विधवा बन्धी को प्राप्त होता है। कई सामान्यी के लक्षण के उपासक ही मृत व्यक्ति की (जब वह अपने एवं अनपुत्र बन में ही मृत हुआ हो) विधवा का उत्तराधिकार मान्य हो जाता है। हमने पहले ही देखा किया है कि अतिरिक्त संपत्ति (१५ ५।८) में मित्रों को अदाकारी' घोषित कर दिया था। इस राज्य का अर्थ कुछ समझना है बीमा कि एक बड़े राज्य। आत्मन्ययमंग्र (२१११४१२) में सामान्य रूप में कहा है कि पुत्राभाव में आत्म (बहुत बल का) मरण उत्तराधिकारी होता है। हिन्दु इनके पत्नी का एकदम रूप में उत्तराधिकारी नहीं घोषित किया है। यद्यपि उनके (११११४१४) पुत्रों को एक समय उत्तराधिकारी के रूप में उल्लिखित किया है। शोचन में भी पत्नी को उत्तराधिकारी के रूप में नहीं उल्लिखित किया है। बनिष्ठ में मित्रों को उत्तराधिकारी नहीं कहा है। मोम (२८११) में कहा है कि सत्तान्तरिक घर आनेवाले व्यक्ति की मरणोत्तर उत्तराधिकार का अधिकार एवं सत्तान्तरिक या उनकी पत्नी (अर्थात् हस्त के रूप में पत्नी अर्थात् मरी प्रपुत्र अति निम्न मरण का अधिकार का दावा या नहीं है) में नहीं है। मरी बल हस्त का भी था। अनु में पुत्रहीन व्यक्ति की पत्नी को उत्तराधिकारी नहीं माना है। बल्कि उनके कुछ ऐसे भाग हैं जिससे पता चलता है कि उन्होंने उन सभी का अन्त कर रखा है। क्या—अनु (१११८५) हिन्दी पुत्रहीन मृत व्यक्ति का बल पिता देता है या उनका कोई सौतेला है। एन मनु (११११० पुत्रहीन व्यक्ति का बल माता को देता चाहिए)। एन (मिता यात्र २१११५ दासदास १११११५) में कहा है कि पुत्रहीन मृत व्यक्ति का बल उनके भाई को मिलता है उनके न रहने पर माता-पिता या मरने वाली पत्नी को मिलता है। शेष (१११११०-१८ एन

१ अन्तःप्रत्यय पुत्रहीनपत्नीप्रतीक। पुत्र हीन प्रतीकों का इत्यादिना सभी का पाइकमेव स्वभाविकारे मित्रे तत्सामान्यीकृत्य रिचयवृत्तस्यपि तत्त्वबान्धिकादिभिः। वि वि (गु १५१); अन् अनुग्रह पुत्रहीनपत्नीकामाचर' तेषां चार्थवन्तिवृत्तस्युत्तराधिकारिकम्। शायबान (गु १८९); अनुग्रह' पत्नीवन्तिवृत्तस्य मृत्युवन्ति चोद्यपत्नीकामाचरकम्। अन् प्र (गु ५१)।

४ पुत्राभावे वा अत्यन्तम् तत्पिच्छः। आ च पु (११११४१२); पिच्छगोचरितम्पत्नी रिचय मनेरन् एवो बलपत्न्यस्य। गतिम् (१८११९) अति पर हस्त का बहना है—'रमो गु सर्वं कर्मादिभिः समुत्पन्नीकम्। अदा अपिच्छयवो मुक्तं तथा तौ तत् पत्न्यप्येकमेव हस्तम्। कर्मादिभ्यो आचार्यस्य पत्नी च यत्ति।' अत्यन्तम् (११११४१२) पर कहते हैं गति का मत दिया है—'पत्नीकस्य पुत्राभावे कल्पाः तत्पिच्छादिभिः कर्मादिभ्यः। अत्यन्तम् पत्नी रोचयाम्।'।

५ स्वपत्न्यस्य हस्तस्य अन्तुपामि इत्थं तत्त्ववन्ति पितृहीनता औप्य का पत्नी। एन (मिता यात्र २१-

व्यवहाररत्नाकर पृ० ५९३) ने व्यक्ति के भाइयो, कन्याओं, पिता, सौतेले भाइयो, माता एवं पत्नी को क्रम से रिक्ता-धिकारी माना है। यह ज्ञातव्य है कि कालिदास के समय में पुत्रहीन पत्नी को अपने मृत पति का धन नहीं मिलता था, उसे केवल भोजन-वस्त्र मिलता था और सम्पत्ति पर राजा का अधिकार हो जाता था (अभि० शाकुन्तल, ६)।

याज्ञवल्क्य एवं विष्णु जैसे स्मृतिकार हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम स्पष्ट रूप से घोषित किया कि पुत्रहीन व्यक्ति के मृत होने पर रिक्ताधिकार सर्वप्रथम पत्नी को मिलना चाहिए। बृहस्पति ने पुत्रहीन व्यक्ति की पत्नी को प्रथम उत्तराधिकारी घोषित किया है और अपनी उक्ति के समर्थन में कारण भी दिये हैं—“वेद, स्मृतियों के सिद्धान्तों तथा लोकाचार द्वारा यह घोषित है कि पत्नी अर्धांगिनी है और है पुण्यो एवं पापो मे आधी साझी। जिसकी पत्नी मृत नहीं है उसके (पति के) मरने पर उसका आधा शरीर जीवित रहता है। जब तक मृत व्यक्ति का आधा शरीर जीवित रहता है तब तक अन्य कोई सम्पत्ति कैसे पा सकता है? भले ही सकुल्य (सम्बन्धी), पिता, माता या अन्य सम्बन्धी जीवित हों, पुत्रहीन मृत व्यक्ति की पत्नी को उसके भाग का उत्तराधिकार मिलता है। पति के पूर्व मरनेवाली पत्नी पवित्र अग्नियों को साथ ले जाती है (अर्थात् यदि पति अग्निहोत्री है तो पत्नी वैदिक अग्नियों के साथ जलायी जाती है), किन्तु यदि पत्नी के पूर्व पति मृत हो जाता है तो उसकी सम्पत्ति पतिव्रता पत्नी को मिलती है। पतिव्रता नारी की वन्दना करनी चाहिए, यही सनातन धर्म है।”

यद्यपि द्रुमाय स्मृतिकार याज्ञवल्क्य ने विधवाओं के उत्तराधिकार-सम्बन्धी प्रधान अधिकार को घोषित कर दिया था, तब भी कुछ स्मृतियों एवं आरम्भिक टीकाकारों ने उसे नहीं माना। नारद (दायभाग २५-२६) ने व्यवस्था दी है कि जब कई भाइयों में कोई सन्तानहीन मर जाय या सन्यासी हो जाय तो अन्य भाइयों को स्त्रीधन छोड़कर उसकी शेष सम्पत्ति बाँट लेनी चाहिए, किन्तु उस (मृत भाई) की पतिव्रता विधवाओं का उनके जीवन भर भरण-पोषण करना चाहिए, किन्तु यदि वे व्यभिचारिणी हों तो उन्हें जीविका-वृत्ति में मुक्त कर देना चाहिए। नारद (दायभाग, ५०-५१) ने कहा है कि पुत्रों के न रहने पर पुत्री, सकुल्य, वन्धु, सजातीय एवं राजा क्रम से उत्तराधिकार पाते हैं। स्पष्ट है, यहाँ पत्नी सम्मिलित नहीं है। व्यास (हरदत्त द्वारा गीतम २८।१९ की टीका में उद्धृत एवं स्मृतिच० २, पृ० २८१) का कथन है कि यदि पति की सम्पत्ति २००० पणों से अधिक की न हो तो पत्नी उसे सम्पूर्ण रूप में ग्रहण कर सकती है। श्रीकण्ठ ने ऐसी व्यवस्था दी है कि यदि सम्पत्ति थोड़ी हो तो पत्नी उसे सम्पूर्ण रूप में पा

१३५, अपराक, पृ० ७४१)। दायभाग (११।१, १५ पृ० १५४) ने इसे शाख-लिखित, पंथीनसि एवं यम का माना है और पत्नी के पश्चात् ‘सगोत्रशिष्यसब्रह्मचारिण’ जोड़ दिया है। किन्तु अपराक (पृ० ७४४) ने इसे शाख-लिखित एवं पंथीनसि का माना है। मिताक्षरा ने व्याख्या की है कि ‘भाइयों’ का तात्पर्य है ‘पुत्र’ सयुक्त भाइयों।

६ आग्नेय स्मृतितन्त्रे च लोकाचारे च सूरिभिः। शरीरार्थं स्मृता जाया पुण्यापुण्यफले समा ॥ यस्य नोपरता भार्या देहार्थं नस्य जीवति। जीवत्यर्थं शरीरेऽर्थं कथमन्य समाप्नुयात् ॥ सकुल्यं विधिमार्गंस्तु पितृभ्रातृसनाभिभिः। अमुतस्य प्रभूतस्य पत्नी तद्भागहारिणी ॥ पूर्वं मृता त्वग्निहोत्र मृते भर्तारं तद्घनम्। विनश्यत् पतिव्रता नारी धर्म एष सनातन ॥ बृहस्पति (अपराक पृ० ७४०-४१, दायभाग ११।१।२, पृ० १४९-१५०, कुल्लूक, मनु ९।१८७, स्मृतिच० २, पृ० २९०-९१)। देविए इस ग्रन्थ का भाग २, अध्याय ९ एवं अध्याय ११, और शतपथब्राह्मण (५।२।१।१० एवं ८।७।२।३), तैत्तिरीय संहिता (६।१।८।५), ऐतरेय ब्राह्मण (१।३।५), शान्तिपर्व (१४।६६), आदिपर्व (७।४।४०)। वसिष्ठ (२।१।१५) एवं पराशर (१०।२६) का कथन है—‘पतत्यर्थं शरीरस्य यस्य भार्या सुरा पिबेत्। पतिताय-शरीरस्य निष्कृन्तिं विधोयते॥’

पाणिनि (४।१।३३) ने 'पति' के साथ जोड़कर 'पत्नी' वा यह अर्थ लगाया है—'पति के साथ यज्ञ सम्पादन म सम्मिगित हाने के योग्य।' वही नारी पत्नी है जिसका पति के साथ धार्मिक परिणय हुआ हो। स्मृतिच० (२, पृ० २९०) ने उद्धरण देकर कहा है कि वह नारी जो धन द्वारा केवल समोग के लिए प्राप्त की जाती है, दासी है न कि पत्नी, अतः वह पुत्रहीन मृत पति वा उत्तराधिकार नहीं प्राप्त कर सकती।" बृद्ध मनु का कथन है—“केवल वही पत्नी, जो पुत्रहीन है, अपने पति की शय्या को शुद्ध रखती है तथा व्रत करती रहती है, अपने पति का पिण्डदान कर सकती है और उसकी सम्पूर्ण सम्पत्ति पाती है।” कात्यायन (१२६) ने भी कहा है—“अव्यभिचारिणी पत्नी पति की सम्पत्ति पाती है।” जय रिक्थाधिकार निश्चित होता है उस समय विधवा को सदाचारिणी रहना परमावश्यक है। न्यायालयों ने निर्णय दिया है कि जब एक बार विधवा को सम्पत्ति मिल जाती है तो (पति की मृत्यु के उपरान्त) लगाये गये दोषारोपण से उसका अपहरण नहीं हो सकता। यदि रिक्थाधिकार पाने के उपरान्त विधवा पुनर्विवाह कर ले तो (यद्यपि अब १८५६ के १५वें कानून के अनुसार विधवा-विवाह वैध माना जाता है) उसे पति का धन लौटा देना पड़ता है, या वह सम्पत्ति, जिसे उसने मृत पुत्र की विधवा माता के रूप में ग्रहण किया था, अब (पुनर्विवाह के उपरान्त) पति के अन्य उत्तराधिकारियों को या पुत्र को मिल जाती है, और यह समझा जाता है कि मानो वह मर चुकी है। यह नियम सभी वर्गों में समान रूप में लागू है (जब कि उनकी जाति के लोगों में परम्परा के अनुसार पुनर्विवाह भी होता है तब भी यह नियम ज्यों-कान्यों है)।

दायभाग के अनुसार अप्रतिवन्ध दाय की मान्यता नहीं है, मरुक्त परिवार के पुत्रहीन सदस्य की विधवा को कुल-सम्पत्ति में दायारा मिलता है, वहाँ संयुक्त सम्पत्ति एवं पृथक् सम्पत्ति में कोई अन्तर नहीं है।

शूद्रों में यदि स्वामी पत्नी या पुत्री या पुत्री-पुत्र एवं कोई अवैध पुत्र छोड़कर मर जाता है तो न्यायालयों ने याज्ञ० (२।१३४), मिताक्षरा एवं दायभाग (१।३१) के अनुसार यह निर्णय दिया है कि विधवा या पुत्री या पुत्री-पुत्र को आधा एवं अवैध पुत्र को शेष आधा प्राप्त होता है।

विधवा के अपने पति से प्राप्त रिक्था-सम्पत्ती अधिकार सीमित हैं। कौटिल्य (३।२) ने ही सम्भवतः सर्वप्रथम हिन्दू विधवा की सम्पत्ति की विशेषताओं पर प्रकाश डाला है, और कात्यायन का एक कथन भी उनकी उक्ति के समान ही है।" अनुशासनपर्व (८७।२४) में आया है कि स्त्रियों को अपने पतियों के धन के उपभोग मात्र का अधिकार प्राप्त है, वे (दान, विनय आदि से) उसे नष्ट नहीं कर सकती। बृहस्पति का कथन है—“जब पति अलग

११ ऋषिक्रीता तु या नारी न सा पत्नी विधीयते । न सा दैवे न सा पित्र्ये दासीं ता कवयो विदुः ॥ स्मृतिच० (२, २९०), व्य० प्र० (पृ० ४८८), क्रीता ब्रह्मणे या नारी सा न पत्नी विधीयते । सा न दैवे न सा पित्र्ये दासीं ता काश्यपोऽग्रवीर् ॥ वी० ध० सू० (१।११।२०)।

१२ अपुत्रा शयन भर्तुं पालयन्ती व्रते स्थिता । पत्येव दद्यात् तत्पिण्डं कृत्स्नमश लभेत च ॥ बृद्धमनु (मिताक्षरा, याज्ञ० २।१३५, दायभाग १।१।१७, वि० २० पृ० ५८९, पत्नी भर्तुं धनहरी या स्यादव्यभिचारिणी । कात्यायन (मिता० याज्ञ०, २।१३५)।

१३ अपुत्रा पतिशयन पालयन्ती गुरुसमीपे स्त्री धनमायु क्षयाद् भुङ्जीत । आपदयं हि स्त्रीधनम् । ऊर्ध्वं दायार्थं गच्छेत् । अर्थशास्त्र (३।२), स्त्रीणां स्वपतिदायस्तु उपभोगफल स्मृत । नापहार स्त्रियं कुर्यात् पतिवित्तत्कथंचन ॥ अनुशासनपर्व (४७।२४, विवादचन्द्र पृ० ७१, विवादचिन्तामणि पृ० १५२, व्य० प्र० ४९१, दायभाग १।१।६०)।

में खटावट बँट जाय, जैसा कि मुसलमानों में पाया जाता है। प्राचीन हिन्दू व्यवहार की यह विशेषता है कि मृत व्यक्ति की पृथक् सम्पत्ति स्त्रियों को मिल जाती है, अर्थात् वह सर्वप्रथम विधवा को, उसके पदचात् उसकी पुत्री को प्राप्त होती है, तब वही व्यक्ति के अपने पिता या भाई या भतीजे को प्राप्त होती है। ऐसे प्रयत्न चलते रहे हैं कि आजकल विधान-सभा द्वारा यह व्यवहार बना दिया जाय कि पुत्रों के रहते विधवा एवं पुत्रियों को भी दायित्व मिल जाय। मफलता भी मिली है। किन्तु इससे कुछ गटबडियाँ भी उत्पन्न हो जायेंगी, यो तो स्त्रियों के अधिकारों के विषय में जितना अधिक किया जाय उतना ही अधिक अच्छा प्रयत्न समझा जायगा। पर इस प्रकार के समानाधिकार से विवाद उठ खड़े होंगे, भूमि-भाग खण्डित होते चले जायेंगे, जो कुछ प्राप्त होगा वह आर्थिक रूप में लाभदायक नहीं मिद्ध होगा और सम्भवतः यह मन्देहान्तक है कि इसमें भारतीय समाज या राष्ट्र का हित होगा। क्या इसे हिन्दुओं का इतना लम्बा-चौड़ा समाज स्वीकार करेगा? अन्तु, प्रजापति का कथन है कि राजा को चाहिए कि वह उन सपिण्डा एवं वन्धुओं को चोरो का दण्ड दे जो विधवा के समक्ष उसके पति की सम्पत्ति पर अधिकार प्राप्त करने में बाधा डाले या कोई विरोध रखें।”

तैत्तिरीय संहिता (६।५।८।२) में स्त्रियों को जो ‘निरिन्द्रिया’ एवं ‘अदाया’ कहा गया है वह सोमयज्ञ के मिलसिले में कहा गया है, उसका तात्पर्य है कि वे सोमयज्ञ के भाग (दाय) के लिए अयोग्य हैं, उनमें इतना बल नहीं है कि वे उसे समाला सकें, अतः वे ‘अदाया’ हैं। किन्तु वी-प्रायनवमसूत्र ने सम्भवतः उसका अर्थ यो लगा लिया कि स्त्रियाँ रिकथाधिकार से वंचित हैं। मनु (१।१८) ने भी उसका महारा लेकर घोषित कर दिया है कि स्त्रियों के मस्कार (विवाह को छोड़कर) वैदिक मन्त्रों द्वारा नहीं सम्पादित होने चाहिए, क्योंकि वेद ने उन्हें ‘निरिन्द्रिय’ एवं ‘अनृत’ घोषित किया है। बाद के लेखक, यथा हरदत्त (गौतम २८।१९, आप० ५० सू० २।६।१४।१) एवं व्य० प्र० (पृ० ५१७ एवं ५५४) ने भी वेद की इसी उक्ति के आधार पर स्त्रियों को रिकथाधिकार से वंचित समझ लिया। उनका कथन है कि यद्यपि वेद-वचन वही व्यापक एवं एक साथ सब बातों को समेट लेनेवाला है, किन्तु यह केवल उन स्त्रियों को वंचित करता है जिन्हें स्मृतियाँ ने भी रिकथाधिकार नहीं दिया है, एवं अन्यो को उसके योग्य ठहराया है, अर्थात् जिन्हें स्मृतियों ने रिकथाधिकार के योग्य माना है उन्हें छोड़कर अन्य स्त्रियों के विषय में वेद के वचन मान्य हैं। यथा—दायभाग (१।१।६।११) ने वीधायन को उद्धृत कर टिप्पणी की है कि पत्नी को रिकथाधिकार प्राप्त है, क्योंकि कुछ विशिष्ट स्मृतियों (याज्ञ० एवं विष्णु०) ने ऐसी व्यवस्था दी है। स्मृतिचन्द्रिका (२।२९४) का कथन है कि वैदिक उक्ति केवल अर्थवाद (निन्दा के लिए प्रयुक्त) है न कि परम नियम (विधि बाधक), यह उन स्त्रियों के लिए नहीं है जिनके विषय में स्पष्ट उल्लेख है। यही बात व्यवहार-प्रकाश में कही है। अपरांक (पृ० ७४३) का कहना है कि वैदिक वचन केवल अर्थवाद है। वह स्त्रियों को पुत्रवती रहने पर ही वंचित करता है। यह जानने योग्य है कि पराशर-माधवीय (३, पृ० ५३६) ने तैत्तिरीय संहिता के वचन को इस अर्थ में लिया है—“याज्ञिक (यज्ञ करनेवाले या यज्ञमान) की पत्नी को पालनीवत प्याले में सोमरस लेने का अधिकार नहीं है और ‘इन्द्रिय’ का अर्थ है ‘सोमरस’ या ‘सोमपीथ’।” किन्तु माधवाचार्य ने तैत्तिरीय संहिता (१।४।२७) की टीका में उसके वचन (६।५।८।२) को दूसरे ही अर्थ में लिया है—“स्त्रियाँ शक्तिहीन होने के कारण, सन्तानों के रहते रिकथाधिकार नहीं प्राप्त करती।” यह एक विचारणीय बात है कि मिताक्षरा एवं व्यवहारमयूख ने स्त्रियों के रिकथाधिकारों के विषय में विवेचन करते हुए तैत्तिरीय संहिता एवं वीधायनवर्मसूत्र का उल्लेख नहीं किया है। ऐसा नहीं कहा जा

१६ तत्सपिण्डा वान्धवाश्च ये तस्या परिपन्थिनः । हिंस्युर्धनानि तान् राजा चीर्यदण्डेन शासयेत् ॥ प्रजापति (स्मृतिच० २, पृ० २९४, चि० चि०, पृ० १५१) ।

याथा डालें या कोई विरोध खड़ा करें।^१

तैत्तिरीय संहिता (६।५।८।२) में मित्रियों को जो 'निरिन्द्रिया' एवं 'अदाया' कहा गया है वह मोमभजन के सिलसिले में कहा गया है, उसका तात्पर्य है कि वे सोमरस के भाग (दाय) के लिए अयोग्य हैं, उनमें इतना बल नहीं है कि वे उगे से मान सकें, अतः वे 'अदाया' हैं। किन्तु व्रीह्यायनघर्मसूत्र ने सम्भवतः उमका अर्थ यों लगा लिया कि स्त्रियाँ रिक्ताधिकार से वंचित हैं। मनु (९।१८) ने भी उमका सहारा लेकर घोषित कर दिया है कि स्त्रियों के संस्कार (विवाह को छोड़कर) वैदिक मन्त्रों द्वारा नहीं सम्पादित होने चाहिए, क्योंकि वेद ने उन्हें 'निरिन्द्रिय' एवं 'अनृत' घोषित किया है। बाद के लेखक, यथा हरदत्त (गीतम् २।८।१९, आप० ध० सू० २।६।१।१) एवं व्य० प्र० (पृ० ५१७ एवं ५५४) ने भी वेद की इसी उक्ति के आधार पर स्त्रियों को रिक्ताधिकार से वंचित समझ लिया। उनका कथन है कि यद्यपि वेद-वचन वडा ही व्यापक एवं एक साथ सब बातों को समेट लेनेवाला है, किन्तु यह केवल उन स्त्रियों को वंचित करता है जिन्हें स्मृतियों ने भी रिक्ताधिकार नहीं दिया है, एवं अन्यो को उनके योग्य ठहराया है, अर्थात् जिन्हें स्मृतियों ने रिक्ताधिकार के योग्य माना है उन्हें छोड़कर अन्य स्त्रियों के विषय में वेद के वचन मान्य हैं। यथा—दायभाग (११।६।११) ने व्रीह्यायन को उद्धृत कर टिप्पणी की है कि पत्नी को रिक्ताधिकार प्राप्त है, क्योंकि कुछ विशिष्ट स्मृतियों (याज्ञ० एवं विष्णु०) ने ऐसी व्यवस्था दी है। स्मृतिचन्द्रिका (२।२९४) का कथन है कि वैदिक उक्ति केवल अर्थवाद (निन्दा के लिए प्रयुक्त) है न परम्परा नियम (विधि बाध्य), यह उन स्त्रियों के लिए नहीं है जिनके विषय में स्पष्ट उल्लेख है। यही बात व्यवहार-प्रकाश ने कही है। अपराक (पृ० ७४३) का कहना है कि वैदिक वचन केवल अर्थवाद है। वह स्त्रियों को पुनर्वती रहने पर ही वंचित करता है। यह जानने योग्य है कि परागरमाधवीय (३, पृ० ५३६) ने तैत्तिरीय संहिता के वचन को इस अर्थ में लिया है—“याज्ञिक (यज्ञ करनेवाले या यजमान) की पत्नी को पात्नीवत् प्याले में सोमरस लेने का अधिकार नहीं है और ‘इन्द्रिय’ का अर्थ है ‘सोमरस’ या ‘सोमपीय’।” किन्तु माधवाचार्य ने तैत्तिरीय संहिता (१।४।२७) की टीका में उसके वचन (६।५।८।२) को दूरसे ही अर्थ में लिया है—“स्त्रियाँ शक्तिहीन होने के कारण, सन्तानों के रहते रिक्ताधिकार नहीं प्राप्त करती।” यह एक विचारणीय बात है कि मिताक्षरा एवं व्यवहारमयूख ने स्त्रियों के रिक्ताधिकारों के विषय में विवेचन करते हुए तैत्तिरीय संहिता एवं व्रीह्यायनघर्मसूत्र का उल्लेख नहीं किया है। ऐसा नहीं कहा जा

१६ तत्सपिण्डा बान्धवाश्च ये तस्मा परिपन्थिनः । हित्युर्ध्वानां तानराजा चीयदण्डेन शासयेत् ॥ प्रजापतिः (स्मृति० २, ५० २९४, वि० चि०, ५० १५१) ।

तो सदर्भ से, जैसा कि स्मृतितन्त्रिका (२, पृ० २९६) का कहना है, यही प्रकट होता है कि उन्होंने उम कन्या की ओर सकेत किया है जिसका पिता मरने के पहले पुत्र सयुक्त हो गया था। बृहस्पति का कहना है कि "पत्नी को पति की 'धनहरी' (धन पानेवाली) कहा गया है, उसके अभाव में पुत्री का अधिकार होता है, कन्या पुत्र के समान पिता के शरीर से ही उत्पन्न होती है, अतः उसके रहते उसके पिता की सम्पत्ति अन्य व्यक्ति कैसे पा सकता है ?" यद्यपि याज्ञवल्क्य, विष्णु एवं बृहस्पति के वचन पर्याप्त स्पष्ट थे, किन्तु प्राचीन टीकाकारों ने उनका शाब्दिक अर्थ नहीं लिया। विश्वरूप ने कहा है कि याज्ञवल्क्य ने केवल 'पुत्रिका' की ओर सकेत किया है और उसके बहुवचन से तात्पर्य है कि कई पुत्रिकाएँ पुत्र के रूप में नियुक्त की जा सकती हैं। यही बात बरेइस्वर, देवस्वामी एवं देवरात ने भी कही है (स्मृतिक० २, पृ० २९५)। किन्तु मिताक्षरा ने इन लोगों को उत्तर दिया है—याज्ञवल्क्य का 'दुहितर' शब्द 'पुत्रिका' की ओर सकेत नहीं करता, क्योंकि उन्होंने स्वयं (२।१०८) 'पुत्रिका' को औरस पुत्र के समान माना है, वसिष्ठ ने भी अन्य पुत्रों के दल में 'पुत्रिका' को रखा है और अन्य पुत्रों (मुख्य एवं गौण) के अभाव में विधवा एवं पुत्रियों को उत्तराधिकार के मामले में मान्यता दी है। याज्ञ०, विष्णु० एवं बृह० इस विषय में मौन ही है कि कन्याओं में उत्तराधिकार के मामले में कोई अन्तर है या नहीं।

कात्यायन (९, २६) ने अविवाहित कन्या को वरीयता दी है और इस मत को मिताक्षरा तथा अन्य निबन्धों में मान्यता मिली है। दायभाग (१।१०।४, पृ० १७५) ने पगशर की उक्ति की चर्चा करके अविवाहित कन्या को विवाहित कन्या में अधिक मान्यता दी है। मिताक्षरा ने गौतम (२८।२२) का उल्लेख करके स्त्रीधन के उत्तराधिकार के विषय में विवाहित कन्याओं में उम कन्या को अधिक मान्यता दी है जो अपेक्षाकृत निर्धन है। स्पष्ट है, मिताक्षरा ने यहाँ सामान्य अनुभव की ओर सकेत किया है कि पिता उम कन्या की अधिक चिन्ता करता है जो अपेक्षाकृत निर्धन है अथवा अप्रतिष्ठित है। मिताक्षरा के समान ही दायभाग ने कुमारी कन्या को विवाहित कन्या की अपेक्षा अधिक मान्यता दी है। किन्तु विवाहित कन्याओं के विषय में चर्चा करते हुए जीमूतवाहन (दायभाग के लेखक) ने दीक्षित नामक लेखक का उल्लेख करके कहा है कि पुत्रवती कन्या या पुत्रवती होनेवाली कन्या को विधवा या वन्ध्या (वाँझ) या केवल पुत्रियों वाली विवाहित कन्या से अधिक वरीयता मिलनी चाहिए। इस वरीयता के पीछे दायभाग का यह सिद्धान्त है—उत्तराधिकार के विषय में पारलौकिक कल्याण की भावना निहित है। वन्ध्या या विधवा कन्या पुत्रवती न होने के कारण पारलौकिक या आध्यात्मिक लाभ नहीं दे सकती, क्योंकि जब नाना को पिण्डदान ही नहीं मिलेगा तो पारलौकिक कल्याण की बात ही कहाँ उठती है ? इस विषय में मिताक्षरा रक्त की सन्निकटता (प्रत्यासत्ति) के सिद्धान्त पर आरुढ़ है। किन्तु, जैसा कि व्यवहारप्रकाश (पृ० ५१९) का कथन है, दायभाग का सिद्धान्त अमंगल है। यह कहना कि कुमारी कन्या को पुत्रवती विवाहित कन्या की अपेक्षा वरीयता मिलनी चाहिए, तर्कहीन सिद्धान्त है, क्योंकि जब पुत्रवती कन्या का अस्तित्व है ही तो उस कन्या को क्यों वरीयता मिलनी चाहिए जिसका पुत्रवती होना या न होना भविष्य के गर्भ में है ? पिण्डदान द्वारा पारलौकिक लाभ की प्राप्ति के लिए ही तो पुत्र की खोज है

भाग ५०), या तस्य बुहिता तस्या पित्र्योऽंशो भरणे मत । आसस्कार् भजेरस्तां परतो विभूयात्पति ॥ नारद (दाय-भाग २७), स्यादेव यदि नारदवचन विभक्तविषय स्यात् । ससृष्टविषय तु तदिति तस्यैव पूर्वापरपर्यालोचनया स्पष्ट-मवगम्यते । स्मृतिक० (२, पृ० २९६) ।

१९ भतुर्धनहरी पत्नी त। विना बुहिता स्मृता । अगादगात्सभवति पुत्रवद् बुहिता नृणाम् ॥ तस्मात्पितृधन-त्वन्य कथं गृह्णीत मानव । बृह० (मिताक्षरा, याज्ञ० २।१३५, स्मृतिक० २, २९४, वि० पृ० ५९१) ।

तो मद्रमं मे, जैसा कि स्मृतिचन्द्रिका (२, पृ० २९६) का कहना है, यही प्रकट होता है कि उन्होंने उस कन्या को आरंभ से संकेत किया है जिसका पिता मरने के पहले पुत्र संपुक्त हो गया था। बृहस्पति का कहना है कि "पत्नी या पति की 'पक्षवती' (घन पानेवाली) कहा गया है, उसके अभाव में पुत्री का अधिकार होता है, कया पुत्र के समान पिता के धर्म में ही उत्पन्न होती है, अतः उसके रहते उसके पिता की सम्पत्ति अन्य व्यक्ति कैसे पा सकता है?" यद्यपि याज्ञवल्क्य, विष्णु एवं बृहस्पति के वचन पर्याप्त स्पष्ट थे, किन्तु प्राचीन टीकाकारों ने उनका शाब्दिक अर्थ नहीं लिया। विद्वत् १। ११ है कि याज्ञवल्क्य ने केवल 'पुत्रिया' की ओर संकेत किया है और उसके बहुवचन से तात्पर्य है कि कई पुत्रियों पुत्र के रूप में नियुक्त की जा सकती हैं। यही बात धारेश्वर, देवस्वामी एवं देवराज ने भी नहीं है (स्मृतिपत्र २, पृ० २९५)। किन्तु मिताक्षरा ने इन लोगों को उत्तर दिया है—याज्ञवल्क्य का 'दृष्टिार' शब्द 'पुत्रिया' या 'पुत्र' का नहीं करता, क्योंकि उन्होंने स्वयं (२।१२८) 'पुत्रिका' को औरस पुत्र के समान माना है, यद्यपि वे भी अन्य पुत्रों के समान 'पुत्रिका' को रखा है और अन्य पुत्रों (मुख्य एवं गौण) के अभाव में पुत्रिया एवं पुत्रिया का उत्तराधिकार का सामर्थ्य में मान्यता दी है। याज्ञ०, विष्णु० एवं बृह० इस विषय में मौन ही हैं कि कन्याओं में उत्तराधिकार का सामर्थ्य क्या अन्तर है या नहीं।

कान्यायन (१२६) ने अविवाहित कन्या को वरीयता दी है और इस मत का मिताक्षरा तथा अन्य निबन्धा में मान्यता मिली है। दायभाग (१।१२।८, पृ० १७५) ने पण्डित की उक्ति की उद्धृति करके अविवाहिता कन्या का विवाहित कन्या से अधिक मान्यता दी है। मिताक्षरा ने गौतम (२।८।२०) का उल्लेख करके अविवाहिता कन्या के उत्तराधिकार के विषय में विवाहित कन्याओं में उस कन्या को अधिक मान्यता दी है जो अविवाहित पिता है। स्पष्ट है, मिताक्षरा ने यहाँ सामान्य अनुभव की ओर संकेत किया है कि पिता उस कन्या की अधिक चिन्ता करता है जो अविवाहिता अथवा अविवाहित अथवा अप्रतिष्ठित है। मिताक्षरा के समान ही दायभाग ने कुमारी कन्या का विवाहित कन्या की अपेक्षा अधिक मान्यता दी है। किन्तु विवाहित कन्याओं के विषय में चर्चा करने हुए जीमूतसाहन (दायभाग १।१२।८) ने दोषित नामक लेखक का उल्लेख करके कहा है कि पुत्रवती कन्या या पुत्रवती होनेवाली कन्या का विवाह सम्पन्न होना या केवल पुत्रियों वाली विवाहित कन्या से अधिक वरीयता मिलनी चाहिये। उस वरीयता के पीछे दोष का यह सिद्धान्त है—उत्तराधिकार के विषय में पारमार्थिक कल्याण की भावना निहित है। यद्यपि यह सिद्धान्त पुत्रवती न होने के कारण पारमार्थिक या आध्यात्मिक लाभ नहीं दे सकती, क्योंकि जब नाश की स्थिति में पुत्रवती मिलेगी तो पारमार्थिक कल्याण की बात ही कहाँ उठती है? इस विषय में मिताक्षरा (स्मृतिचन्द्रिका २।१२।८) ने सिद्धांत पर आश्रय है। किन्तु, जैसा कि व्यवहारप्रकाश (पृ० ५१०) का कहना है, अविवाहिता कन्या अमंगल है। यह कहना कि कुमारी कन्या को पुत्रवती विवाहित कन्या की अपेक्षा वरीयता देना, अविवाहिता कन्या को पुत्रवती कन्या का अन्तिम है ही तो उस कन्या को क्यों वरीयता दी जाती है? सिद्धान्त द्वारा पारमार्थिक लाभ की प्राप्ति के लिये अविवाहिता कन्या को वरीयता देना या न देना नविव्य के गर्भ में है? सिद्धान्त द्वारा पारमार्थिक लाभ की प्राप्ति के लिये अविवाहिता कन्या को वरीयता देना या न देना नविव्य के गर्भ में है?

भाग ५०), या नम्य दुहिता नम्या पित्र्योऽगो वर्णे मतः। आसम्भारं नजेरम्भा कर्त्तव्यम्। (भाग २७); स्यादेव यदि नाशद्वयचन विनवनविषय स्यान्। समृद्धिविषय तु नरिन्। (मवगम्यते। स्मृतिच० (२, पृ० २९६)।

१९ अनुधनद्वयी पत्नी ता विना दुहिता मृता। अगादगान्धनवन्ति पुत्रवती। (मिताक्षरा, याज्ञ० २।१२३०; स्मृतिच० २।१२३०)।

प्रथम प्रकार की कन्याओं को वरीयता मिलनी चाहिए, क्योंकि दूसरे प्रकार की कन्याएँ विवाहित न होते हुए भी अक्षत-यौनि (कुमारी) नहीं है। कुछ स्मृतियों ने, यथा पराशर ने, कन्या के उत्तराधिकार के मिलमिले में 'कुमारी' शब्द का प्रयोग किया है, और अन्य लोग 'कन्या' शब्द का प्रयोग करते हैं, किन्तु दोनों शब्द एक-दूसरे के पर्याय हैं। गोविन्द-वनाम-भिकू (४६, बम्बई, एल्० आर० ६९९) के मामले में, जहाँ मृत व्यक्ति की एक विवाहित कन्या थी एवं एक ऐसी अविवाहित कन्या थी जो किसी व्यक्ति की स्थायी रखैल थी, उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि दूसरी कन्या (जो अविवाहित रखैल थी) अपने पुत्रहीन पिता का रिक्वाधिकार अपनी विवाहित बहिन के साथ नहीं प्राप्त कर सकती। मेघातिथि (मनु ९।१३२) ने कहा है कि 'कन्या' का अर्थ है वह लड़की जिसने किसी पुरुष के साथ सम्भोग न किया हो। मिताक्षरा ने तीन प्रकार की कन्याओं को एक दूसरी के पश्चात् उत्तराधिकारी माना है, (१) अविवाहित कन्या, (२) निर्धन विवाहित कन्या एवं (३) धनिक विवाहित कन्या। न्यायिक निर्णयों ने एक चौथा प्रकार जोड़ दिया है, अविवाहित कन्या जो वेश्या हो चुकी है। यहाँ एक नवगन्तुक जोड़ है अतः यहाँ स्मृतियों एवं टीकाकारों के कथन (आमन्त्रित लोगों के अन्त में या बाद में ही वे लोग बँठाये जायें जो बिना बुलाये आते हैं) के अनुसार उपर्युक्त कोटियों के उपरान्त ही इसका स्थान होगा। देविए श्वर ("आप्तनामन्ते सन्निवेश" जैमिनि ५।२।१९, १०।५।१), शंकर (वेदान्तसूत्र ५।३।३) एव व्यवहारमयूख (पृ० १४३) जिन्होंने भाई के पुत्र के उपरान्त पितामही का स्थान नियुक्त किया है।

दौहित्र (पुत्री का पुत्र)—पुत्रियों के अभाव में पुत्री-पुत्र को उत्तराधिकार प्राप्त होता है। गौतम, आपस्तम्ब, वसिष्ठ, याज्ञवल्क्य एवं विष्णु दौहित्र के विषय में मौन हैं। किन्तु विश्वरूप ने एक युक्तिसंगत बात कही है कि जब याज्ञवल्क्य ने स्वयं यह (२।१३४) कहा है कि जब वैध पुत्र न हो और जब दौहित्र तक कोई अन्य उत्तराधिकारी न हो तो पुत्री में अवैध पुत्र को सम्पूर्ण सम्पत्ति मिल जाती है, तो यह मानना उचित है कि याज्ञवल्क्य ने पुत्रियों के उपरान्त दौहित्रों को उत्तराधिकारी अवश्य माना है। मदनपारिजात (पृ० ६७२) ने याज्ञवल्क्य के 'च' शब्द को 'दौहित्र' अर्थ के लिए ही अनुमानित किया है। मिताक्षरा, दायभाग आदि ने विष्णुधर्मसूत्र का एक वचन (जो मुद्रित ग्रन्थ में नहीं पाया जाता) उद्धृत किया है—'जब पुत्र या पौत्र में शाखा वचित हो तो दौहित्र को मृत स्वामी का धन मिलता है, पितरों के पिण्डदान में दौहित्र पौत्र के समान गिने जाते हैं।' देविए व्यवहारमयूख (पृ० १४२)। मनु के टीकाकार गोविन्दराज ने विष्णु के वचन के आधार पर यह व्यवस्था दी है कि मृत की विवाहित कन्या के पूर्व दौहित्र का अधिकार होता है, किन्तु दायभाग को यह मत मान्य नहीं है। दायभाग (१।१२।२७) ने बालक के मत का उल्लेख किया है कि याज्ञवल्क्य ने स्पष्ट रूप से दौहित्र का उल्लेख नहीं किया है, अतः वह अन्य स्पष्ट रूप में व्यक्त उत्तराधिकारियों के उपरान्त ही अधिकारी होता है। वोचायन० (२।२।१७) ने पुत्रिकापुत्र एवं कन्या का अन्तर तो अवश्य बताया है किन्तु यह नहीं स्पष्ट हो पाता कि उन्होंने दौहित्र को उत्तराधिकारी घोषित किया है। मनु (९।१३१-१३३) ने स्पष्ट कहा है—'पुत्रहीन व्यक्ति का सम्पूर्ण धन दौहित्र पाता है, उसे एक पिण्ड पिता को तथा दूसरा नाना को देना चाहिए। धार्मिक मामलों में पौत्र एवं दौहित्र में कोई अन्तर नहीं है, क्योंकि क्रम में उनके पिता एवं माता की उत्पत्ति मत स्वामी के शरीर से ही हुई है।' इस कथन के सन्दर्भ एवं शब्दों के आधार पर कुल्लूक आदि टीकाकारों ने मन्तव्य प्रकाशित किया है कि यहाँ जिस 'दौहित्र' की चर्चा हुई है वह नियुक्त कन्या का पुत्र है। किन्तु मनु (९।१३६) स्पष्टतर कह चुके हैं, "जब समान जाति

२१ तथा गोविन्दराजेनापि मनुटीकायाम्—अपुत्रपौत्रे ससारे दौहित्रा धनमाप्नुयु । पूर्वेषां तु स्वधाकारे पौत्रा दौहित्रका समा ॥ एतद्विष्णुवचनबलेनोद्यतं प्रागेव दौहित्रस्याधिकारो दक्षितः । स चास्मभ्य न रोचते । दायभाग (९।२३-२४ पृ० १८१) ।

प्रथम प्रकार की कन्याओं को वरीयता मिलनी चाहिए, क्योंकि दूसरे प्रकार की कन्याएँ विवाहित न होते हुए भी अक्षत-योनि (कुमारी) नहीं हैं। कुछ स्मृतियों ने, यथा पराधर ने, कन्या के उत्तराधिकार के मिलसिले में 'कुमारी' शब्द का प्रयोग किया है, और अन्य लोग 'कन्या' शब्द का प्रयोग करते हैं, किन्तु दोनों शब्द एक-दूसरे के पर्याय हैं। गोविन्द-वनाम-भिकू (४६, वम्बई, एल्० आर० ६९९) के मामले में, जहाँ मृत व्यक्ति की एक विवाहित कन्या थी एवं एक ऐसी अविवाहित कन्या थी जो किसी व्यक्ति की स्थायी ग्न्वैल थी, उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि दूसरी कन्या (जो अविवाहित ग्न्वैल थी) अपने पुत्रहीन पिता का रिक्ताधिकार अपनी विवाहित बहिन के साथ नहीं प्राप्त कर सकती। मेघातिथि (मनु १।१३२) ने कहा है कि 'कन्या' का अर्थ है वह लड़की जिसने किसी पुरुष के साथ सम्भोग न किया हो। मिताक्षरा ने तीन प्रकार की कन्याओं को एक दूसरी के पश्चात् उत्तराधिकारी माना है, (१) अविवाहित कन्या, (२) निधन विवाहित कन्या एवं (३) धनिक विवाहित कन्या। न्यायिक निणयों ने एक चौथा प्रकार जोड़ दिया है, अविवाहित कन्या जो वेध्या हो चुकी है। यहाँ एक नवगन्तुक जोड़ है अतः यहाँ स्मृतियों एवं टीकाकारों के कथन (आमन्त्रित लोगों के अन्त में या वाद में ही वे लोग बैठायें जायें जो बिना बुलाये आते हैं) के अनुसार उपर्युक्त कोटियों के उपरान्त ही इसका स्थान होगा। देखिए श्वर ("आत्मानामन्ते सन्निवेश" जैमिनि ५।२।१९, १०।५।१), शंकर (वेदान्तसूत्र ४।३।३) एवं व्यवहारमयूख (पृ० १४३) जिन्होंने भाई के पुत्र के उपरान्त पितामही का स्थान नियुक्त किया है।

दौहित्र (पुत्री का पुत्र)—पुत्रियों के अभाव में पुत्री-पुत्र को उत्तराधिकार प्राप्त होता है। गौतम, आपस्तम्ब, वसिष्ठ, याज्ञवल्क्य एवं विष्णु दौहित्र के विषय में मौन हैं। किन्तु विश्वरूप ने एक युक्तिसंगत बात कही है कि जब याज्ञवल्क्य ने स्वयं यह (२।१३४) कहा है कि जब वैध पुत्र न हो और जब दौहित्र तक कोई अन्य उत्तराधिकारी न हो तो शूद्रों में अवैध पुत्र को सम्पूर्ण सम्पत्ति मिल जाती है, तो यह मानना उचित है कि याज्ञवल्क्य ने पुत्रियों के उपरान्त दौहित्रों को उत्तराधिकारी अवश्य माना है। मदनपारिजात (पृ० ६७२) ने याज्ञवल्क्य के 'व' शब्द को 'दौहित्र' अर्थ के लिए ही अनुमानित किया है। मिताक्षरा, दायभाग आदि ने विष्णुधर्मसूत्र का एक वचन (जो मुद्रित ग्रन्थ में नहीं पाया जाता) उद्धृत किया है—'जब पुत्र या पौत्र से शाखा वचित हो तो दौहित्र को मृत स्वामी का धन मिलता है, पितरों के पिण्डदान में दौहित्र पौत्र के समान गिने जाते हैं।' देखिए व्यवहारमयूख (पृ० १४२)। मनु के टीकाकार गोविन्दराज ने विष्णु के वचन के आधार पर यह व्यवस्था दी है कि मृत की विवाहित कन्या के पूर्व दौहित्र का अधिकार होता है, किन्तु दायभाग को यह मत मान्य नहीं है। दायभाग (१।१।२।२७) ने बालक के मत का उल्लेख किया है कि याज्ञवल्क्य ने स्पष्ट रूप से दौहित्र का उल्लेख नहीं किया है, अतः वह अन्य स्पष्ट रूप से व्यक्त उत्तराधिकारियों के उपरान्त ही अधिकारी होता है। बोधायन० (२।२।१७) ने पुत्रिकापुत्र एवं कन्या का अन्तर तो अवश्य बताया है किन्तु यह नहीं स्पष्ट हो पाता कि उन्होंने दौहित्र को उत्तराधिकारी घोषित किया है। मनु (१।१३१-१३३) ने स्पष्ट कहा है—“पुत्रहीन व्यक्ति का सम्पूर्ण धन दौहित्र पाता है, उसे एक पिण्ड पिता को तथा दूसरा नाना को देना चाहिए। धार्मिक मामलों में पौत्र एवं दौहित्र में कोई अन्तर नहीं है, क्योंकि क्रम से उनके पिता एवं माता की उत्पत्ति मृत स्वामी के शरीर से ही हुई है।” इस कथन के सन्दर्भ एवं शब्दों के आधार पर कुल्लूक आदि टीकाकारों ने मन्तव्य प्रकाशित किया है कि यहाँ जिस 'दौहित्र' की चर्चा हुई है वह नियुक्त कन्या का पुत्र है। किन्तु मनु (१।१३६) स्पष्टतर कह चुके हैं, “जब समान जाति

२१ तथा गोविन्दराजेनापि मनुटीकायाम्—अपुत्रपौत्रे ससारे दौहित्रा धनमाप्नुयुः। पूर्वेषां तु स्वधाकारे पौत्रा दौहित्रका समा ॥ एतद्विष्णुवचनबलेनोदात्त प्रागेव दौहित्रस्याधिकारी वर्जितः । स चास्मभ्य न रोचते। दायभाग (१।२३-२४ पृ० १८१)।

इस मत की आलोचना की है। मिताक्षरा ने माता की वरीयता तीन कारणों से दी है, जिनमें दो व्याकरण के आधार पर प्रस्तुत किये गये हैं, याज्ञवल्क्य में जो 'पितरौ' शब्द आया है वह 'एकशेष' द्वन्द्व समास है, इसके विग्रह में या उत्तरेतर-योग द्वन्द्व में माता का स्थान प्रथम आता है, अतः उसे वरीयता मिलनी चाहिए। तब मरा कारण यह है—एक पिता की कई पत्नियाँ और उनमें कई पुत्र हो सकते हैं, अतः माता अपने पुत्र में ही सीधे रूप में सम्बन्धित है न कि अपने पति के अन्य पुत्रों से। इसी में मिताक्षरा का कहना है कि माता पिता की अपेक्षा अपने पुत्र से अपेक्षाकृत अधिक सन्निकट (प्रत्याक्ष) है। स्मृतिचन्द्रिका (२, पृ० २९७) एवं व्यवहारात्मयूय ने उक्त व्याकरण-सम्बन्धी तर्क नहीं माना है। किन्तु व्यवहारप्रकाश (पृ० ५२५) ने 'माता च पिता च पितरौ' के अनुसार माता को ही प्रथम स्थान दिया है। 'पिता की अपेक्षा माता अधिक सन्निकट है' इस विषय में जो तर्क है वह मुन्दर है। 'पुत्र' की बात पर ध्यान दिया जाय तो इस विषय में माता एवं पिता दोनों समान रूप में सन्निकट हैं, किन्तु व्यवहारप्रकाश का तर्क है कि जहाँ ननिक भी अन्तर पाया जाता है वरीयता घोषित कर दी जाती है, अतः "माता च पिता च पितरौ" में माता को प्रथम स्थान की वरीयता प्राप्त है इसलिए वह उत्तराधिकार में प्रथम स्थान पाती है। व्यवहारप्रकाश (पृ० ५२५) ने विष्णुवर्मसूत्र में वर्णित पिता की वरीयता पर इस प्रकार प्रकाश डाला है—यदि माता पतिव्रता है और पिता माघाण व्यक्तित्व है तो माता को ही वरीयता मिलनी चाहिए, किन्तु यदि पिता माता की अपेक्षा अधिक सुयोग्य हो तो उसे ही वरीयता प्राप्त होनी चाहिए। व्यवहारप्रकाश के इस तर्क का किमी ने समर्थन नहीं किया है। माता एवं पिता की वरीयता के विषय में विभिन्न मतों के रहने के कारण न्यायालयों ने विचित्र निर्णय दिये हैं। केवल बम्बई (पुराने प्रकार के प्रान्त में, क्योंकि अब बम्बई प्रान्त के कई भाग दखन-उत्तर के अन्य प्रान्तों में सम्मिश्रित कर दिये गये हैं, स्वयं गुजरात एक पृथक् प्रान्त बन गया है) प्रान्त के गुजराती भाग में एवं बम्बई द्वीप तथा उत्तरी कोकण में पिता को वरीयता प्राप्त है (क्योंकि यहाँ व्यवहार-सूत्र को अत्यधिक प्रामाणिकता प्राप्त है), किन्तु बम्बई प्रान्त के अन्य भागों में माता को ही उत्तराधिकार के लिए वरीयता प्राप्त है। तो भी माता को जो पुत्र से उत्तराधिकार प्राप्त होता है वह विधवा के उत्तराधिकार की भाँति ही सीमित होता है। पिता को जो उत्तराधिकार प्राप्त होता है वह नित्य होता है, अर्थात् वह उसका विघटन भी कर सकता है। 'माता' शब्द में 'पालिका' का अर्थ भी सन्निहित है, अर्थात् यदि दत्तक पुत्र बिना पुत्र, विधवा पत्नी, पुत्री या दोहित्र ठोड़े मर जाय तो पालिका (गोद लेनेवाली) को उसका धन मिल जाता है। द्वादशमुप्यायण दत्तक जब मर जाता है और उसके पीछे केवल उसकी जननी एवं पालिका बच रहती हैं तो दोनों माताएँ न-उत्तराधिकारिणी हो जाती हैं। यह व्यवस्था दी गयी है कि यदि द्वादशमुप्यायण पुत्र में उत्तराधिकार पाने के उपरान्त पालिका पुनः कोई दत्तक करती है तो नया दत्तक पुत्र उसके आगे अग को (जो उसे मृत द्वादशमुप्यायण पुत्र में प्राप्त होता है) उसमें नहीं भाग सकता। मिताक्षरा ने 'माता' शब्द में विमाता को नहीं रखा है। बम्बई को छोड़कर कहीं भी विमाता सपत्नी के पुत्र का उत्तराधिकार नहीं पाती, क्योंकि नियमानुसार स्त्रियों को तो श्रियाधिकार मिलता नहीं, केवल बही पर छूट है जहाँ स्मृति-वचन स्पष्ट हैं, अन्यथा सम्पत्ति विमाता के रहने पर भी उसको न जाकर राजा की हो जाती है, किन्तु उसे भरण (जीवन-वृत्ति) मिलता है। बम्बई में वह गोयज मण्ड विधवा के समान श्रियाधिकार पाती है, किन्तु गोयज मण्डों में उसे बहुत दूर का स्थान प्राप्त है। यदि विधवा पुनर्विवाह कर ले और उसका वह पुत्र, जो प्रथम पति में उत्पन्न हुआ है, बिना सन्तान, विधवा पत्नी, पुत्री या दोहित्र के मर जाय तो उसकी पुनर्विवाहित माता को उसका उत्तरा-

२४ पिता स्वपत्नीपुत्रेष्वपि साधारण । माता तु न साधारणीति प्रत्यासत्त्यतिशयोक्तीति विप्रलम्भसदृश-
मिदं न हि जननीजनकयोर्जन्यं प्रति सन्निकर्षतारतम्यमस्ति । स्मृतिच० (२, पृ० २९७) ।

स्मृतिच० (२, पृ० ३००) ने कुछ लोगो के इस मत का खण्डन किया है कि याज्ञवल्क्य के 'भ्रातर' शब्द में एकशेष समास है, क्योंकि पाणिनि (१।२।६८) के मत से इसका अर्थ है "भाई एव वहिन" (भ्रातृपुत्री स्वसृदुहितृभ्याम्) और भाइयो के अभाव में वहिनें उत्तराधिकार पाती हैं।^{१०} व्य० मयूख ने भी ऐसा ही कहा है। इससे प्रकट है कि कुछ लोगो ने, विशेषतः कुछ मध्यकाल के एव पश्चात्कालीन कानूनवेत्ताओं (जूरिस्टो) ने, स्त्रियों के अधिकारों को बढ़ाना चाहा है, किन्तु अन्ततोगत्वा उनके मतों को बल न मिल सका। ऐसा कहा गया है कि समा। पिता वाले भाइयो को (जिनकी माताएँ भिन्न हों) समा। माता वाले भाइयो से (जिनके पिता भिन्न हों) वरीयता मिलनी चाहिए, क्योंकि मिताक्षरा आदि ने पुनर्विवाह के उपरान्त उसी माता से उत्पन्न पुत्रों को वही मान्यता नहीं दी है जो उन पुत्रों को मिलती है जो समा। पितृक हैं। किन्तु नन्द पंडित ने अपनी वैजयन्ती में भाइयो एव वहिनो को जो सगे हैं या सौतेले हैं, उत्तराधिकार के लिए निम्न अनुक्रम में रखा है—(१) सगे भाई, (२) सगी वहिनें, (३) ऐसे भाई जो एक ही पिता के पुत्र हैं एव (४) ऐसे भाई जो एक ही माता के पुत्र हैं (देखिए डॉ० जॉली, टैगोर लॉ लेक्चर्स, पृ० २०८ एव २८७)। क्योंकि मनु (१।२।१७) ने कहा है कि सन्तानहीन व्यक्ति का धन माता को मिलता है, माता के अभाव में पितामही को मिलता है, अतः स्मृतिचन्द्रिका (२, पृ० २९९) ने पितामही को भाइयो के पूर्व रखा है, किन्तु यह मत किसी अन्य को मान्य नहीं है। मिताक्षरा का कथन है कि मनु ने कोई अनुक्रम नहीं उपस्थित किया है, उन्होंने पितामही को केवल उत्तराधिकारी के रूप में घोषित किया है। मिताक्षरा के कथनानुसार मनु, शय आदि ने केवल उत्तराधिकारियों के नाम घोषित किये हैं और याज्ञवल्क्य एव विष्णु ने वह अनुक्रम बताया है जिसके अनुसार उत्तराधिकारियों को क्रम से पूर्व के अभाव में उत्तराधिकार मिलता है। किन्तु व्यवहारप्रकाश (पृ० ५२७) ने इसे नहीं माना है।

व्यवहारमयूख ने उत्तराधिकार का एक विशेष अनुक्रम घोषित किया है, (१) सगे भाई (समानमातृ-पितृका भ्रातर), (२) सगे भाई के पुत्र, (३) गोत्रज सपिण्ड, जिनमें पितामही को प्रथम स्थान है, (४) वहिन, (५) पितामह एव उसी के साथ सौतेला भाई एव (६) प्रपितामह, चाचा तथा उसके साथ सौतेले भाई का पुत्र। यहाँ जो संयुक्त उत्तराधिकारियों के नाम घोषित हैं वे अप्रचलित हो गये हैं, और बम्बई के उच्च न्यायालय ने उन्हें मान्यता नहीं दी है।

मिताक्षरा ने वहिन का नाम नहीं लिया है, किन्तु मिताक्षरा का मान्यता वाले जनपदों में भी बम्बई के उच्च न्यायालय ने उसे सन्निकट की उत्तराधिकारी घोषित किया है और उसे भाइयो (सगे एव सौतेले), भाई के पुत्रों (सगे या सौतेले) एव पितामही के उपरान्त रखा है। व्य० मयूख के अन्तर्गत सगी वहिन का स्थान सगे भाइयो एव सगे भाइयो के पुत्रों तथा पितामही के उपरान्त है और सौतेले भाइयो एव सौतेले भाई के पुत्रों के पूर्व आता है।

२७ यद्यपि भ्रातृपुत्री स्वसृदुहितृभ्यामिति शब्दस्मृत्या पुत्रेभ्य इत्यत्र विस्फेकशेष कृत्वा दुहितृणामनुप्रवेशोत्र कर्तुं शक्यते, तथापि "पुमासो दायादा न स्त्रिय, तस्मात्स्त्रियो निरिन्द्रिया अदायादी" इति श्रुतेरित्येतेनेद निरस्त यत्कश्चिदुक्तम्। स्मृतिच० (२, पृ० ३००)। "पुत्रेभ्य" का संकेत आप० घ० सू० (२।६।१४।१) की ओर है। यदि 'भ्रातर' का अर्थ भाई है तो यह 'संरूप' के प्रकार का एकशेष समास है, किन्तु यदि इसका अर्थ 'भाई एव वहिन' है तो यह 'विरूप' नामक एकशेष समास होगा। अन्तिम रूप के ग्रहण के लिए किसी विशेष कारण का होना आवश्यक है, यथा—यदि कहा जाय 'दो कुबकुट (मुर्गों) ले आओ, हम उनका जोड़ा (नर एव मादा का) बनाएँगे,' तो ऐसी विशिष्ट स्थिति में 'कुबकुटों' का अर्थ होगा एक मुर्ग एव एक मुर्गी, यद्यपि साधारणतः इसका अर्थ है 'दो मुर्गों'। स्म० च०।

स्मृतिच० (२, पृ० ३००) ने कुछ लोगों के इस मत का खण्डन किया है कि याज्ञवल्क्य के 'भ्रातर' शब्द में एकशेष समास है, क्योंकि पाणिनि (१।२।६८) के मत में इसका अर्थ है "भाई एव वहिन" (भ्रातृपुत्री स्वसृदुहितृभ्याम्) और भाइया के अभाव में वहिनें उत्तराधिकार पानी हैं।" व्य० मयूख ने भी ऐसा ही कहा है। इससे प्रकट है कि कुछ लोग ने, विशेषतः कुछ मध्यकाल के एव पदचात्कालीन कानूनवेत्ताओं (जूरिस्टों) ने, स्त्रियों के अधिकारों को बढ़ाना चाहा है, किन्तु अन्ततोगत्वा उनके मतों को बल न मिल सका। ऐसा कहा गया है कि समा। पिता वाले भाइयों को (जिनकी माताएँ भिन्न हों) ममा। माना वा र भाइयों में (जिनके पिता भिन्न हों) वनीयता मिलनी चाहिए, क्योंकि मिताक्षरा आदि ने पुनर्विवाह के उपरान्त उगी माता से उत्पन्न पुत्रों को वही मान्यता नहीं दी है जो उन पुत्रों को मिलती है जो ममा। पितृक हैं। किन्तु नन्द पंडित ने अपनी वैजयन्ती में भाइया एव वहिनों को जो मगे हैं या सौतेले हैं, उत्तराधिकार के लिए निम्न अनुक्रम में रखा है—(१) मगे भाई, (२) सगे वहिनें, (३) ऐसे भाई जो एक ही पिता के पुत्र हैं एव (४) ऐसे भाई जो एक ही माता के पुत्र हैं (देखिए डॉ० जाँगी, टैंगोर लॉ लेक्चर, पृ० २०८ एव २८७)। क्योंकि मनु (१।२।१७) ने कहा है कि मन्तानहीन व्यक्ति या धन माता को मिलता है, माता के अभाव में पितामही को मिलता है, अतः स्मृतिचन्द्रिका (२, पृ० २९९) ने पितामही को भाइयों के पूर्व रखा है, किन्तु यह मत किसी अन्य को मान्य नहीं है। मिताक्षरा का कथन है कि मनु ने कोई अनुक्रम नहीं उपस्थित किया है, उन्होंने पितामही को केवल उत्तराधिकारी के रूप में घोषित किया है। मिताक्षरा के कथनानुसार मनु, शय्य आदि ने केवल उत्तराधिकारियों के नाम घोषित किये हैं और याज्ञवल्क्य एव विष्णु ने वह अनुक्रम बताया है जिसके अनुसार उत्तराधिकारियों को क्रम से पूर्व के अभाव में उत्तराधिकार मिलता है। किन्तु व्यवहारप्रकाश (पृ० ५२७) ने इसे नहीं माना है।

व्यवहारमयूख ने उत्तराधिकार का एक विशेष अनुक्रम घोषित किया है, (१) मगे भाई (समानमातृ-पितृका भ्रातर), (२) सगे भाई के पुत्र, (३) गोत्रज सपिण्ड, जिनमें पितामही को प्रथम स्थान है, (४) वहिन, (५) पितामह एव उम्मी के साथ सौतेला भाई एव (६) प्रपितामह, चाचा तथा उसके साथ सौतेले भाई का पुत्र। यहाँ जो मयुवत उत्तराधिकारियों के नाम घोषित हैं वे अप्रचलित हो गये हैं, और बम्बई के उच्च न्यायालय ने उन्हें मान्यता नहीं दी है।

मिताक्षरा ने वहिन का नाम नहीं लिया है, किन्तु मिताक्षरा की मान्यता वाले जनपदों में भी बम्बई के उच्च न्यायालय ने उसे सन्निकट की उत्तराधिकारी घोषित किया है और उसे भाइयों (मगे एव सौतेले), भाई के पुत्रों (सगे या सौतेले) एव पितामही के उपरान्त रखा है। व्य० मयूख के अन्तर्गत सगे वहिन का स्थान सगे भाइयों एव मगे भाइयों के पुत्रों तथा पितामही के उपरान्त है और सौतेले भाइयों एव सौतेले भाई के पुत्रों के पूर्व आता है।

२७ यद्यपि भ्रातृपुत्री स्वसृदुहितृभ्यामिति शब्दस्मृत्या पुत्रेभ्य इत्यत्र विरूपकशेष कृत्वा दुहितृणामनुप्रवेशोत्र कर्तुं शक्यते, तथापि "पुमासो दायादा न स्त्रिय, तस्मात्स्त्रियो निरिन्द्रिया अदायादी" इति श्रुतेरित्येतेनेद निरस्त यत्कश्चिदुक्तम्। स्मृतिच० (२, पृ० ३००)। "पुत्रेभ्य" का सकेत आप० ध० सू० (२।६।१४।१) की ओर है। यदि 'भ्रातर' का अर्थ भाई है तो यह 'सरूप' के प्रकार का एकशेष समास है, किन्तु यदि इसका अर्थ 'भाई एव वहिन' है तो यह 'विरूप' नामक एकशेष समास होगा। अन्तिम रूप के ग्रहण के लिए किसी विशेष कारण का होना आवश्यक है, यथा—यदि कहा जाय 'दो कुबकुट (मुर्गें) ले आओ, हम उनका जोड़ा (नर एव मादा का) बनाएँगे,' तो ऐसी विशिष्ट स्थिति में 'कुबकुटों' का अर्थ होगा एक मुर्ग एव एक मुर्गी, यद्यपि साधारणतः इसका अर्थ है 'दो मुर्गें'। स्मृ० च०।

है। कुछ लोगो ने 'तस्य तस्य' में दोनों तस्यो को उत्तराधिकारी के लिए माना है और 'य' के साथ एक अन्य 'य' को लुप्त माना है (क्योंकि उससे पद्य की मात्रा में गड़बड़ी हो जाती)। इसी प्रकार 'सपिण्डाद्य' में कुछ लोगो ने दो शब्द लिये हैं, यथा—'सपिण्डात् य' तथा कुछ लोगो ने उसे केवल एक शब्द माना है, यथा सपिण्डाद्य, अर्थात् सपिण्ड तथा उसके समान अन्य। जैसा कि २८वीं टिप्पणी में दिया गया है, कुछ निबन्धों एवं टीकाकारों ने इस पद्य को कई प्रकार से पढ़ा है। कुल्लूक एवं दायतत्त्व (पृ० १९५) ने 'सपिण्डात्' को सपिण्डमध्यात् (सपिण्डों के बीच से) के अर्थ में लिया है, जो सम्भवतः सबसे अच्छी व्याख्या है। बृहस्पति का कथन है—“जहाँ बहुत-से सगोत्र (सजातीय—अपने गोत्र के), सकुल्य एवं बन्धु हों, उनमें जो आमन्नतर (अधिक तज्जदीकी) होता है वही पुत्रहीन का धन प्राप्त करता है।”^१

महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह है—'सपिण्ड' शब्द का अर्थ क्या है? मिताक्षरा एवं दायभाग ने इसके दो भिन्न अर्थ दिये हैं, जिनका उल्लेख हमने पहले कर दिया है (देखिए इस ग्रन्थ का भाग—२, अध्याय ९)। गोत्र की परिभाषा देते समय पाणिनि (४।१।१६२) ने 'सपिण्ड' (४।१।१६५) शब्द प्रयुक्त किया है। जैसा कि काशिका ने समझाया है, यह शब्द रक्त-सम्बन्ध के अर्थ में लिया गया है। मिताक्षरा के मत से रिक्थाधिकार रक्त-सम्बन्ध पर आधारित है ('एकशरीरगवयवान्वय' अर्थात् शरीर के अवयवों के द्वारा सम्बन्ध) और रक्त-सम्बन्धियों में वरीयता प्रत्यासत्ति (सन्निकटता) पर घोषित होती है। दायभाग के मत से सपिण्ड-सम्बन्ध धार्मिक योग्यता पर निर्भर है, अर्थात् श्राद्ध में पिण्ड देने के ऊपर, जिस पर हम आगे प्रकाश डालेंगे। यह स्पष्ट है कि मृत के श्राद्धकर्म एवं उसकी रिक्थप्राप्ति के उत्तराधिकार में घनिष्ठ सम्बन्ध है। परन्तु प्रश्न तो यह है कि क्या वही व्यक्ति उत्तराधिकारी हो सकता है जो पिण्डदान करे? या जिसे रिक्थाधिकार किन्हीं अन्य कारणों से मिलता है उस पर रिक्थाधिकार मिल जाने के उपरान्त मृत व्यक्ति के श्राद्धकर्म करने का उत्तरदायित्व आता है? इस प्रश्न का सन्तोषप्रद उत्तर देना कठिन है। ऐसा लगता है कि प्राचीन सूत्रों ने रिक्थाधिकार के सिद्धान्त को निश्चित करने में पिण्डदान की धार्मिक योग्यता पर बल नहीं दिया है। आप०, मनु एवं बृह० (विशेषतः प्रथम एवं अन्तिम) ने केवल सन्निकटता (जिसका स्वाभाविक अर्थ है रक्त की सन्निकटता) पर ही बल दिया है। याज्ञ० ने उत्तराधिकारियों की चर्चा में 'सपिण्ड' शब्द का नाम नहीं लिया है। मनु (१।१४२) का कथन है कि पिण्ड तो गोत्र एवं रिक्थ (धन) का अनुसरण करता है। विष्णु० (१।५।४०) ने घोषित किया है—“जो कोई (मृत का) धन पाता है, वह उसको पिण्ड देता है।” इस नियम पर उन लेखकों (व्य० मयूख आदि के लेखकों) ने भी बल दिया है, जिन्होंने रक्त-सम्बन्ध को उत्तराधिकार के लिए आवश्यक माना है, उनका कथन है कि जो कोई, यहाँ तक कि राजा भी, मृत की सम्पत्ति पाता है, उसे उसका श्राद्ध-कर्म करना चाहिए या उसके लिए मर जाने पर दस दिनों की अन्त्येष्टि क्रिया, श्राद्ध आदि का प्रवन्ध कराना चाहिए, जैसा कि ब्रह्मपुराण में आया है—“तदभावे च नृपति कारयेत्कुटुम्बिनाम्। तज्जातीयैर्नरैः सम्यग्दाहाद्या मकला क्रिया॥” (२२०।७९)। मिताक्षरा के मत का समर्थन वि० २०, वि० चि०, प० मा०, म० पा०, स० वि०, व्य० म०, बालम्हट्टी आदि ने किया है। दाय-भाग के सिद्धान्त का प्रतिपादन केवल कुछ मध्यकाल के ग्रन्थों एवं अपराकं, रघुनन्दन एवं नन्द पंडित ने किया है। वीर-मिश्र, दय ने सामान्यतः मिताक्षरा का अनुसरण किया है, किन्तु कुछ विवादों में धार्मिक योग्यता के सिद्धान्त पर ही

२९ वहाँवो ज्ञातयो यत्र सकुल्या बान्धवास्तथा। यस्त्वासन्नतरस्तेषां सोऽनपत्यधनं हरेत्॥ बृह० (स्मृतिच० २, पृ० ३०१, मदनरत्न, पराशरमाधवीय ३, पृ० ५२९, दायतत्त्व पृ० १९५, व्य० प्र० ५२७। स्मृतिच० एवं मदनरत्न ने व्याख्या की है—“ज्ञातयः सपिण्डाः सकुल्याः समानोदकाः। बान्धवाः स्मृत्यन्तरे दक्षिता आत्मपितृजसु पुत्राः॥”

उत्तराधिकार की बरीयत जोयित की है, यथा—जबने सगे भाई को बिभाठा के पुत्र की जेजा तथा तीन पुत्र उत्तराधिकारियों को बिभाठा की जेजा अधिक बरीयत दी है। इस विषय में प्रिंसी कीटिङ ने निम्न आदेश दिया है—
यह यह स्पष्ट है कि मिताक्षरा के अनुसार वहाँ रिक्वायिटर रक्त-सम्बन्ध या रक्त-सम्बन्ध से उत्पन्न हुआ माना जाता है। रक्त की अधिकतम या गोरम की अधिकतम के निर्णय के लिए रिक्वायिटर की बरीयत की जोर पिछवान देने की पावता में बरती जाहि। यह उक्ति विशिष्ट-सी है। इससे प्रकट होता है कि रिक्वायिटर के लिए पिछवान की घोषणा आवश्यक नहीं है। यह देखकर जानबो में जरिय उत्तराधिकारी पाने के लिए उपयोगी मात्र है।^{१०}

मिताक्षरा द्वारा उद्धृत विष्णुधर्मसूत्र का बचन यो है—यदि बस बराने के लिए पुत्र या पौत्र न हों तो बौद्धि का बल मिश्रा है क्योंकि पिछरे की अत्येष्टि बिधा के लिए पुत्री के पुत्र अपने पौत्रों के समान पिते होते हैं। यह बात मनु (१/१२६) के समान ही है वहाँ यह माना है कि बौद्धि का पिछवान करना चाहिए और धन देना चाहिए। इससे प्रकट होता है कि मनु विष्णु जाति ने रिक्वायिटर के लिए पिछवान करने की घोषणा की मान्यता दी है किन्तु यह मानना जाने व्यापकता नहीं की जा सकी। रक्त-सम्बन्ध वाली पावता बाइ (२/१२७) द्वारा उपस्थापित उत्तराधिकार-सम्बन्धी अनुबन्ध में छिपी हुई-सी है। बाइ (२/१२७) का बचन है कि दोनम पुत्र दोनों की अर्धत बतक एक पत्नी (जिससे वह उत्पन्न बिधा जाता है) के पति की सम्पत्ति ग्रहण करता है और दोनों को पिछ देता है। बाइ बन्ध यह गहरी कहते हैं कि वह दोनों को पिछ देता है इसलिए उसे (दोनों की) सम्पत्ति मिश्री है। अतः यह कथन भी गहरी स्वीकार करता है कि पिछवान करना मानो जो धन देता है उसका एक अर्ध भाग या (किन्तु यह बात उसके लिए नहीं है जो लगान रूप में पुत्र है)। इससे प्रकट होता है कि मिताक्षरा के सिद्धान्त पर प्राचीनता की गृह्य लगी हुई है, और बचान को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में अधिनास बिबन्धों ने गहरी बात मानी है।

बायबाब की यह उपपत्ति या उक्ति (जो बहुत पहले उल्लेख नामक लेखक द्वारा सम्भवतः जोयित की गयी थी^{११}) कि मृत व्यक्ति के धन का ग्रहण उस पारलौकिक बन्धान पर निर्भर है जो उस प्राप्त होता है। संक्षेप में बौद्धिक की जा सकती है—“यह उक्ति मुख्यतया बीबाधनधर्मसूत्र एवं मनुस्मृति पर आधारित है। बिबाधन के प्रकरण में जो (१/१२३) से आरम्भ होता है, मनु (१/१३०) ने जोयित किया है कि पुत्र पौत्र एवं प्रसीध द्वारा अत्यन्त थोड़ा पारलौकिक का धन दिया जाता है। मनु (१/१२९) का कथन है कि पुत्र की पिता से सम्पूर्ण धन प्राप्त होता है क्योंकि वह पिता को आनन्द-मूर्च्छ करता है। बौद्धि मी परकोक में माना की रखा करता है (१/१३१) अतः यह नामा के धन का अधिपति है। किन्तु (१/१८७) ने पूर्व मनु ने (यह जोयित करते हुए कि उपनिषदों में अति अधिकतम नामा उत्तराधिकारी होता है) तीन पूर्वबो के पिछवान की बर्षा की है। मनु (१/२११) ने अपने जाति की रिक्वायिटर के अधिकार दिया है क्योंकि वे धाड़ जाति धार्मिक कर्म करने के अयोग्य हैं। अतः यह स्पष्ट होता है कि मनु जाति ने रिक्वायिटर की प्राप्ति को पारलौकिक बन्धान करने पर निर्भर रखा है। बायबाब ने इस बात को पर पर बतला है और इस पर बत दिया है। उधरा कथन है—“जो उद्देश्यों से धन की प्राप्ति की जाती है। सासापि मुकोपमोच के लिए एवं धान जाति कर्मों द्वारा

१० देखिए बुद्धिह-बनाम-नस्तुति (४२, भाई ए १ ८, गु २ ७)। लहि पिछवानाधिकार एवं दाव बहुत प्रयोजक, जेजो लति बनीबतलनधिकारिनि इत्यष्टुवात्। बीबाधनीना बाइबाबानाजिनेबा लकवाते निर-बायबाबकारिण बतलबामिनी यतबनुपकारिब्यालकवर न तु तरेव प्रबोदकम्। अथ प्र (गु ४६१)।

११ उपकारकलेखक कल-सम्बन्धों व्यापमानो कन्वादीनामिनाम् इति मन्ते। इति निरबन्धविद्योदोदौन योनिप्रोपमर्चो निडुविरावरणीकः। बायबाब (१/१/११ १२, गु ११६)।

अदृष्ट या पारलौकिक कल्याण की प्राप्ति के लिए, किन्तु जब धनार्जनकर्ता मृत हो जाता है तो वह धन से सुखोपभोग नहीं कर सकता, अतः दूसरा उद्देश्य जो वच रहता है वह अदृष्ट उपभोग या कल्याण है। इसी से बृहस्पति ने कहा है कि जो रिक्वाधिकार प्राप्त हुआ रहता है उसका अर्वांश मृत व्यक्ति के लिए पृथक् कर देना चाहिए, जिससे मासिक, पाण्मासिक एवं वार्षिक श्राद्ध कर्म किया जा सके।^{११३} हम श्राद्ध के विषय में इस ग्रन्थ के अगले भाग में पढ़ेंगे। किन्तु दायभाग का मत प्रकाशित करने के लिए यहाँ भी संक्षेप में कुछ लिख देना आवश्यक है।

श्राद्ध के कई प्रकार हैं, जिनमें दो की चर्चा यहाँ आवश्यक है, यथा—एकोद्दिष्ट एवं पार्वण। प्रथम अर्थात् एकोद्दिष्ट का सम्पादन केवल एक मृत व्यक्ति के लिए होता है। मृत व्यक्ति के लिए एक वर्ष के भीतर या मृत्यु के प्यारहवें दिन मोलह श्राद्ध सम्पादित होते हैं। मृत व्यक्ति के वार्षिक दिन पर एकोद्दिष्ट श्राद्ध-कर्म किया जा सकता है। पावन श्राद्ध का सम्पादन विशिष्ट दिनों में किया जाता है, यथा किमी अमावस्या के दिन, आश्विन की अमावस्या के दिन या सक्रान्ति के दिन। इसमें कर्ता के तीन पितृ-पूर्वजों के श्राद्धकर्म आदि किये जाते हैं, तीन मातृ-पूर्वजों के लिए भी श्राद्ध किया जा सकता है, किन्तु यह गौण है और मुख्य कर्म के साथ ही किया जाता है।^{११४} यहाँ पर एक अन्य शब्द 'मपिण्डन' या 'मपिण्डीकर्म' की व्याख्या भी अपेक्षित है। यह वह श्राद्ध है जो मरने के एक वर्ष उपरान्त या बारहवें दिन किया जाता है। इसके करने से मृत व्यक्ति प्रेत-योनि से मुक्त हो जाना है और पितरो की श्रेणी में आ जाता है। विधवा एवं दुहिता (पुत्री) केवल एकोद्दिष्ट श्राद्ध कर सकती हैं, किन्तु पुत्र, पोत्र एवं प्रपौत्र पार्वण श्राद्ध भी कर सकते हैं। दायभाग (११।१।३४, पृ० १६२) का कथन है कि तीन पुरुष उत्तराधिकारी-गण पार्वण श्राद्ध द्वारा मृत का महान् पारलौकिक कल्याण करते हैं। एक स्थान (११।७।१७, पृ० २११) पर दायभाग ने पार्वण को 'त्रैपुरपिक' की मज्ञा दी है, क्योंकि यह तीन पूर्वजों के कल्याण के लिए किया जाता है। विधवा के रिक्वाधिकार की चर्चा करते हुए दायभाग (११।१।६३, पृ० १६५) ने व्यास की पक्तियाँ उद्धृत की हैं—विधवा ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित रहकर, तिलाजलि देकर (अपने मृत व्यक्ति को प्रति दिन तिल एवं जल अर्पण कर), दान देकर तथा उपवास करके अपने को एवं अपने परलोकगामी पति को वचाती है (तारती है)। दायभाग ने और भी कहा है कि यदि विधवा दुराचरण करती है तो उसके मृत पति का पतन हो जाता है, क्योंकि पति एवं पत्नी एक-दूसरे के पुण्यापुण्य फल की प्राप्ति के अधिकारी हैं। इसी से पति के कल्याण के लिए ही विधवा उसका धन पानी है। बृहन्मनु (दायभाग ११।१।७ एवं मिता०) ने घोषित किया है कि पुत्रहीन एवं मदानाशिणी विधवा को पति के लिए पिण्डदान करना चाहिए और उसकी सम्पूर्ण सम्पत्ति ग्रहण करनी चाहिए। और देखिए प्रजापति (व्य० मयूख, पृ० ७०९)। इसी प्रकार दायभाग ने अविवाहित वन्ध्या या पुत्रवती

३२ धनार्जनस्य हि प्रयोजनद्वय भोगार्थत्वं दानाद्यदृष्टार्थत्वं च। तत्रार्जकस्य तु मृतत्वाद्धने भोग्यत्वाभावेन अदृष्टार्थत्वंमेव शिष्टम्। अतएव बृहस्पति। समुत्पन्नाद् धनादर्थं तदर्थं स्थापयेत् पृथक्। मान्पाण्मासिके श्राद्धे चापि च प्रयत्नतः ॥ दायभाग (११।६।१३)। बृहस्पति का श्लोक वि० २० (पृ० ५९५), व्य० नि० (पृ० ४४७) एवं विद्याचन्द्र (पृ० ८१) द्वारा उद्धृत है।

३३ 'एक' उद्दिष्ट' यस्मिन् श्राद्धे तदेकोद्दिष्टमिति कर्मनामधेयम्। मितालग (याज्ञ० १।२५१), तत्र त्रिपुर-पोद्देशेन यत्रियते तत्पार्षणम्। एकपुरुषोद्देशेन त्रियमाणमेकोद्दिष्टम्। मि० (याज्ञ० १।२१७)। पार्वण न। अर्थ है 'पर्व के दिन पर सम्पादित'। विष्णुपुराण (३।२।११८) के अनुसार पर्व के दिन ये हैं—अमावस्या, पूर्णिमा, चतुर्दशी, अष्टमी एवं रविसप्तमि। भविष्यपुराण (श्राद्धतत्त्व, पृ० १९२) ने पार्वण श्राद्ध की परिभाषा यों दी है—'अमावस्या यत्र श्रियते तत्पार्षणमुदाहृतम्। श्रियते या पार्वणि यत् तत् पार्वणमिति स्मृतम् ॥'

विवाहिला राजा को (वा उगे जिसे पुत्र होमनामा है) रिवाधिविचार दिया है। क्योंकि उसका पुत्र माना को निम्न देता। इसने उत्तराधिकार में बौद्धि को पिता में बढ़ीयता दी है। क्योंकि प्रथम स्वयं बुद्धि को निम्न देता है और पिता अपने को पूर्व पुरयो को देता है जिन्हें स्वामी (मृत व्यक्ति जीवित बला में) अवश्य ही निम्न देता। शायदाश में मूल में निम्न विचार है कि उत्तराधिकार का तम ऐसा होना चाहिए कि मृत व्यक्ति की सम्पत्ति उनसे मिल अधिकतम नष्पावकारी निम्न हो सके (११।१।२८। १। ५ २१५)। और वैशिष्ट शायदाश (५ १ ७)। बड़ी-बड़ी शायदाश में अपने विचार का स्वयं बरतन दिया है। किन्तु नहीं उसे तर्क द्वारा तोड़ मराजक यह कहता पड़ा है कि अन्य स्मृति को देन ही बचन है। विरोध इस प्रकार के उत्तराधिकारियों के लिए।" उदाहरणार्थ शायदाश के अनुसार उत्तराधिकारियों का तात्पर्य को है—

पुत्र पौत्र एवं प्रपौत्र अपनी बुद्धि (पुत्री) बौद्धि पिता माता सहोदर भाई सौतेला भाई सहोदर भाई का पुत्र भतीजे भाई का पुत्र। किन्तु माता बच्चे के योग्य व्यक्ति का तम कुछ और ही है। सामान्य में पिता की सम्पत्ति में उत्तराधिकार का अनुक्रम पूर्वक्रमेण उन लोगों के अनुक्रम में अनुसार नहीं है जिन्हें आधिकारिकता कहा गया है। अधिकतम बच्चा में पुत्रक हूए मृत पुत्र के आधिकारिकता में अनुक्रम को है—पुत्र (औरत का बच्चा) पौत्र प्रपौत्र बन्ती विवाहित पुत्री अधिकारित पुत्री जिसे मृत की सम्पत्ति मिली हो। बौद्धि जिसे सम्पत्ति मिली है। सया भाई सौतेला भाई (विवाता का पुत्र) सौतेला भाई का पुत्र सौतेले भाई का पुत्र पिता माता पुत्र बन्तु बौद्धि सौतेली बहिन सया बहिन का पुत्र (म तजा) सौतेली बहिन का पुत्र चाचा भतीजा अन्य योग्य सविध सोदक बोई बीजक माता मामा ममेरा भाई (अर्थात् तम में तीन प्रकार के बन्तु) पिप्य शान्त बन्तुर मित्र शान्त जो आश्रय की सम्पत्ति देता है। या राजा जो उत्तराधिकारी के अभाव में जाता है। वैशिष्ट निर्णयिनिम्न (१ उत्तरार्ध ५ १८२-१८५) वर्गनिम्न (१ उत्तरार्ध ५ १९८-१९९) एवं आधिकारिक (५ ६८)।

यदि पित्रदान करने की योग्यता के विधान का अनुसरण नहीं-मांति हो ता पिता का पितामह के किन्तु उत्तराधिकारी ही तम से माता या मातामही उत्तराधिकारी हो। इस तम मान लेने में कोई ठरक नहीं है। शायदाश के अन्तर्गत माता को ऐसा उत्तराधिकारी इतिविध मान दिया गया है कि मनु ने उसे अधिकारी के तम में प्रवृत्त कर दिया है। इसी प्रकार पुत्र समुत्त सहभाषियों को भी मातामह मिली है और बड़ी पारलौकिक नष्पाव वाला विधान लागू नहीं है। शायदाश के अनुसार पित्रदान-ग्रहण या अन्य द्वारा जिसे मने पित्रदान में सम्मिलित होने की योग्यता मात्र आवश्यक समझी गयी है न कि आन्तरिक पित्रदान करना। उदाहरणार्थ यदि कोई अपने पूर्वज का पित्रदान करे और आने बन्तुर इसके करने के उत्तराधिकारी उत्तराधिकार में करे और इस प्रकार वह अपने पूर्वजों को विधि बने ली

१४ वैशिष्ट अश्वत्थ-अश्वत्थ-हिरण्य (१५ अश्वत्थ ७२१ ५ ७९९) एवं नक्षत्र-अश्वत्थ-अश्वत्थ (५८ अश्वत्थ ११९२) बड़ी यह कहा गया है कि पारलौकिक अश्वत्थ का विधान तभी प्रकार के विचारों में बड़ी अनुगत हो सकता (यथा—पुत्रों के द्वारा शिवों के उत्तराधिकार में, समलौहों के उत्तराधिकार में आदि) तथा बड़ी बड़ी भीमताह्वन एवं अन्तर्गत अनुवादी मील है, प्रत्यक्षता (अन्तर्गत) का एवं अन्तर्गत तम तथा अन्तर्गत का विधान लागू होना चाहिए। शायदाश (५ १९९) में अनुक्रम का विधान देकर कहा है कि पित्रदान-अन्तर्गत करने की बड़ीयता एवं अन्तर्गत-अन्तर्गत-अन्तर्गत—भोनों वर उत्तराधिकार के विषय में विचार करना चाहिए। "पित्रदान-अश्वत्थ तात्पर्य अन्तर्गत-अश्वत्थ-अश्वत्थ का अन्तर्गत-अश्वत्थ।"

ण्डन में सम्मिलित न हो सके, तब भी उसकी सम्पत्ति धार्मिक कल्याण योग्यता के सिद्धान्त पर अधिकृत होगी ही। यह विवेचन विस्तार से कहने योग्य था, किन्तु स्थानाभाव से हम सकोच कर रहे हैं, अतः निम्न बातें ध्यान में रखने योग्य हैं—

(१) एकोद्दिष्ट या पार्वण श्राद्ध द्वारा मृत का पारलौकिक हित किया जाता है। पार्वण श्राद्ध करने की योग्यता ही केवल शर्त नहीं है जिसके आधार पर किसी व्यक्ति का रिक्खाधिकार निर्भर रहता है। अतः पत्नी, दुहिता एवं शिष्य उत्तराधिकारी रूप में स्वीकृत किये गये, यद्यपि वे केवल एकोद्दिष्ट श्राद्ध मात्र करते हैं। किन्तु वे लोग, जो पार्वण श्राद्ध करने योग्य हैं, केवल एकोद्दिष्ट श्राद्ध करने वालों की अपेक्षा वरीयता पाते हैं। अतः मृत व्यक्ति की पुरुष सन्तान को पत्नी या दुहिता से वरीयता प्राप्त होती है।

(२) किसी व्यक्ति को पारलौकिक हित मीघे उसके लिए किये गये पिण्डदान से प्राप्त होता है, या उसके एक या अधिक पूर्वजों को, जिन्हें वह अपने जीवन-काल में पिण्डदान देता, अन्य द्वारा दिये गये पिण्डदान में सम्मिलित होने से प्राप्त होता है, या एक या अधिक मातृ-पूर्वजों (नाना, नाना के पिता एवं नाना के पितामह) को दिये गये पिण्डदान से, जिन्हें वह स्वयं अपने जीवनकाल में पिण्डदान करता (किन्तु मरति उनके पिण्डदान में सम्मिलित नहीं हो सकता), उसे पारलौकिक कल्याण मिलता है।

(३) सीधे रूप से प्राप्त पिण्डदान उसकी अपेक्षा, जो उसे अपनी मृत्यु के उपरान्त पूर्वजों के लिए किये गये पिण्डदान में सम्मिलित होने से प्राप्त होता है, अधिक उपादेय है। इसी में पुत्र, पौत्र या प्रपौत्र अन्य लोगों की अपेक्षा वरीयता प्राप्त करते हैं। भाई अपने पिता एवं मृत के दो अन्य पितरों को पिण्डदान करता है जिसमें वह (मृत स्वामी) मृत होने के उपरान्त ही सम्मिलित हो पाता है। अतः भाई को पुत्र या दीहित्र के (जो सीधे स्वयं मृत को, अपने नाना के रूप में पिण्डदान करता है) समक्ष वरीयता नहीं मिलती, अर्थात् पुत्र एवं दीहित्र के रहते वह वरीयता नहीं प्राप्त करता।

(४) पितृ-पक्ष के पितरों को दिया गया पिण्डदान मातृ-पक्ष के पितरों को दिये गये पिण्डदान की अपेक्षा अधिक वरीयता या श्रेष्ठता प्राप्त करता है (इसी में भाई का पुत्र वहिन के पुत्र की अपेक्षा अच्छा माना जाता है, क्योंकि वह अपने एवं मृत स्वामी के पितरों को पिण्डदान करता है और वहिन का पुत्र अर्थात् मानजा अपने मातृ-पक्ष के पितरों को, जो स्वामी के पितृ-पक्ष के पूर्वज हैं, पिण्डदान करता है)।

(५) मृत स्वामी के पिता को दिया गया पिण्डदान उस पिण्डदान से अच्छा है जो पितामह या प्रपितामह को दिया जाता है। अतः भाई का पुत्र या पौत्र चाचा से अच्छा गिना जाता है। इसमें यह निकर्ष निकलता है कि मृत के पिता के समी सगोत्रज एवं सजातीय पितामह या प्रपितामह के वंशजों से वरीयता में अधिक उपादेय हैं।

(६) जहाँ दो अधिकारियों द्वारा प्रदत्त पिण्डों की संख्या समान हो वहाँ जो अधिकतम निकट पूर्वज को पिण्ड देता है उसे ही वरीयता प्राप्त होती है।

दायभाग ने बौधायनधर्मसूत्र (१।५।११३), मनु (१।१८६-१८७) एवं मत्स्यपुराण में प्रारम्भ करके अपनी परिभाषा निम्न रूप में दी है—एक व्यक्ति के पुत्र एवं पुत्री का जन्म एक ही कुल में होता है। दीहित्र (दुहिता या पुत्री का पुत्र) अपने नाना के कुल से उद्भूत होता है। किन्तु उसका गोत्र दूसरा (अर्थात् उसके पिता का गोत्र) होता है। इसी प्रकार एक व्यक्ति की वहिन (पिता की पुत्री) उसी के कुल में उत्पन्न होती है, किन्तु उसका पुत्र, यद्यपि वह मृत स्वामी के कुल से उद्भूत हुआ रहता है, दूसरे गोत्र का (वहिन के पति के गोत्र का) होता है। यही बात पिता की वहिन के पुत्र एवं पितामह की वहिन के पुत्र के विषय में भी है। वहिन का पुत्र मृत के पिता को पिण्ड देता है, क्योंकि स्वामी

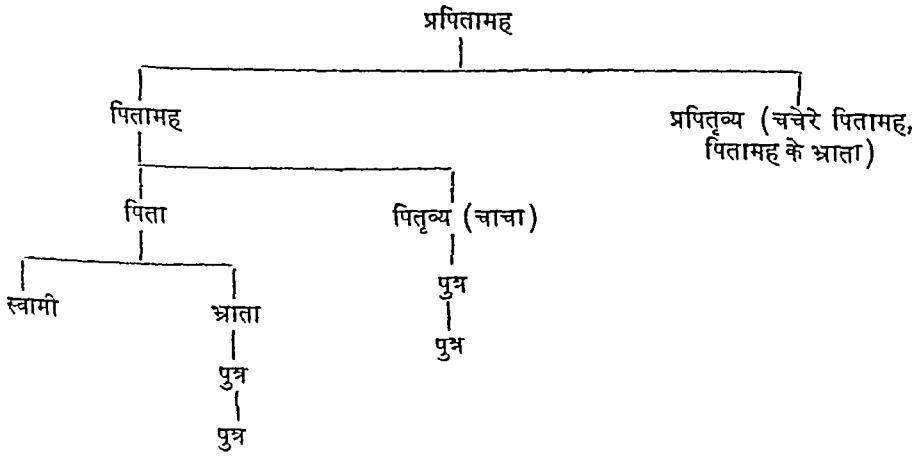
का पिता उत्पन्न माना है अथ बहु स्वामी से सपिण्ड रूप से सम्बन्धित है। पिता की बहिन (पुत्री) का पुत्र स्वामी के पितामह को जो उत्पन्न (अर्थात् पृथ्वी क पुत्र का) माना होता है, पिण्ड देता है। मामा स्वामी क पुत्र से उत्पन्न नहीं होता किन्तु बहु अपने जन पिता को पिण्ड देता है जो कि मृत स्वामी का माना होता है। जन मामा या उत्पन्न पुत्र या पौत्र उस पिण्ड से जो माना या परमाणा (माना के पिता) को दिया जाता है, सम्बन्धित है और बहु इन प्रकार मृत स्वामी का सपिण्ड है। मीमी का पुत्र अपनी माता के पिता को पिण्ड देता है जो स्वयं स्वामी की माता का पिता है, जन मीमी का पुत्र स्वामी का सपिण्ड है। उसके द्वारा दिया गया मातृपक्ष को पिण्डदान भीम एवं हीन है। इनके प्रतिनिध स्वयं अपनी माता पितामही प्रतिमाही अपने-अपने पतिवो से (पूर्वजों की विधे वदे पिण्ड के कारण) सम्बन्धित है और यही बात मातृपक्ष के पूर्वजों की पत्नियों के विषय में भी लागू है।

इन प्रकार सपिण्ड की परिभाषा देने से गोत्रज एवं बन्धु का अन्तर मिट-सा जाता है। याज्ञ (२।१।१५) ने स्पष्ट कहा है कि बंधुओं के अपात्र में ही किसी बन्धु को उत्तराधिकार प्राप्त होता है। बाबमाण ने बहिन के पुत्र को माई के पौत्र के परचाए ही एक पितामह (अर्थात् एक मीमी के गोत्रज पूर्वज) के पूर्व रखा है। पितामह शास्त्र में शास्त्रिक अर्थ न गोत्रज है और बहिन का पुत्र गोत्रज नहीं है। जब बाबमाण ने बहिन के पुत्र को स्वामी के पुत्र से उत्पन्न माना है और उसे उस पुत्र का मोत्रज नहीं माना है तो इससे सम्पूर्ण शास्त्र में प्रचलित व्यवहार की हवा सी हो जाती है। शास्त्र का कोई भी शास्त्रार्थ व्यक्ति देता नहीं कहता कि उत्पन्न मातृजा (बहिन का पुत्र) और कुत्रजा माई (उसके पिता की बहिन का पुत्र) उसके पुत्र से उत्पन्न है। बाबमाण ने याज्ञक्यपक्ष के गोत्रज पक्ष पर बाध्यास रखा है जबे एकवचन में (गोत्रज) कहा है किन्तु मिताक्षरा ने उसे बहुवचन में (गोत्रजा) किया है। मिताक्षरा के अन्त र्गत मानना बन्धु मान है और बहु जाया या उसके पुत्र या कपरी पितामह या अन्य गोत्रज के पक्षे उत्तराधिकारी नहीं हो सकता। बाबमाण ने इस प्रकार याज्ञक्यपक्ष के बचन का उल्लंघन किया है और बहुत से गोत्रजों को निष्कट का उत्तराधिकारी माना है। इसने मनु (१।१।८५ १८७) के बचन की मुख्य माना है और याज्ञ (२।१।१५ ११६) के बचन की नीज।

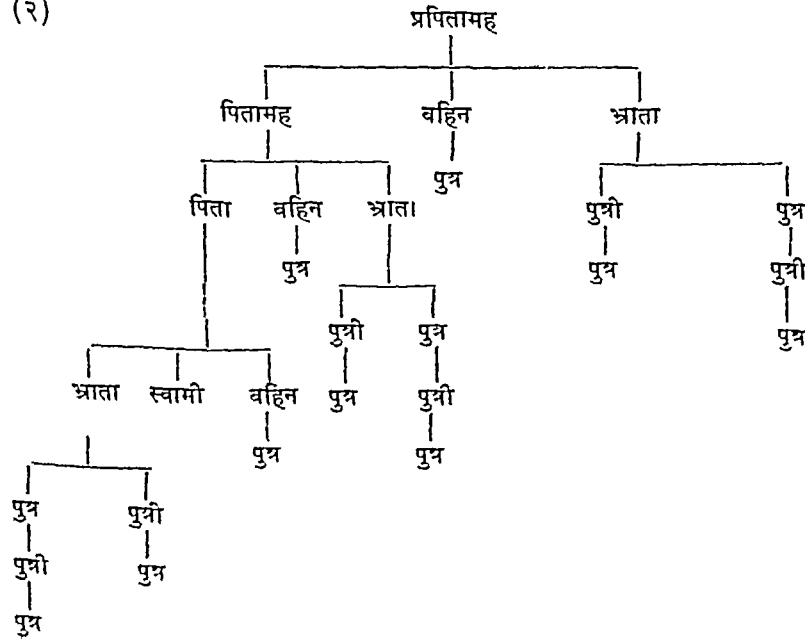
निम्न रेखाचित्रों से वार्षिक योग्यता का सिद्धान्त स्पष्ट हो जायगा। एक व्यक्ति इन लोगों का सपिण्ड कह-
 लाता है जिसके लिए जीवित रहते वह पिण्डदान करता है वह उत्पन्न भी सपिण्ड है जो उसके मृत होने पर उसे पिण्ड देते हैं (बचा—उसके तीन पुत्रप वधन उत्पन्न कीहिन उसके पुत्र की पुत्री का पुत्र एवं उसके पौत्र की पुत्री का पुत्र) तथा वह उत्पन्न भी सपिण्ड है जो उसके पूर्वजों को जिन्हें उसे पिण्ड देता करता है पिण्ड देता है अर्थात् जो उसके निपुत्र के तीन पूर्वजों तथा मातृपक्ष के तीन पूर्वजों को पिण्ड देता है—ये सभी उसके सपिण्ड हैं। अन्तिम तीन वक्तों में चार उपरक्त हैं— उपरक्त सख्या १ में वे माते हैं जो अपने जन पिता को पिण्ड देते हैं जो स्वयं स्वामी के अपने पूर्वज हैं उपरक्त सख्या २ में वे लोग हैं जो अपने जन तीन मातृपक्ष के पिता को पिण्ड देते हैं जिसमें सभी या कुछ लोग स्वामी के अपने पूर्वज हैं, जिसके लिए वह स्वयं पिण्डदान करता है उपरक्त सख्या ३ में वे माते हैं जो अपने जन पूर्वजों को पिण्ड देते हैं जिसमें सभी या कुछ स्वामी के मातृपक्ष के पूर्वज हैं उपरक्त सख्या ४ में वे लोग हैं जो अपने जन मातृपक्ष के पूर्वजों को पिण्ड देते हैं जो स्वयं स्वामी के मातृपक्ष के पूर्वज हैं। इन सभी उपरक्तों में कम-से-कम ती व्यक्ति हैं। यदि स्वामी के कोई माई, बहिन जाया एवं मीमियां जाय हैं तो सपिण्डों की संख्या सख्या और बढ़ी हो जायगी। मिताक्षरा के अनुसार उपरक्त २ से ४ तक के उत्तराधिकारी लोग बन्धु कहलाते हैं और (मिताक्षरा के अनुसार) उन्हें गोत्रजों के उपरान्त उत्तराधिकार प्राप्त होता है। श्रीमद्व्यास ने स्वामी की पुत्री के पुत्र के अधिकारी के तथा मनु (१।१।१५) के इस कथन के आधार पर कि कीहिन (पुत्री का पुत्र) पूर्वज को अपने पौत्र के समान ही परपक्ष से बचाया है, पिता की पुत्री के पुत्र को पिता के पौत्र के परचाए, पितामह की पुत्री के पुत्र को

पितामह के पौत्र के पश्चात् तथा प्रपितामह की पुत्री के पुत्र को पूर्वज के पौत्र के पश्चात् ही उत्तराधिकारी घोषित किया है।^{१५}

(१)

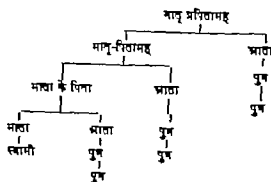

(२)

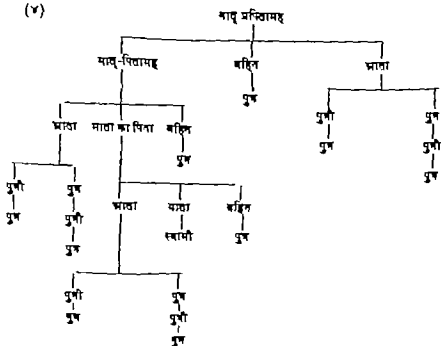

३५ किंतु पितुरपि प्रपौत्रपर्यन्ताभावे पितृदोहित्रस्याधिकारो मोढ्यो धनिदोहित्रस्येव। एय पितामहप्रपिता-

(१)

(४)

बायबाप का कथन है कि मातृकाल के 'मोचन' को मुक्ति एव एक कथन में इच्छित रखा है कि सभी लपिच स्थिति (जहाँ जोकर को विविध कथनों द्वारा स्पष्ट रूप से बोधित है) उत्तराधिकार का उन्हें। क्योंकि न ही वे

मातृकालतरेषु दीक्षितत्वात् न निश्चयत्वात्तत्त्वोक्तानिवाये मोक्षम्। दीक्षितोपि ह्यनुर्वचं सत्कार्यसि दीक्षितसि ह्योरविशेषम्। स्वदीक्षितविरहादिदीक्षितस्यापि तद्गोचरसिचयानेन सत्कार्यत्वम्। बायबाप (१९१६:८-९, पृ २-८-९)।

स्वामी के कुल में उत्पन्न हुई हैं और न उसके सम्बन्ध से उदित हुई हैं, जैसा कि वहिन का पुत्र या फुफेरा भाई होता है। इसके अनुसार याज्ञवल्क्य ने 'वन्धु' शब्द मामा आदि के लिए प्रयुक्त किया है, और उन्हें उत्तराधिकार पानेवाले सपिण्डों में रखा है। क्योंकि वे स्वामी के कुल में नहीं उदित हुए हैं और न उनका गोत्र ही समान है, अतः मामा आदि पितृकुल के अन्य वंशजों के, जिनमें प्रपितामह से लेकर उसकी पुत्री के पुत्र भी सम्मिलित हैं, उपरान्त ही आते हैं।

यह प्रकट हो गया कि दायभाग के अन्तर्गत पाँच स्त्रियों के अतिरिक्त अन्य किसी स्त्री को उत्तराधिकार नहीं मिलता और इसका फल यह हुआ कि व्यक्ति की अपनी पुत्री या पुत्री की पुत्री उत्तराधिकार नहीं पा सकती, जब कि दूर के सम्बन्धी, यथा पिता के पिता की वहिन के पुत्र को उत्तराधिकार मिलता है। यही स्थिति मिताक्षरा के अन्तर्गत भी है और सारे भारत में (बम्बई एवं मद्रास के कुछ भागों को छोड़कर, जिसके विषय में हम आगे पढ़ेंगे) यह प्रथा लागू रही है।

अपने तीन पितृ-पूर्वजों को पिण्ड देने के उपरान्त हाथ में पिण्डों का जो अवशेष बच रहता है वह प्रपितामह से अग्रे के पूर्वजों के लिए कुश पर छिड़का जाता है (मनु ३।२।१६)। इसी प्रकार पौत्र के उपरान्त तीन पुरुष वंशज पिण्डलेप (पिण्ड का अवशेष जो हाथ में लगा रहता है) स्वामी को देते हैं। बौधायन एवं दायभाग (१।१।१३८) द्वारा ये दूर के तीन पितृ-पूर्वज एवं तीन पुरुष वंशज (जिन्हें बौधायनधर्मसूत्र १।५।११४ में 'विभक्त दायाद' कहा गया है) सकुल्य कहे गये हैं। दायभाग के मत से सपिण्डों के अभाव में सकुल्य लोग उत्तराधिकार पाते हैं। जिस प्रकार व्यक्ति मृत होने के उपरान्त अपने पितृ-पूर्वजों को दिये गये पिण्डदान में सम्मिलित रहता है, उसी प्रकार वह चौथी से छठी पीढ़ी तक के वंशजों द्वारा दिये गये पिण्डलेप में भी सम्मिलित रहता है। दायभाग का कथन है कि सपिण्डों एवं सकुल्यों में यह अन्तर केवल उत्तराधिकार को लेकर ही है। किन्तु सूतक मनाने की अवधियों में सपिण्ड एवं सकुल्य दोनों मनु (५।६०) एवं मार्कण्डेयपुराण (२८।४) द्वारा सपिण्ड कहे गये हैं। मनु (९।१८७) के मत से सपिण्डों के अभाव में सकुल्य उत्तराधिकार पाते हैं, किन्तु विष्णु (१७।९-११) के अनुसार वन्धुओं के अभाव में सकुल्य उत्तराधिकार ग्रहण करते हैं।^१ लगता है, विष्णु ने सपिण्ड के अर्थ में ही वन्धु शब्द का प्रयोग किया है। नारद (दायभाग, ५१) का कथन है कि पुत्रियों एवं सकुल्यों के अभाव में बान्धव एवं सजातीय लोग उत्तराधिकार पाते हैं। यहाँ, ऐसा लगता है कि सकुल्य एवं बान्धव का प्रयोग गोत्रज एवं बान्धव के अर्थ में किया गया है, जैसा कि याज्ञवल्क्य ने किया है। वाल्मीकि ने गोत्रज एवं सकुल्य को पर्यायवाची माना है। दायभाग सकुल्यों के विषय में असंगत है, क्योंकि एक स्थान (१।१।६।१५ एवं २३) पर उसने समानोदको को सकुल्यों में रखा है, तो दूसरे स्थान (१।१।६।२१-२२) पर उसने सकुल्य की वैसी परिभाषा दी है जैसा कि ऊपर दिया जा चुका है। मिताक्षरा ने दायभाग के सकुल्यों को गोत्रज सपिण्डों के अन्तर्गत ही माना है।

३६ पिण्डलेपभुजश्चान्ये पितामहपितामहात्। प्रभृत्युक्तास्त्रयस्तेषां यजमानश्च सप्तमः। इत्येष मुनिभिः प्रोक्तः सम्बन्धः साप्तपौरुषः॥ मार्कण्डेयपुराण (२८।४-५)। और देखिए दायभाग (१।१।१४१) एवं ब्रह्मपुराण (२२।०।८५-८६)। विष्णुधर्मसूत्र १०० (१७।९-११) में आया है—'तदभावे भ्रातृपुत्रगामि। तदभावे बन्धुगामि। तदभावे सकुल्यगामि।' विष्णुधर्मसूत्र को अपराकं (पृ० ७४१) एवं वि० २० (पृ० ५९५) ने इसी प्रकार पढ़ा है। व्य० प्र० (पृ० ५१०) का कथन है कि विष्णु० में 'वन्धु' एवं 'सकुल्य' 'सपिण्ड' एवं 'सगोत्र' के लिए आये हैं। और देखिए दायमत्त्व (पृ० १८९), दायभाग (१।१।१५, पृ० १५१), व्य० प्र० (पृ० १४२) तथा मिता० (याज्ञ० २।१३६) जहाँ दूसरे ढंग की बातें भी हुई हैं।

एक अन्य प्रश्न उठता है—यथा मगोत्र सम्बन्धियों की विधवाएँ, यथा—पुत्र की विधवा, भाई की विधवा, विमाता या विधवा चाची, उत्तराधिकार के लिए ‘गोत्रजा’ कहलाती हैं? दायभाग के अन्तर्गत एव मिताक्षरा के अन्तर्गत, बम्बई के सम्प्रदाय को छोड़कर, मारे भारत में गोत्रज सपिण्डों की विधवाएँ उत्तराधिकार विलकुल नहीं पातीं, क्योंकि सभी ऋषिको के मत में स्त्रिया तब तक उत्तराधिकार नहीं प्राप्त कर सकती जब तक कि स्मृति-वचन इस विषय में स्पष्ट न हों। बम्बई सम्प्रदाय में स्थिति कुछ और ही है। मिताक्षरा एवं मयूख के अनुसार पत्नियाँ इस विषय में स्पष्ट न हों। बम्बई सम्प्रदाय में स्थिति कुछ और ही है। मिताक्षरा एवं मयूख के अनुसार पत्नियाँ इस विषय में स्पष्ट न हों। बम्बई सम्प्रदाय में स्थिति कुछ और ही है। मिताक्षरा एवं मयूख के अनुसार पत्नियाँ इस विषय में स्पष्ट न हों।

समानोदक—मिताक्षरा के अनुसार गोत्रज या तो सपिण्ड हैं या समानोदक हैं। 'समानोदक' शब्द का एक पाणिनायिक अर्थ है। मनु (५।६०) के मत से सपिण्ड सम्बन्ध मातर्वै पुरुष तक समाप्त हो जाता है, समानोदक का

सम्बन्ध उस समान हो जाता है जब (बुद्ध में) जन्म एवं मृत्यु नहीं आता हो पाता।^{१८} यह बात धीरे के अन्वय में बनी गयी है। मितासारा में धारित किया है कि समानों को वे सपिण्डों के उपास्य सात पुरखों (पीरियों) के द्वारा आते हैं या वे सभी पुरख (सपिण्डों के उपास्य) आते हैं जिसके जन्म एवं मृत्यु (मृत के बुद्ध में) आते हैं। इसमें ब्रह्मन् को उद्धृत किया है। सातवें पुरख के उपास्य सपिण्ड सम्बन्ध समाप्त हो जाता है। समानोंको का सम्बन्ध १४वीं पीढ़ी के उपास्य समान हो जाता है। कुछ लोगों के मन में समानोंके तब तक चलता रहता है जब तक मात्र एक जन्म-मृत्यु को स्मृति बनी रहती है। तब मोक्ष चलता रहता है। समानोंको वे व्यक्ति के प्रतिपक्ष में विनाश के उपास्य मात्र पूर्व-पूर्वज आते हैं—उन सात पूर्वजों के उपास्य ब्रह्मन् व्यक्ति के आगे विना के छः पूर्व-पुरखों के उपास्य के उपास्य मात्र ब्रह्मन् तथा स्वयं अपने सातवें से लेकर तेरहवें तक के ब्रह्मन्।

समानोंके दास का साधिका अर्थ है "वे लोग जो किसी एक व्यक्ति को जन्म देते हैं या उसके जन्म ब्रह्मन् हैं। इस दास का प्रयोग बणिष्ठा (१०।१०९) में हुआ है।

बन्धु—इसमें अन्तर रखा गया है कि दासभाव में कि प्रचार बन्धुओं का बंधन के भीतर रखा गया है। विनाश के मन में बन्धु लोग मृत व्यक्ति के सपिण्ड होते हैं, किन्तु वे लोग जिस योग में होते हैं। विनाश का बन्धु

३८. सपिण्डता तु पुत्र्ये तत्पते विनिवर्तते। समानोरवमाचसु जन्मनाम्नीरवेने॥ बन्धु (५।१०)। यथा ब्रह्मन्। सपिण्ड वर्तते। समानोरवमाचसु निवर्तते। बन्धुर्वाच। जन्मनाम्नीरुन्नेरेरे तत्परं बन्धुव्युत्तरे॥ विना (वाच ३।१३६)। एव हि (पु ४५४) में इस श्लोक को ब्रह्मन् की वाचना है।

३९. 'बन्धु' शब्द बहुत प्राचीन है और पुरुष सूक्तों में कई अर्थों में व्यवहृत होता आया है। आश्वेद (१।१३।१२) में सवि एवं उषा को 'समन्वयन्' (एक-साथ बंधी या किसी उपास्य के सम्बन्ध वाली) कहा गया है। आश्वेद (१।१५।१५) में 'मित्र' के अर्थ में 'बन्धु' शब्द आया है, यथा—'उपवस्य स हि बन्धुवित्ता'। आश्वेद (१।१६।१३) में 'मित्र' एवं 'बन्धु' का प्रयोग एक-दूसरे के वाचान्त्र हुआ है। मुनि बणिष्ठा में अतिवर्ती (आश्वेद ३।१३।१२) में कहा है कि उनकी मित्रता प्राचीन है और उनका सम्बन्ध समान है (पुत्रोहि नः सत्त्वा विद्यानि समानो बन्धुवत् सत्त्वा विद्यानि)। और वैष्णव आश्वेद (५।३।१४; ८।३।१४; ८।३।१५ एवं ९।१४।१३)। अथर्ववेद (१५।१३।१३) में अश्वी की देवी का बन्धु एवं बरत को मित्रों का सत्त्वा (मित्र) एवं बन्धु (अश्वी सम्बन्धी) कहा गया है। और वैष्णव अथर्ववेद (१५।१३) एवं (१५।१३)। वाचस्पतेरी सत्त्वा (४।३२) में अति प्राचीन बताया है कि वेद हमने अज्ञान में और हमने अपने बन्धु को देवी (आगे समाचारों से बन्धु)। सुक्तों में तीन (४।३) एवं ब्राह्मण्ड (९) में विष्णु-बन्धुओं एवं सत्त्वा-बन्धुओं (विना एवं वाचा से सम्बन्धित व्यक्ति) का उल्लेख किया है। वाचस्पतेरी में 'बन्धु' एवं 'वाच' को तीन अर्थों में व्यवहृत किया है—सामान्य वाचस्पतेरी के अर्थ में (१।८३।१८ १३ १३ १३ एवं ३२; ३।१४ एवं ३८; १।१३ एवं ३३९)। सत्त्वा के अर्थ में (३।३ ४) एवं सम्बन्धी के अर्थ में (३।१३५, १४ एवं ३६४)। बन्धु (९।१५८ एवं १३।३९) में 'बन्धु' शब्द सामान्य सम्बन्धी के अर्थ में लिया है। आरण्यकवर्चस्व (१।३।३।३८ एवं ३।५।१३।१३) एवं श्रीमत् (१।५।१८) में 'वेदिसमन्वय' शब्द को उन लोगों के लिए प्रयुक्त किया है जो किसी के द्वारा सम्बन्धित हैं। वार्त्तिक (१।३।३) में सामान्य अर्थ में यथा 'सत्त्वा-सम्बन्ध' (बन्धु विना वा वाचा) लिया है—'अथो विद्यावित्तासम्बन्ध'। वैष्णव में 'अथ' शब्द भी वाच्यता आता है। अथर्व वेद सामान्य सम्बन्ध वाचस्पतेरी है। वैष्णव आश्वेद (१।१५।१४ १।१३) और वैष्णव अथर्ववेद (१५।१३)। वार्त्तिक (१।३।३५) में अथर्व 'अथ' सम्बन्ध के अर्थ में लिया है—'उपवस्य सत्त्वा-सम्बन्ध'। श्रीमत् (३।३) एवं अथर्ववर्चस्व (१।३।३ ३) में 'अथ' आया है।

आदि के मत से (किन्तु दायभाग के मत से नहीं) समानोदको (या सोदको) के अभाव में वन्धु लोग उत्तराधिकार पाते हैं। ऊपर के विवेचनो से यह प्रकट हो गया होगा कि गौत्रज लोग, चाहे वे सपिण्ड हो या समानोदक हों, सगोत्र होते हैं (कुछ बातों में उनकी पत्नियाँ भी वैसी मानी गयी हैं) अर्थात् वे ऐसे व्यक्ति हैं जो मृत से अटूट पुरुष-वध के सम्बन्ध से जुड़े होते हैं। वन्धु ऐसे व्यक्ति होते हैं जो मृत व्यक्ति से एक या कई स्त्रियों के द्वारा सम्बन्धित होते हैं। वन्धुओ के उत्तराधिकार के विषय में तीन श्लोक हैं जो वृद्ध-शातातप या वीधायन के माने जाते हैं। उनका अनुवाद यों है—“अपने पिता की वहिन के पुत्र (फुफेरे भाई), अपनी माता की वहिन के पुत्र (मौसी के पुत्र) एवं अपने मामा के पुत्र आत्मवन्धु कहे जाते हैं, अपने पिता के पिता की वहिन के पुत्र, अपने पिता की माता की वहिन के पुत्र एवं अपने पिता के मामा के पुत्र पितृवन्धु कहलाते हैं, अपनी माता के पिता की वहिन के पुत्र, अपनी माता की माता के पुत्र एवं अपनी माता के मामा के पुत्र मातृ-वन्धु कहलाते हैं।” मिताक्षरा ने इस द्वाचन के आधार पर कहा है कि वन्धु की तीन कोटियाँ हैं, आत्मवन्धु, पितृवन्धु एवं मातृवन्धु। आत्मवन्धु पितृवन्धु के पूर्व तथा पितृवन्धु मातृवन्धु के पूर्व उत्तराधिकार पाते हैं (मिता०, याज्ञ० २।१३६ एवं मदनपारिजात पृ० ६७४)। वन्धुओ के अधिकारों के विषय में मिताक्षरा एवं अन्य टीकाओं तथा निबन्धों ने बहुत कम लिखा है, अतः आधुनिक काल में न्यायालय सम्बन्धी निर्णयों में बहुत मतभेद रहा है। हम इस चक्कर में यहाँ नहीं पड़ेंगे।

उत्तराधिकारी के रूप में अयं जन—मिताक्षरा के मत से वन्धुओ के अभाव में मृत का उत्तराधिकारी उसका गुरु (वेद-गुरु) होता है, गुरु के अभाव में शिष्य (आपस्तम्ब० २।६।१४।३ पर आधारित) तथा शिष्य के अभाव में सव्रह्मचारी (गुरुभाई, जो मृत व्यक्ति के साथ एक ही गुरु में पढ़ता था तथा जिसका उपनयन सस्कार एक ही गुरु द्वारा कराया गया था) को उत्तराधिकार मिलता है। सव्रह्मचारी के अभाव में ब्राह्मण का वनश्रौत्रिय (वेदज्ञ ब्राह्मण) को मिलता है, जैसी कि गौतम (२८।३९) ने व्यवस्था दी है। श्रौत्रिय के अभाव में उसी ग्राम के किसी ब्राह्मण को वन जाता, शुद्ध एवं आत्मनिग्रही ब्राह्मण वन लेता है, इसमें धर्म की हानि नहीं होती है, नियम ऐसा है कि ब्राह्मण का वन राजा को नहीं लेना चाहिए। यही बात नारद (दायभाग, ५१-५०) ने भी कही है। इसी अर्थ में विष्णुधर्मसूत्र (१७।१३-१४), वीधायनधर्मसूत्र (१।५।१२०-१२२), शम्भ-लिवित, देवल (व्य० २० पृ० ५९७ एवं व्य० चि० पृ० १५५) ने भी अपनी बातें कही हैं। किन्तु आधुनिक काल में ये निर्देश सम्मानित नहीं हुए हैं। मनु (१।१८९) एवं बृहस्पति (अपराकं पृ० ७४६, वि० २० ५९८) ने कहा है कि क्षत्रियो, वैश्यो एवं शूद्रो का वन उत्तराधिकारियों के अभाव में

हरदत्त ने सगोत्र सम्बन्धी के अर्थ में लिया है। मनु (३।३१) में ‘जाति’ पितृ-सम्बन्धियों के अर्थ में आया है—‘जातिभ्यो ब्रविण दत्त्वा।’ मनु (३।२६४ एवं ४।१७९) तथा याज्ञ० (२।१४९) में ‘जाति’ का अर्थ ‘बान्धव’ या ‘वन्धु’ से भिन्न कहा गया है और उसका अर्थ है ‘सगोत्र।’ ‘सजात’ एवं ‘सनाभि’ शब्दों के विषय में भी जानना आवश्यक है। ‘सजात’ शब्द तैत्तिरीय संहिता (१।६।१०।१ एवं १।६।२।१) में आया है (उग्रोह सजातेषु भूयासम्)। यह शब्द अथर्ववेद (१।९।३, ३।८।२ एवं ६।५।२) में सगोत्र या सम्बन्धी के अर्थ में आया है। ‘सनाभि’ शब्द ऋग्वेद (९।८९।४) में आया है, इसका अर्थ ‘जाति’ है, जो आपस्तम्बगृह्यसूत्र (७।२०।१८), मनु (५।७२), बृहस्पति के दिये हुए अर्थ के समान ही है। किन्तु निरुक्त (४।२१) एवं कात्यायन (अपराकं पृ० ६६९-६७०) ने ‘सनाभि’ को विस्तृत अर्थ में (पिता एवं माता के सम्बन्धियों को सम्मिलित करते हुए) लिया है। अमरकोश ने सपिण्ड को सनाभि का पर्याय माना है।

(आरम्भ से लेकर महाप्रीति तक के अन्तर्धर्म) राजा को मिल जाता है। ब्रह्मचर्य (मिता यात्र २।१३५ पृ ३, पृ ५३५ अ म पृ १३९) के मत से उत्तराधिकारियों के अन्तर्धर्म राजा धर्म के समान है, किन्तु उसे मृत की रस्मों की मीकरो बन्धनविधि-विशेष एवं ध्याय के लिए प्रवृत्त करना पड़ता है (नात्यायन ३१)। आरम्भतः ब्राह्मण एवं नात्यायन के बचनों को उस विषय में मान्यता दी गयी है जहाँ उत्तराधिकारिका के रहते मृत व्यक्ति की रस्मों की जीवन-वृत्ति का प्रश्न है।

याज्ञवल्क्य (२।१३७) ने एक विमिश्रित नियम प्रतिपादित किया है जो उत्तराधिकार-सम्बन्धी सामान्य नियम (२।१३५ १३९) का अपवाद है—“उत उत्तराधिकारियों वा जो बान्धवस्तु बन्धि (सत्यानी) ब्रह्मचारी (नैष्ठिक ब्रह्मचारी जो जीवन भर वेदाध्ययन करता रहता है) का वन लेते हैं, अनुक्रम यो है (नैष्ठिक) पुत्र वा आचार्यं सन्निध्य (अच्छा या सुगन्ध) धिष्य” धर्मश्रद्धा जो एकतीर्थी (जो मार्ग के समान एक उड़ी सम्प्रदाय का हो) होता है।” मिताक्षरा ने इस क्रम में कुछ परिवर्तन कर दिया है। उनके अनुसार आचार्य (जो तीन उत्तराधिकारियों में प्रथम स्थान पाता है) सफल वन में अधिकृत अतिथि व्यक्ति वा उत्तराधिकारी है अतः मिताक्षरा ने अनुसार आचार्य, अच्छा धिष्य एवं धर्मश्रद्धा (मार्ग के समान माना जानेवाला व्यक्ति) वन से ब्रह्मचारी यदि एक बान्धवस्तु है उत्तराधिकारी होते हैं। मिताक्षरा ने इस प्रकार प्रतिशोधन क्रम लगा दिया है। ब्रह्मचर्य ने भी वन में परिवर्तन कर दिया है किन्तु उसके अनुसार बान्धवस्तु, यति एवं ब्रह्मचारी वा वन वन में वर्ज्यताई, सन्निध्य एवं आचार्य लेते हैं, किन्तु इनके अन्तर्धर्म में आचार्य से रहनेवाला (जहाँ पर मृत व्यक्ति रहता था) कोई भी वन से सजता है। मरणादयः के अनुसार क्रम सीधा ही है। अर्थात् आचार्य सन्निध्य एवं धर्मश्रद्धा बान्धवस्तु यति एवं ब्रह्मचारी वा वन लेते हैं क्योंकि विष्णु (१७।१५ १९) ने ऐसा ही कहा है। मिताक्षरा ने अनुसार ब्रह्मचारी को प्रचार के होने हैं। नैष्ठिक एवं उपकुर्वन् (जो कुछ बचन तथा धिष्य रहकर पूर्वजों की शान्ति को बनाने के लिए विवाह कर लेता है)। मिताक्षरा ने याज्ञवल्क्य के ‘ब्रह्मचारी’ शब्द को नैष्ठिक ब्रह्मचारी के अर्थ में लिया है क्योंकि उपकुर्वन् ब्रह्मचारी यदि कोई सम्पत्ति छोड़ता है तो वह उसकी माता पिता एवं अन्य उत्तराधिकारियों को प्राप्त होती है। मिताक्षरा ने इसी प्रकार कहा है कि कुटुम्ब स्वभाव वाले एक अनुभवी धिष्य तथा आचार्य को वन नहीं प्राप्त होता। मिताक्षरा ने बान्धवस्तु को एक दिन एक मास वा छ मास या वर्ष भर के लिए वन प्रवेश करने की आज्ञा प्राप्त (१।१४७) द्वारा व्यक्तित्व मानी है अतः उसके मरने पर कुछ वन वन जा सकता है। बचन नीलम (१।१२) ने सत्यायनियों के लिए वन-सङ्ग बन्धित माना है किन्तु उनके पास परिधान कपड़े, योज आदि सम्बन्धी वस्तुओं के रह सकती हैं। यही बात नैष्ठिक ब्रह्मचारियों के लिए भी लागू है (इस विषय में तथा मध्ये की स्थापना साधन एवं सत्यायनियों और उनके धिष्यो आदि के विषय में देखिए इस ग्रन्थ का भाग २, अध्याय २९ एवं अध्याय २८)।

समुत्ति—गुणमिच्छा वा पुनः सर्वोप या समुत्ति केवल उन्हीं लोगों में सम्भव है जो मौलिक विज्ञान में सहजानी थे। अतः इसके तीन स्तर हो सकते हैं—(१) समुत्त परिवार (२) समुत्त परिवार के सदस्यों से बीच विज्ञान एवं (३) व्यक्त या व्यक्त कर्म से पुनः उन लोगों के समुत्त हो जाने की अभिलाषा एवं समझौता जो विज्ञान में पूर्ण-वृत्त सदस्य थे। स्मृतिचन्द्रिका (१ पृ १२) एवं विचारचन्द्र (पृ ८२) के मत से सर्वप्रथम भाग के अनुसार पूर्ण हो किन्तु धातु-धातु रहे तो व्यवहार की दृष्टि में उनका वह समुत्त पुनः सर्वोप नहीं कहलाता। विचारचन्द्र ने विष्णुपुराण को उद्धृत कर कहा है कि किसी आचार्य-यति से पुनः सर्वोप की शक्यता मिल सकती है

अध्याय ३०

स्त्रीधन

स्त्रीधन के विषय में मत मतान्तर है। वैदिक साहित्य में भी इसकी ओर सकेत मिलता है। ऋग्वेद के विवाह-मन्त्रों दो मन्त्रों (१०।८५।१३ एवं ३८) में वधू के साथ वर के घर के लिए निम्न उपहार भेजने का वर्णन आया है—
 सूर्या की वधू-भेट (जिसे सविता ने भेजा था), पशु (जो अघा अर्थात् मघा में हृत होते हैं) आदि।^१ सायण ने 'वधू' को 'गायो' एवं अय पदार्थ के, जो विवाहित होनेवाली कन्या को प्रसन्न करने के लिए दिये जाते हैं, अर्थ में लिया है, किन्तु रैमैन (हार्वर्ड ओरियण्टल मीरीज, जिल्द ८, पृ० ७५३) ने इसे 'विवाहरथ' के अर्थ में लिया है। किन्तु सायण का अर्थ मदर्म में ठीक उतरता है। और देखिए तै० स० (६।२।१।१)।^२ मनु (९।११) ने 'पारिणह्य' (घरछू सामग्री) का प्रयोग किया है और कहा है कि पत्नी को अन्य बातों के साथ पारिणह्य पर भी ध्यान रखना चाहिए। घर के मत में जमिनि (६।१।१६) ने नैनिरीय महिला के उपर्युक्त कथन द्वारा व्यक्त किया है कि स्त्रियों के पास अपनी सम्पत्ति होती है। मेघातिथि (मनु ८।८१६) ने तै० म० के मदर्म में यह कहा है कि मनु का यह कथन कि 'पत्नी जो कुछ अर्जित करती है, पति का हो जाता है', यदि शाब्दिक अर्थ में लिया जाय तो श्रुति-वाक्य झूठा पड़ जायगा, वास्तव में मनु का इतना ही कहना है कि यद्यपि स्त्रियाँ स्वामिनी हो सकती हैं, किन्तु स्वतन्त्र रूप में धन का व्यय नहीं कर सकती।^३ उन प्राचीन उक्तियों में प्रकट होता है कि प्रारम्भिक काल में जो वस्तुएँ या सम्पत्ति स्त्रियों के पास होती थी, वह विवाह-काष्ठ की भेट थी (यथा आमूषण एवं बहुमूल्य परिधान) और थी वे वस्तुएँ जो दिन-प्रति-दिन के घरेलू काम में आती थी और उन पर स्त्रियों का नियन्त्रण था। आगे चरकर स्त्रियों की कुछ वस्तुओं के विषय में पञ्चात्मनामैव स्मृतियों ने नियमानुसार व्यवस्थाएँ दे दी और उन पर स्त्रियों का एक प्रकार का अधिकार घोषित हो गया। इस जागृभिक्त स्थिति का परिचय हमें प्रारम्भिक सूत्रों में मिलता है। आपस्तम्बप्रमंमय (२।६।१८।९) ने अपने कुछ पूर्ववर्ती ऋषियों का मत दिया है (जिन्हें वह स्वयं स्वीकार नहीं करता और न अनुमोदन करता है) कि आमूषण पत्नी का होता है और यह सम्पत्ति भी उसकी है जिसे वह अपने समस्त स्त्रियों (पिता, भाई आदि) में बाँटती है। बौधायन-

१ सूर्याया वधू प्रगात्सविता घमयामजन्। अयानु हन्यन्ते गायोऽन्यो पर्युह्यते ॥ तुम्यमग्रे पर्यवहन् सूर्या यन्तुना नह। पुन पतिन्यो जाया दा अग्ने प्रजया नह ॥ ऋग्वेद (१०।८५।१३ एवं ३८)। ये मन्त्र अपर्ववेद में भी हैं, यथा—(१८।१।१३ एवं १४।२।१)।

२ पत्न्यन्वारभते पत्नी हि पागेणह्यन्त्येदो। त० स० (६।२।१।१)। यह उक्ति आतिथ्येष्टि के समय में बनी गयी है।

३ असति या स्त्रीणां स्वाम्यं पत्न्यन्वारभते रिचते पत्नी र्धं पारिणह्यन्त्येदो इत्यादि श्रुतयो निगन्तुमना स्य। अग्रेऽन्त्ये। पारनान्निपायेनत्। अमत्या अग्रनुगमां न स्त्रानि स्वातन्त्र्ये यत्र बर्चिष्ठेन विनिपास्त-स्यम्। मेघातिथि (मनु ८।८१६)।

या पति द्वारा अन्य स्त्री से विवाह के समय जो कुछ प्राप्त किया जाय—एही स्त्रीप्राप्त में गिने जाते हैं और जो कुछ स्त्री के स्वत्वप्राप्त द्वारा दिया जाता है, 'गुण एव विवाहोपगत की भेद ।'" और देखिए विष्णु० (१७।१८) ।

स्मृतिरसों में विवाहान्त में २७ अंगों में स्त्रीप्राप्त या विवाहोपगत प्रश्न किया है। उन्होंने मनु, याज्ञ०, नारद एव विष्णु के छ स्त्रीधन-प्रकारों का बयान किया है—'विवाह के समय अग्नि के समान जो दिया जाता है उसे वृद्धिमातृ योग अध्वनि स्त्रीप्राप्त कहते हैं । पति के घर जाने समय जो कुछ स्त्री पिता के घर से लाती है उसे अध्यावह-निक स्त्रीधन कहा जाता है । ध्वगुर या नाना द्वारा नह भ जा कुछ दिया जाता है और श्रद्धा जनों की वन्दन करते समय उनके द्वारा जो कुछ प्राप्त होता है उसे प्रीतिदत्त स्त्रीधन कहा जाता है । वह शूलक कहलाता है या वस्त्रना, भारवाही पशुआ, दुग्ध पशुओं, आभूषणों एव शर्मों के मूल्य के रूप में प्राप्त होता है । विवाहोपगत पति-पुत्र एव पितृ-कुल के वस्तुजना में जो कुछ प्राप्त होता है वह अध्याधेय स्त्रीप्राप्त कहलाता है । भृगु के मत में स्नेहवश जो कुछ पति या माता पिता में प्राप्त होता है वह अध्याधेय कहलाता है ।' कान्यायन द्वारा प्रस्तुत अध्वनि एव अध्यावहनिक की परिभाषाओं में वे भेद भी सम्मिलित हैं जो विवाह के समय आगन्तुओं द्वारा प्रदत्त होती हैं । वह सौदायिक कहा जाता है जो विवाहिन स्त्री या कुमारी को अपने पति या पिता के घर में मिला जाता है या भाई से या माता-पिता से प्राप्त होता है ।

कान्यायन की उक्त परिभाषाएँ सभी निम्ना की मान्य हैं । यहाँ तक कि दायभाग ने भी उनका अनुमोदन किया है । कुछ भाषान्तर-सम्प्रदायों में परिभाषा-सम्प्रदायी भी उक्तानि निम्न हैं—मिताक्षरा के अनुसार अध्यावहनिक में वे सभी भेद सम्मिलित हैं, जो विवाहिन स्त्री को विदार्द्र के समय किसी भी व्यक्ति द्वारा प्राप्त होती हैं, किन्तु दाय-भाग एवं कुछ अन्य लोगों के मत में इनमें केवल (पैतृकात्) माता-पिता के कुल की भेद ही सम्मिलित हैं । विवाद-रत्नाकर (पृ० ५२३) ने इनके अन्तर्गत उन भेदों को रखा है जिन्हें वधू पिता के घर छोड़ते समय अपने ध्वगुर आदि से लाती है, विवादनिन्तामणि (पृ० १३८) के मत में यह वह धन है जो द्विरागमन के समय प्राप्त होता है । और देखिए दायभाग (४।३।१९-२०, पृ० ९३), जहाँ 'दोह्याभरण-वर्मिणाम्' को दूसरे ढंग में समझाया गया है, यथा—'वह धन जो गृह-निर्माताओं या स्वर्णकारों द्वारा उग्रादि दिया जाय कि स्त्री अपने पति को नयी रचना कराने के लिए प्रेरित करे । न्याय ने इसे यों समझाया है—'यह वह धन है जो किसी स्त्री को इसलिए दिया जाता है कि वह (प्रसवपूर्वक) अपने पति के घर जाने को प्रेरित हो सके ।'" स्मृतिचन्द्रिका एवं व्यवहारप्रवाद न शूलक को उन वस्तुओं का मूल्य माना

७ अध्यग्न्यध्यावहनिक दत्त च प्रीतिकर्मणि । भ्रातृमातृपितृप्राप्त षड्विध स्त्रीधन स्मृतम् ॥ मनु (१।१९४), नारद (दायभाग, ८), पितृमातृपतिभ्रातृदत्तमध्यग्न्युपागतम् । आधिदेदनिकाद्य च स्त्रीधन परिकीर्तितम् ॥ वन्धु-दत्त तथा शूलकमन्वाधेयकमेव च । याज्ञ० (२।१४३-१४४) ।

८ गृहादिकर्मणि शिल्पिभिस्तत्कर्मकरणाय भर्त्रादिप्रेरणार्थं स्त्रियं यदुत्कोचदानं तच्छुल्कं तदेव मूल्यं प्रवृत्त्यर्थं । व्यासोक्तं वा यथा । यदा नेतु भर्तृगृहे शुल्कं तत् परिकीर्तितम् । भर्तृगृहगमनार्थमुत्कोचादि यद्वत् तद्वच्च ग्राह्यादिव्यविशिष्टम् । दायभाग (४।३।२०-२१, पृ० ९३) ।

९ देखिए विष्णु० (३।३९), याज्ञ० (२।१७३, २६१), वसिष्ठ० (१९।३७), पाणिनि (५।१।४७), ऋग्वेद (१।१०९।२), यास्क (६।९), धनपर्व (१।१५।२३), अनुशासनपर्व (४।१२, एव २।३१), मनु (३।५, ३।५४७, अनुशासनपर्व (४६।१-२), वि० चिन्तामणि (पृ० १३९), 'गृहोपस्करादिकरणोपाधिना स्त्रिया गृहपतितो यल्लभ्य तच्छुल्कमित्यर्थः ।'

है जिन्हें वर विवाह के समय वा गृहास्म करके समय पुनर्वित्त को बता है। व्यवहारनिर्णय (पृ. ४६८) ने मुक्त को दो वर्णों में किया है—(१) वह वन जो कन्या के अविवाहको को कन्या के मृत्यु के रूप में दिया जाय और जिसे कन्या की मृत्यु के उपरान्त माता या बही के लेता है (२) वह वन जो वर द्वारा कन्या को आभूषण एवं वृद्धोपकरण के मृत्यु के रूप में दिया जाता है। कात्यायन (१. ४) का कथन है—“उस वन पर, जो स्त्री द्वारा विस्व आदि के लिए या स्नेहवस किन्हीं अन्य से प्राप्त किया जाता है पति का स्वाभित्ति रहता है अन्य सेवा स्वीयन कहलाता है। वेदिए वायनाय (४.१.१९.२ पृ. ७९) स्मृति (२.५.२८१) पर मा (१.५.५५) अथवा (५.१५४)। वेदना का कथन है कि वृत्ति (मरण-न्योपन) आभूषण शुल्क आभूषण स्वीयन है कथक स्त्री जन्मा उपभोग कर सकती है किन्तु आपत्काल में पति उसका उपभोग कर सकता है अन्यथा नहीं। मनु (१.१२) का कथन है कि पति के उत्तराधिकारी पति के रहते दिव्या द्वारा पहले मरे आभूषणों का नहीं बाँट सकते यदि वे ऐसा करते हैं तो पाप के भागी होते हैं। वेदिए व्यवहाररत्नाकर (पृ. ५.९) विवाहचिन्तामणि (पृ. ११९) एवं शायन (पृ. १८४)। सीमाधिक कोई विशिष्ट प्रकार का स्वीयन नहीं है। कात्यायन एवं विवाहचिन्तामणि की परिभाषा के अनुसार यह शब्द स्वीयन के कई प्रकारों का बोधक है। एक प्रकार से यह स्वीयन का ही पर्याय है। अविवाह संस्था का कहना है कि वह वह वन है जो विवाहित अथवा अविवाहित स्त्री द्वारा अपने पति अथवा माता के वर में अथवा माता-पिता के सम्बन्धियों से प्राप्त किया जाता है (स्मृति २.५.२८२ अथवा २.५.५११)। वायनाय (४.१.२१ पृ. ७९-७७) एवं विवाहचिन्तामणि के मत से सीमाधिक में अथक सम्पत्ति को छोड़कर वह सारी सम्पत्ति सम्मिलित है जिसे पत्नी पति से प्राप्त करती है। पत्नी पति की मृत्यु के उपरान्त अथक सम्पत्ति वा विभक्त नहीं कर सकती। व्यास ने कहा है—“विवाह के समय वा उसके उपरान्त स्त्री का अपने पिता वा पति से जो कुछ प्राप्त होता है, वह सीमाधिक कहलाता है। वायनाय (४.१.२२ पृ. ७९) के मत से ‘सीमाधिक’ शब्द ‘गुदाव’ से बना है जिसका अर्थ है “स्नेही सम्बन्धियों से प्राप्त वन। अमरकोश ने ‘गुदाव’ को ‘पौतक’ आदि से प्राप्त भटके अर्थ में लिया है। ‘पौतक’ शब्द का अर्थ क्या है? मनु (१.१.११) ने इसका प्रयोग किया है—“माता वा जो पौतक होता है वह कुमारी कन्या को मिलता है (विवाहित पुत्री वा पुत्र को नहीं मिलता है)। अतः ‘पौतक’ स्वीयन का पौतक प्रतीत होता है। स्मृति (२.५.२८५) मदनमल्ल एवं अथ मयूख का कथन है—“पौतक वह वन है जो स्त्री द्वारा विवाह के समय पति के मातृ-वंश रहने पर किसी से प्राप्त होता है।” ‘पौतक’ शब्द ‘पुत’ (बुका हुआ वा सम्मिलित) से बना है। पात्र (२.१.६९) ने इसे ‘पूतक’ किये हुए के अर्थ में विशेषण का रूप में लिया है। मेघानिधि (मनु १.१.११) ने इसे स्त्री का पति वन अर्थात् स्वीयन माना है। और वेदिए स्मृति (२.५.२८५) विवाहचिन्तामणि (पृ. १४२) एवं शायन (पृ. १८६)।

गौडिय (१.२.५. १५२) ने शुल्क आभूषण आदिभौतिक एवं अमरवत् को स्वीयन के प्रकारों के रूप में दिया है।

स्मृतियों के कथना से व्यक्त होता है कि स्वीयन एक प्रकार का ऐसा वन है जिसमें पहले छ प्रकार की सम्पत्ति की वचना होती थी और बाद में अथक वह भी प्रकार का हो गया तथा कात्यायन के समय में अथक नहीं प्रकार की (अथवा अथक) सम्पत्ति सम्मिलित हो गयी जिसे कोई स्त्री कुमारी अथवा न वा विवाहित होने समय या विवाह के उपरान्त अपने माता-पिता या पुत्र वा माता-पिता के सम्बन्धियों वा पति एवं अपने पुत्र में (पति द्वारा प्रयत्न अथक सम्पत्ति को छोड़कर) प्राप्त करती है। वह वन जिसे स्त्री विवाहोपरान्त स्वयं (अथवा पतिव्यय में) अर्जित करती है वा बाहरी लोगों ने प्राप्त करती है स्वीयन नहीं कहलगा। ऊर्ध्वभूत विशेषण स्वीयन के पारिवारिक अर्थ में सम्बन्धित है।

अब हम यह देखना हैं कि दीवतारों एवं निरधरारों ने तिन प्रकार स्त्रीधन की माग्या की है। आज के सामान्य न दीवतारों द्वारा स्थापित मान्यताओं की प्रामाणिकता दी है। अतः उद्दिष्ट ने व्यावहारिक उपयोग के लिए उनके दृष्टिकोणों को समीक्षा प्रामाणिक है। नवप्रथम हम मिताक्षरा के मत का उद्घाटन करेंगे। याज्ञ० (१।१५) की व्याख्या में मिताक्षरा का निम्न मत है— पितृ, माता, पति एवं सती द्वारा जो कुछ दिया जाय, विवाह के समय वैवाहिक अग्नि के समान मामा अतिथि द्वारा जो कुछ भेटे जायें, आधिपति, अर्थात् (पति द्वारा) दूसरी स्त्री में विवाह करने समय जो भेट दी जाए [जिसका उल्लेख आगे के 'उम' अपनी पूज्य पत्नी को देना चाहिए उन पादों की व्याख्या में (याज्ञ० २।१४८) किया जायगा], 'आद्य' (अर्थात् उनके समान अन्य) पद से संकेत मिलता है उस धन का जो उत्तराधिकार, धन, विभाजन, परिश्रम, उत्पत्ति में प्राप्त होता है—मनु आदि ने इसे स्त्रीधन कहा है। 'स्त्रीधन' पद यागिक है न कि पारिवारिक। जब तक योगसम्बन्ध अथवा मित्र, पारिवारिक अथवा सहाय लेना अनुचित है।" मिताक्षरा ने स्त्रीधन की परिभाषा विस्तृत कर दी और उसमें उन पान सम्पत्ति-प्रकारों को सम्मिलित कर लिया जिन पर गान्ध (१०।३९) ने मत में व्यक्ति के प्रकारों ने सामान्य प्राप्त कर रखा है। स्पष्ट है, मिताक्षरा के मत में मित्री भी प्रकार का धन स्त्रीधन की सजा या सजा है, चाहे वह स्त्री द्वारा तिन पुत्रों की विधवा की हनियत में उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त हो या गान्ध के रूप में प्राप्त हो। या पत्नी अथवा माता की हेमन्त से विभाजन द्वारा प्राप्त हो (याज्ञ० २।११५ या १२३)। 'आद्य' की व्याख्या मदनपारिजात (५०६७१), मन्मथनीविश्राम (५० ३८९), व्यवहारप्राप्त (५० ५४०) एवं ब्राह्मणों को भी मान्य है। किन्तु दायभाग ने 'आद्य' का सीमित अर्थ में रखा है। जाम्बवत ने याज्ञ० (२।१८३) में 'आधिपति' शब्द पड़ा है और कहा है कि स्त्रीधन मनु (१।१९४) के छ प्रकारों तक ही सीमित नहीं है, प्रत्युत उसमें अन्य स्मृतियों में वर्णित अन्य प्रकार भी सम्मिलित हैं। जीमवत ने अन्त में कहा है—“वही स्त्रीधन है जिसे दान रूप में देने, विक्रय करने तथा जिना पति के नियन्त्रण के स्वतन्त्र रूप में उपभोग करने में स्त्री या पूर्ण अधिकार है।” दायभाग ने स्वतन्त्र रूप में लेन-देन करने या य धन के प्रकारों को स्पष्ट रूप में नहीं दिया है, किन्तु स्त्रीधन की परिभाषा करने के उपरान्त ही इसमें वाक्यान्त (जिन आदि द्वारा तथा अन्य लोगों की भेट से प्राप्त धन के विषय में) एवं नारद (४।२८, पति द्वारा जो कुछ प्राप्त हो, उसमें अचल को छोड़कर, वह पति की मृत्यु के उपरान्त भी व्यय आदि कर सकती हैं) को उद्धृत किया है। इसमें स्पष्ट है कि दायभाग के मत में पति द्वारा प्रदत्त अचल सम्पत्ति को छोड़कर मन्मथनियों द्वारा दी गयी सभी प्रकार की भेटें तथा अन्य लोगों से प्राप्त अन्य भेटें, जो विवाह के समय या विदाई के समय प्राप्त होती हैं, स्त्रीधन के अन्तर्गत मानी जाती हैं। किन्तु वह धन जो स्त्री द्वारा उत्तराधिकार के रूप में या विभाजन से या अन्य लोगों से भेट के रूप में (उपर्युक्त दो प्रकारों को छोड़कर) या शिल्प आदि कर्मों या परिश्रम में प्राप्त होता है, स्वयं धन नहीं कहलाता। दायतत्त्व ने दायभाग का अनुसरण किया है।

स्मृतिचन्द्रिका ने स्त्रीधन की परिभाषा नहीं दी है, किन्तु इसने मिताक्षरा द्वारा दी गयी 'आद्य' की व्याख्या स्वीकृत नहीं की है। स्पष्ट है, इसने दायभाग के भाग का अनुसरण किया है। पराशरमाधवीय (मद्राक्षेत्रीय ग्रन्थ) ने, लगता है, मिताक्षरा का अनुसरण किया है, क्योंकि उसमें आया है—“आद्य में 'आधिपति' एवं वह धन सम्मिलित है जो उत्तराधिकार, विक्रय आदि से प्राप्त होता है।” विवादचिन्तामणि (मिथिला के प्रामाणिक ग्रन्थ) में स्त्रीधन की सामान्य परिभाषा न देकर मनु, याज्ञ० विष्णु०, वात्स्या० एवं देवल द्वारा प्रस्तुत स्त्रीधन-प्रकारों का वर्णन किया गया है, अतः वह दायभाग के समान ही है। व्य० मयूख ने स्त्रीधन के दो प्रकार दिये हैं—पारिवारिक एवं अपारिवारिक। प्रथम में ऋषियों द्वारा व्यक्त वह धन है जो स्त्रीधन का द्योतक होता है, दूसरे में वह धन है जो विभाजन या शिल्प आदि कर्मों से प्राप्त होता है। वीरभद्रोदय (वाराणसी क्षेत्र के प्रामाणिक ग्रन्थ) ने मिताक्षरा का अनुसरण किया है।

आधुनिक काल के स्त्रीजन-सम्बन्धी विचारों की वर्णना करना यहाँ सम्भव नहीं है। प्रिन्सीपील ने बम्बई की छोड़कर अन्य प्रांतों के लिए मिनासरा की स्त्रीजन-सम्बन्धी व्याख्या उद्धृत की है। अर्थात् उत्तराधिकार एवं विवाह से प्राप्त धन को स्त्रीजन नहीं माना गया है। कोई स्त्री किसी पुत्र से यथा पति रिता या पुत्र से उत्तराधिकार या संपत्ती है अथवा वह किसी स्त्री से यथा माता पुत्री आदि में की उत्तराधिकारवा संपत्ती है। सम्पत्ति ने इन प्रकारों को मिनासरा ने स्त्रीजन के सम्बन्ध में रखा है किन्तु प्रिन्सीपील ने इन मत को नहीं माना।

वात्स्यायन (१. ३) ने घोषित किया है—'किसी अवसर पर पत्न्यन के मित् या किसी धर्म पर जो कुछ दिया गया हो या पिता माई या पति द्वारा छल से जो कुछ दिया गया हो वह स्त्रीजन नहीं है।

स्त्रीजन पर अधिकार—स्त्रीजन क्या है और उस पर स्त्री का क्या अधिकार है। यह निम्न तीन बातों पर निर्भर है। सम्पत्ति प्राप्त करने का उद्देश्य प्राप्ति के समय उसकी स्थिति (क्या कुपारी है या अधिकारिणी है यथवा) यथा वह सम्प्रदाय जिसके अनुसार उस पर स्मृति-शासन होता है। इस विषय में वात्स्यायन एवं भारद्वाज के मत प्रमाण हैं। कात्यायन (१. ५० १११) का मत है—'छौराधिक बल की प्राप्ति पर घोषित किया गया है कि स्त्रियाँ उस पर स्वतन्त्र अधिकार रखती हैं क्योंकि वह उनके सम्बन्धियों द्वारा हस्तगत किया गया है कि वे कुर्बाना का न प्राप्त हो सकें। ऐसा घोषित है कि विरक्त का हान में छौराधिक सम्पत्ति पर नियमों का पूर्ण अधिकार है। इतना ही नहीं छौराधिक अथवा सम्पत्ति पर भी उनका अधिकार है। विषय हो जाने पर वे पति द्वारा भी बड़ी बल से जो मनोमुक्त वर्ष कर सकती हैं किन्तु उन्हें भी पति के द्वारा हथकड़ी लगा करनी चाहिए या वे बल के लिए बध्य कर सकती हैं। किन्तु पति या पुत्र और पिता या माता को किसी स्त्री के स्त्रीजन को बध्य करने या विचलित करने का अधिकार नहीं है। इससे प्रकट है कि कुपारी हिन्दू स्त्री सभी प्रकार के स्त्रीजन का उपयोग मनोमुक्त कर सकती है। विषय स्त्री पति द्वारा प्रकट अथवा सम्पत्ति को छोड़कर सभी प्रकार के स्त्रीजन का भेद-बेद कर सकती है किन्तु सचका स्त्री केवल छौराधिक (पति को छोड़कर अन्य लोगों से प्राप्त धन) को ही मनोमुक्त स्वेच्छा से बध्य कर सकती है। आश्रित छौराधिक एवं अछौराधिक का अन्तर व्याख्यातों के सम्मामुखा है किन्तु पति द्वारा पति पति छौराधिक एवं अन्य द्वारा दिये गये छौराधिक के अन्तर को मान्यता नहीं मिली है। पति के रखे आश्रित स्त्री का अधिकार स्त्रीजन की विवेचना पर निर्भर है। यदि वह छौराधिक है तो उसे स्त्री विषय धन या स्वेच्छा से दिया पति की सहमति के विचलित कर सकती है किन्तु पति बाह्य से प्राप्त धन यथा अन्य लोगों से प्राप्त धन-जैद आदि स्त्रीजन के अन्य प्रकार बिना पति की आज्ञा के वह नहीं दे सकती। धर्मशास्त्र (५. १२) के मत से छिन्नादि से प्राप्त धन या अन्य लोगों से प्राप्त धन-जैद पति के भी पति रखे पति के अधिकार में रखे हैं और पति उनका उपयोग किये में न रखे पर भी कर सकता है। ऐसे धन पर पति के अधिकारित किसी अन्य का अधिकार नहीं होता। पति की मृत्यु के उपरान्त स्त्री अछौराधिक स्त्रीजन को स्वेच्छा से बध्य कर सकती है। कुछ परिस्थितियों में पति को छौराधिक स्त्रीजन पर भी अधिकार प्राप्त है। पात्र (२. १. ५०) का मत है—'दुर्लभ वर्णार्थे व्याधि से या बन्दी (अश्वघाता राजा या धनु द्वारा) बन्धने जाने पर पति यदि स्त्रीजन का बध्य करे तो उसे छोड़ने के लिए उसे बाध्य नहीं किया जा सकता।' यही बात कात्यायन (१. १४) में भी कही है। नीटिल्य (१. २) में पात्रकल्प के समान ही व्यवस्था दी है और इतना जोड़ दिया है कि स्त्री अपनी अधिकार के लिए या अपने पुत्र या पुत्रवधू के अधिकार-साधन में बध्य कर सकती है। या जब पति कुछ व्यक्तता सिद्ध करता है कि जबही उन्मत्ता स्त्रीजन के उपर पति के अधिकार की प्राथमिकता व्यवस्था की जा सकती है। परम्परागत स्मृतियों में पति एवं पत्नी की सम्पत्तियों को पृथक्-पृथक् माना है। पति के अन्त पत्नी को नहीं बाँध सकते और न पत्नी के अन्त पति को बाँध सकते हैं। ऐसा एक सामान्य नियम है (पात्र २. १. ५१ एवं किन्तु १. १. १२)। कुछ

करे, भले ही उसने (उपेक्षिता पत्नी ने) अपने पति को प्रमवश वह धन दे दिया हो।
 कात्यायन (२१६) ने एक विशेष नियम दिया है—“यदि पति स्त्रीधन देने की प्रतिज्ञा कर ले तो उसकी मृत्यु के उपरान्त उसके पुत्र (अपने पुत्र या विमाता-पुत्र) को उसे ऋण के रूप में चुकाना चाहिए, किन्तु ऐसा तभी होता है जब कि विप्रा पति के कुल में ही रहे और अपने मैके में न जाय।” स्मृतिचन्द्रिका एवं व्यवहारप्रकाश (पृ० ५४६) ने कहा है कि पौत्रो एवं प्रपौत्रो को भी इसी प्रकार पितामह एवं प्रपितामह द्वारा प्रतिश्रुत स्त्रीधन ऋण के रूप में लौटाना चाहिए। यदि स्त्री दुश्चरित्र हो, व्यभिचार में धन का अपव्यय करती हो तो व्य० प्र० एवं वि० चि० के मत से उसका स्त्रीधन छीन लेना चाहिए।

प्रथा से विवाहित होने तथा स्त्रीधन के प्रकार या व्यवहार-शास्त्रों पर अवलम्बित है। सर्वप्रथम हम स्मृति-ग्रन्थों पर ध्यान दें। यह प्राचीनतम उक्ति गौतम (२८१२२) की है—“स्त्रीधन (सर्व-प्रथम) पुत्रियों को मिलता है, (प्रतियोगिता होने पर) कुमारी कन्याओं को वरीयता मिलती है तथा विवाहितों में उसको प्रथम) पुत्रियों को मिलता है, (प्रतियोगिता होने पर) कुमारी कन्याओं को वरीयता मिलती है तथा विवाहितों में उसको जो निबन होती है, वरीयता मिलती है।” मनु (१११९२-११९३) का कथन यो है—“माता के मर जाने पर सगे भाई एव वहीनें उसकी सम्पत्ति समान रूप से बाँट लेते हैं। स्नेहानुकूल उन पुत्रियों की पुत्रियों को भी मिलना चाहिए।” मनु (१११९५) का कथन है कि स्त्रीधन के छ प्रकार, अन्वाधेय स्त्रीधन, पति-प्रदत्त स्नेह-दान पति के रहते मर जाने पर सन्तानों को मिलने चाहिए। मनु (१११९२-११९३) को टीकाकारों ने कई ढंग से लिया है, सर्वज्ञ-नागराज के मत में माता की सम्पत्ति का अर्थ है पारिभाषिक स्त्रीधन के अतिरिक्त अन्य सम्पत्ति। बहुतेर टीकाकारों ने वृहस्पति का अनुसरण करते हुए कहा है कि मगा भाई एव कुमारी वहीनें साथ-साथ उत्तराधिकार पाते हैं, विवाहित वहीनें (अर्थात् स्त्री की कन्याएँ जिनके उत्तराधिकारी होते हैं) केवल थोड़ा (कुल्लूक के मत से भाइयों का एक-चौथाई भाग) पाती हैं। मनु (१११९६-११९७) ने व्यवस्था दी है कि जब स्त्री ब्राह्म, दैव, आर्य, प्राजापत्य एव गार्ध्व नामक विवाह-प्रकारों में विवाहित होती है और सन्तानहीन मर जाती है तो स्त्रीधन पति को मिल जाता है, किन्तु यदि उसका विवाह आमुर या अन्य दो विवाह-प्रथाओं के अनुसार होता है तो सन्तानहीन होने पर उसका धन उसके माता-पिता को मिल जाता है। याज्ञ० (२१११७) के अनुसार कन्याएँ माता का वन पाती हैं और उनके अभाव में पुत्रों का अधिकार होता है। याज्ञ० (२११४४) ने पुन कहा है कि स्त्रीधन कन्याओं को मिलता है किन्तु यदि स्त्री सन्तानहीन मर जाती है तो स्त्रीधन

पति को मिला जाता है (यदि विवाह ब्राह्म ऋषि आर्षे प्राजापत्य नामक विवाह-मन्त्र से हुआ हो) किन्तु अन्य प्रकार के विवाहों वाली स्त्री के मर जाने पर उसका दत्त माता-पिता को प्राप्त हो जाता है। यही बात मित्र (१७।१९-२१) एवं मारक (शायमाय ९) में भी पायी जाती है। किन्तु मारक में अन्वय (शायमाय २) यह कहा है कि माता का दत्त बन्ध्याओं से बाँटना चाहिए और उनके अन्ध्र में उनकी सन्तानों को मिलाया चाहिए। दत्त मिलित से मायना भी है कि माता की सम्पत्ति मने भाइयों (मृत माता के अपने पुत्रों) एवं उनकी कुमारी बहिनों को बराबर-बराबर भाग में मिलनी चाहिए। बृहस्पति का अन्वय है कि स्त्रीयत्न सन्तानों को मिलना है किन्तु कुमारी बन्ध्याओं को बरीयता मिलती है विवाहित बन्ध्याओं को स्नेह के रूप में बोझा-सा मिलता है। परागार के मत से कुमारी बन्ध्याओं को सम्पूर्ण स्त्रीयत्न मिला जाता है किन्तु उनके अन्ध्र में विवाहित बन्ध्याएँ एवं पुत्र बराबर-बराबर बाँट लेते हैं। देवत का कहना है कि स्त्री की मृत्यु पर पुत्र एवं पुत्रियाँ स्त्रीयत्न को समान रूप से बाँट लेते हैं यदि सन्तान न हो तो स्त्रीयत्न बति गला भ्रष्टा या पिता को मिला जाता है। परागार (परा मा ३ ५५२) के मत से स्त्रीयत्न कुमारी बन्धा को मिला जाता है पुत्र कुछ नहीं पाता किन्तु उसे विवाहित बन्ध्याओं के साथ बराबर भाग मिला जाता है। कौटिल्य (३।२, पृ १९३) का अन्वय है कि सचवा रूप में मर जाने पर पुत्र एवं पुत्रियाँ स्त्रीयत्न बाँट लेते हैं पुत्र के अन्ध्र में पुत्रियाँ बँट लेती हैं पुत्रों एवं पुत्रियों के अन्ध्र में पति से मिलता है किन्तु धृक्क बन्ध्यावेम एवं स्त्रीयत्न के अन्य प्रकार (सम्बन्धिता से) को प्राप्त होता है सम्बन्धिता को मिला जाते हैं। कात्यायन (११२ १२) ने शिशुने किन्तार के साथ स्त्रीयत्न के विषय में लिखा है स्त्रीयत्न के उत्तराधिकार के बारे में यह लिखा है—“सचवा बहिनों को भाइयों के साथ स्त्रीयत्न का भाग लेना चाहिए, यही स्त्रीयत्न एवं विभाजन के विषय में कानून है। पुत्रियों के अन्ध्र में पुत्रों को स्त्रीयत्न मिलता है। सम्बन्धिता द्वारा प्रकृत उनके (सम्बन्धियों के) अन्ध्र में पति को मिलता है। जो कुछ अन्ध्र सम्पत्ति माता पिता द्वारा पुत्री को ही जाती है वह उसकी मृत्यु के अनन्तर सन्तान के अन्ध्र में माई की ही जाती है। आनुर से केनर जाने के विवाहों वाली स्त्री को माता-पिता द्वारा जो कुछ प्राप्त होता है वह उसका सत्ताहीन होने पर माता-पिता को मिला जाता है (यम स्मृति २ पृ २८९ एवं शायमाय ४।२।२८ पृ ८८)। प्रथम दो स्त्रीयत्न विरोधी बातें कहते हैं और हमें उन्हें नीतम (२८ १२) की सति में पढ़ना चाहिए। सम्मकट कात्यायन ने निम्न बातें कही हैं—(१) कुमारी बन्धा को बरीयता मिलती है (२) यदि कोई कुमारी बन्धा न हो तो विवाहित सचवा बन्ध्याएँ अपने भाइयों के साथ-साथ भाग पाती हैं (३) यदि पुत्र न हो या विवाहित सचवा पुत्रियाँ न हो तो विवाहा पुत्रियाँ को स्त्रीयत्न मिलता है (४) पितृपक्ष एवं मातृपक्ष के सम्बन्धियों द्वारा प्रकृत स्त्री को प्राप्त होता है और उनके अन्ध्र में पति पाता है (५) सन्तानहीन होने पर माता-पिता द्वारा प्रकृत अन्ध्र सम्पत्ति माई को प्राप्त होती है (६) आनुर, रत्नत एवं पैसाब विवाहों वाली स्त्री के सन्तानहीन होने पर स्त्रीयत्न माता-पिता को प्राप्त हो जाता है।

अब हम टीकाओं की उचितता का विवेचन करेंगे। सभी ने स्त्रीयत्न के कुछ प्रकारों के लिए पुत्रियों को पुत्रों की अपेक्षा बरीयता दी है। पुत्र्य की सम्पत्ति एवं स्त्री के उत्तराधिकार के विषय में जो बिचिन्ता पायी जाती है उसके विषय में अन्वय उद्ये कारण के विषय में नहीं थी कुछ स्पष्ट नहीं कहा गया है। मिताक्षरा (यज् २।११७) में यह कहा है कि पुत्री में पुत्र की अपेक्षा माता के सत्तर का अन्ध्र अधिक रहता है अतः उक्त स्त्रीयत्न की प्राप्ति में बरीयता मिली है। सम्मकट इसका कारण यह है कि जब पुत्र अपने पिता की सम्पत्ति में अपनी बहिनों को उत्तराधिकार नहीं देते तो पुत्रियों को भी स्त्रीयत्न की प्राप्ति में वही अधिकार मिलना चाहिए।

मिताक्षरा के अनुसार स्त्रीयत्न के उत्तराधिकार की ही सत्कार्य है एवं शून्य के विषय में कुछी स्त्रीयत्न के अन्य प्रकारों के लिए। मिताक्षरा ने नीतम का उल्लेख करते हुए व्याख्या की है कि धृक्क सर्वप्रथम बहोबरी (उपे

भाइयो) को मिलना चाहिए और उनके अभाव में माता को। कुछ टीकाओं, यथा—मुवोधिनी, दीपकलिका, हरदत्त (गीतम २८।२३) आदि में व्यवस्था दी है कि शुल्क पहले माता को मिलता है और उसके अभाव में सहोदरों (सगे भाइयों) को मिलना चाहिए, किन्तु दायभाग (४।३।२८, पृ० ९५), परा० मा०, व्य० प्र०, वि० चि० ने मिताक्षरा का अनुसरण किया है। यह आश्चर्य है कि मदनपारिजात (पृ० ६६८) ने, जिसे मुवोधिनी के लेखक ने अपने आश्रय-दाता मदनपाल के नाम से लिखा है, व्यवस्था दी है कि शुल्क सर्वप्रथम भाइयों को मिलता है और उनके अभाव में माता को। क्या मुवोधिनी की मुद्रित प्रति अशुद्ध है या लेखक ने अपना मत परिवर्तित कर दिया है?

कुमारी की सम्पत्ति के उत्तराधिकार के विषय में मिताक्षरा तथा अन्य लेखकों के मतों में कोई अन्तर नहीं है। मिताक्षरा ने वौधायन का उल्लेख करके कहा है कि कन्या के मृत हो जाने पर सर्वप्रथम सगे भाइयों को उसका धन मिलता है और तब माता और उसके उपरान्त पिता को मिलता है। व्य० प्र० ने जोड़ दिया है कि पिता के अभाव में कन्या का धन निकटतम सपिण्ड को मिलता है। याज्ञ० (२।१४६) का कथन है कि यदि विवाह के लिए प्रतिश्रुत हो जाने पर विवाह के पूर्व कन्या मर जाती है तो होनेवाले वर को शुल्क या अन्य भेटे वापस मिल जाती हैं, किन्तु उसे कन्या के कुल के व्यय एवं अपने व्यय को घटा देने का अधिकार प्राप्त है।

कुमारी कन्या के धन एवं शुल्क को छोड़कर अन्य प्रकार के स्त्रीधन के उत्तराधिकार का क्रम मिताक्षरा ने यों दिया है—(१) कुमारी (अविवाहित) कन्या, (२) निर्धन विवाहित पुत्री, (३) धनी विवाहित पुत्री, (४) पुत्री की कन्याएँ, (५) पुत्री का पुत्र, (६) सव पुत्र, (७) पौत्र, (८) पति (यदि स्त्री का विवाह अनुमोदित चार विवाह-प्रकारों में हुआ हो), (९) सन्निकटता के अनुसार पति के सपिण्ड, पति के सपिण्ड के अभाव में माता, तब पिता और (राजा को मिलने के पूर्व) पिता के सपिण्ड। किन्तु यदि विवाह किसी अनुमोदित विवाह-प्रकार में हुआ है तो सन्तानों के अभाव में स्त्रीधन माता को मिलता है, माता के अभाव में पिता को, पिता के अभाव में उसके निकटतम सपिण्डों को क्रम से मिलता है। पिता के सपिण्डों के अभाव में स्त्री के पति को तथा पति के अभाव में (राजा को मिलने के पूर्व) पति के सपिण्डों को मिलता है। जब विभिन्न पुत्रियों से उत्पन्न पुत्रियों में उत्पन्न पौत्रियाँ (प्रपौत्रियाँ) अपनी पितामही की सम्पत्ति सीधे रूप से पाती हैं तो उन्हें समवाय रूप में रिकथ मिलता है (गीतम २८।१५)। मिताक्षरा (याज्ञ० २।१४५), अपरार्क (पृ० ७२१) आदि ने व्यवस्था दी है (मनु १।१९८=अनुशासन-पर्व ४।१।२५ के अनुसार) कि यदि किसी नीच जाति की स्त्री सन्तानहीन मर जाती है तो उसकी उच्चतर जाति वाली सौत की पुत्री को उसका स्त्रीधन मिलता है, उसके अभाव में उसके पुत्र को मिल जाता है।

यह विचारणीय है कि स्त्रीधन के उत्तराधिकार के विषय में पुरुष-धन के उत्तराधिकार से सम्बन्धित प्रतिनिधित्व का नियम नहीं लागू होता। जब कोई व्यक्ति अपनी पृथक् सम्पत्ति छोड़कर मर जाता है तो उसके पुत्र एवं पौत्र (किसी मृत पुत्र का पुत्र) एक साथ उत्तराधिकारी होते हैं, यहाँ पौत्र अपने मृत पिता का प्रतिनिधित्व करता है। किन्तु जब स्त्रीधन वाली स्त्री मर जाती है, और उसे केवल एक पुत्र एवं एक पौत्र (मृत पुत्र का पुत्र) हो तो पुत्र को सम्पूर्ण स्त्रीधन मिल जाता है और पौत्र को कुछ नहीं मिलता।

विभिन्न स्मृति-सम्प्रदायों द्वारा उपस्थापित विभिन्न मतों की व्याख्या करना न तो सम्भव है और न यहाँ आवश्यक ही है। दो-एक प्रमुख बातों के लिए देखिए स्मृतिचन्द्रिका (२, पृ० २८४-२८७), विवादचिन्तामणि (पृ० १४३), व्यवहारमयूख (पृ० १५७-१६१)। दायभाग सम्प्रदाय में दायभाग एवं श्रीकृष्ण के दायव्रमसंग्रह के मत से शुल्क का उत्तराधिकार-क्रम यों है—(१) सगा भाई (मोदर्य), (२) माता, (३) पिता, (४) पति। यौतक का उत्तराधिकार-क्रम यह है—(१) विवाहित एवं वाग्दत्त पुत्रियाँ, (२) वाग्दत्त पुत्रियाँ, (३) विवाहित पुत्रियाँ, जिन्हें पुत्र हो या पुत्र होनेवाले हो, (४) वन्ध्या विवाहित एवं विधवा पुत्रियाँ, जो समान भाग पाती हैं, (५) पुत्र,

अध्याय ३१

जीवन-वृत्ति (भरण-पोषण) तथा अन्य विषय

आधुनिक हिन्दू व्यवहार में भरण-पोषण का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। अतः इस विषय में स्मृतियों एवं निबन्धों द्वारा निर्धारित व्यवहार की चर्चा आवश्यक है।

कुछ व्यक्तियों के भरण-पोषण के उत्तरदायित्व का उदय प्राचीन व्यवहार के अन्तर्गत दो ढंगों से होता है, (१) दोनों दलों में केवल सम्बन्ध के कारण, या (२) सम्पत्ति-प्राप्ति की स्थिति के कारण। मेधातिथि (मनु ३।७२, ४।२५१) एवं मिताक्षरा (याज्ञ० १।२२४, २।१७५) द्वारा उद्धृत एवं मनुस्मृति की कुछ पाण्डुलिपियों में (११।१० के उपरान्त) पाये जानेवाले एक श्लोक में आया है—“मनु ने घोषित किया है कि एक सौ बुरे कर्मों के सम्पादन से भी वृद्ध माता-पिता, साध्वी पत्नी एवं शिशु का भरण-पोषण करना चाहिए।”^१ इसमें स्पष्ट है कि चाहे सम्पत्ति हो या न हो, पिता का यह कर्तव्य है कि वह शिशु का पालन करे, पति का यह कर्तव्य है कि वह अपनी पतिव्रता स्त्री का भरण-पोषण करे और पुत्र का यह कर्तव्य है कि वह अपने वृद्ध माता-पिता का भरण करे। वौधायन ने तो यहाँ तक कह डाला है कि पतित माता का भी भरण-पोषण करना पुत्र का कर्तव्य है।^२ यही बात आप०वर्मसूत्र (१।१०-२।८।९) एवं वसिष्ठ (१३।४७) ने भी कही है। मनु (८।३८९) ने व्यवस्था दी है कि यदि माता-पिता, पत्नी एवं पुत्र पतित न हों और उन्हें कोई छोट दे या उनका भरण-पोषण न करे तो उसको राजा द्वारा ६०० पणों का दण्ड देना चाहिए। नारद ने भी ऐसे पति के लिए दण्ड-व्यवस्था दी है। याज्ञ० (१।७६) का कथन है कि यदि कोई अपनी आज्ञाकारिणी, परिश्रमी, पुत्रवती एवं मृदुभाषिणी पत्नी को छोड़ देता है, तो उसे सम्पत्ति का एक-तिहाई भाग देना चाहिए और यदि सम्पत्ति न हो तो उसके भरण-पोषण का प्रवन्ध करना चाहिए। विष्णु० (५।१६३) के मत से उस व्यक्ति को चोर का दण्ड मिलना चाहिए, जो अपनी निरपराध पत्नी को छोड़ देता है। कौटिल्य (२।१) ने उस पर १२ पणों का दण्ड लगाया है जो अपने अपतित वच्चों, पत्नी, माता-पिता, छोटे भाइयों एवं वहिनों, कुमारी कन्याओं, विधवा पुत्रियों का भरण-पोषण नहीं करता। आज भी इन वचनों को मूल्य दिया गया है।

संयुक्त परिवार के व्यवस्थापक का यह वैधानिक कर्तव्य है कि वह कुल के सभी सदस्यों एवं उनकी पत्नियों तथा वच्चों के जीविका-आयन का प्रवन्ध करे। नारद का कथन है कि यदि संयुक्त परिवार के कतिपय सदस्यों में कोई सन्तानहीन मर जाय या मन्दासी हो जाय तो अन्य सदस्य उसका भाग पा जाते हैं और उसकी पत्नियों की मृत्यु

१ वृद्धौ च मातापितरौ साध्वी भार्या सुत शिशु । अप्यकार्यशतं कृत्वा भर्तव्या मनुरग्रवीत् ॥ मेधा० (मनु ४।२५१), मिता० (याज्ञ० २।१७५) ।

२ पतितामपि तु मातरं विभूयादनभिभाषमाणः । वी० ध० सू० (२।२।४८), पतितं पिता परित्याज्यो माता तु पुत्रे न पतति । वसिष्ठ० (१३।४७), अत्याज्या माता च पिता सपिण्डा गुणवन्तं सर्वे वात्याज्या । यस्त्यजेत् काम-दपतितान् स दण्डं प्राप्नुयाद् द्विगुणं शतम् । शङ्खलित (अपराकं पृ० ८२३, याज्ञ० २।२३७ पर) ।

तक उनके मरक-योग्यता का प्रबन्ध करते हैं किन्तु ऐसा ठीकी होता है जब कि पत्नियाँ उत्तराधिकारी होती हैं अन्यथा नहीं (स्मृतिच २.५. २९२ अथवा ५. ५१६)। नारदायन (१.२२) का कथन है कि पति के मरने पर समुक्त परिवार वाली पत्नी को भोजन-वस्त्र मिलना चाहिए या उसे मृत्यु पर्यन्त सम्पत्ति का एक भाग मिलना चाहिए। मार तीम उक्क व्यापासको ने भी इन नियम का अनुसरण किया है। इसी प्रकार उक्त उत्तराधिकारी का यह वर्तव्य है कि वह उन लोगों का मरण-योग्यता करे जिन्हें मृत व्यक्ति वैधिकाता एवं वैवाहिकता की दृष्टि से पालित-पोषित करने के लिए उत्तरवर्ती था। जो लोग निम्न एवं विमात्रन से वंचित रहते हैं वे तथा उनकी पत्नियाँ एक कुमारी सम्पाद करक-पोषण की अधिकारिणी होती हैं। देखिए मात्र (२.१४०-१४२) मनु (१.१२. २) एवं ब्रह्मिष्ठ (१.७.५४)। बोधा (२.१४३. ४६) ने व्यवस्था की है कि जो लोग बूढ़े हैं, अमात्र्य मुर्ख, क्लीब, कुल कर्म करनेवाले एवं असाध्य रोग से पीड़ित तथा। निविड कर्मों में रत रहते हैं उन्हें भोजन-वस्त्र मिलना चाहिए, किन्तु पतिन एवं उनकी मन्त्राल को नहीं। यही बात बृहते ह्य से वैवस्व ने भी कही है (अथ मनुष्य ५. १९९)।

बात वास्तव में यह है और यही सामान्य सिद्धान्त जो है कि जिसकी सम्पत्ति उत्तराधिकार के रूप में ली जाती है उसके उत्तराधिकार का बोध भी प्रह्व करना होता है अर्थात् मर उत्तराधिकारी को, उनके आश्रितों के मरण-पोषण का प्रबन्ध करना पड़ता है। उदाहरणार्थ यदि पितृव्य सम्पत्ति न हो तो स्वधुर अपनी स्वाश्रित सम्पत्ति द्वारा वैवाहिक रूप से फोड़ (मृत पुत्र की विवाह) के मरण-पोषण के लिए उत्तरवादी पड़ी है किन्तु उसकी मृत्यु के उपरान्त उसके उत्तराधिकारी अर्थात् कोई पुत्र विवाह या पुत्री का यह वर्तव्य है कि वे विवाह फोड़ की जीविता बनाये।

जीवन-मरण के अधिकार पर व्यक्तिगत का क्या प्रभाव पड़ता है? इस विषय में पत्नी के अधिकार के बारे में देखिए इस प्रश्न का खंड २, अध्याय ११। मनु (१.११.७५) के मत से व्यक्तिगत पत्नी पति द्वारा अपने घर में बन्धी बना ली जाती है। और उसे वहाँ प्रायश्चित्त करना पड़ता है जो व्यक्तिगत पुत्र के लिए व्यवस्थित है। मात्र (१.७) का कहना है कि व्यक्तिगत पत्नी अपना पालन को बेअरती है उसकी सम्पत्ति छीन ली जाती है और उस व्यक्ति को उससे वंचित होना पड़ता है उसे केवल मरण पोषण मिलता है तथा घर के किसी भाग में बस्न रहना पड़ता है। कुछ परिस्थितियों में व्यक्तिगत के कारण हिन्दू व्यवहार के अन्तर्गत हिन्दू विवाह को जीविता से भी हटा दिया जाता है। ब्रह्मिष्ठ (२.११) ने व्यवस्था की है कि निम्न चार कोटियों की पत्नियों को त्याग देना चाहिए— वह जो पति के शिष्य या गुरु से सम्बन्ध रखते या वह जो पति की हत्या करने का प्रयत्न करे या वह जो किसी तीव्र जाति के व्यक्ति से व्यक्तिगत करावे। ब्रह्मिष्ठ (१.११.२) ने यह भी कहा है कि यदि ब्राह्मण क्षत्रिय एवं वैश्य की पत्नियाँ किसी गुरु से सम्बन्ध रखें तो यदि उन्हें सत्यानुरोपित न हुई हो तो वे प्रायश्चित्त द्वारा पवित्र की जा सकती हैं। मात्र (१.७२) का कथन है कि यदि तीन उक्क कर्मों की माटी गुरु से व्यक्तिगत करणर गतिनी हो जाय या वर्णपात करे के या पति की हत्या का प्रयत्न करे या महापत्य (ब्रह्म-हत्या मुद्रापत्य आदि) करे तो उसे त्याग देना चाहिए। मनु (१.८८) ने व्यवस्था की है कि यदि स्त्री पवित्र हो जाय तो ब्रह्मचर्य करणर चाहिए। किन्तु उसे भोजन-वस्त्र मिलना चाहिए और कुछ-कुछ के पालन एवं पोषण में उसे रचना चाहिए। यही बात मात्र (१.१२.९९) ने भी कही है। इन सबको प्रायश्चित्त कर देने के उपरान्त सामाजिक पुनर्वास प्राप्त हो जाती है। देखिए मनु (१.११.८९) एवं मिताक्षरा (मात्र १.७२)।

नारदवचन (१.२९.७) के मत से स्त्रियों के विषय में तीन ब्रह्मिष्ठ महापत्य हैं। तीव्र जाति से व्यक्तिगत करणर वर्णपात करणर एवं पति-हत्या का प्रयत्न करना। मिताक्षरा ने इस ब्रह्मिष्ठ की व्याख्या करते हुए निम्न बातें कही हैं— (१) ब्रह्मिष्ठ (२.११) द्वारा व्यवस्थित ब्रह्म-वैधि (बर्णाचार महापत्य) के कारण स्त्री का पुन

त्याग हो जाता है) तभी कार्यान्वित होती है जब स्त्री प्रायश्चित्त नहीं करती, (२) व्यभिचार कराने पर (जब कि वह बहुत घृणित न हो, जैसा कि वसिष्ठ० २१।१० में उल्लिखित है) स्त्री को केवल उतना ही भोजन दिया जाना चाहिए जिससे कि वह जीवित रह सके और उसे घर के पास किसी झोपड़ी में मुरझित रखना चाहिए (याज्ञ० १।७० एव ३।२९६), भले ही वह आवश्यक प्रायश्चित्त न करे। किन्तु मिताक्षरा उम विधवा के भरण-पोषण के विषय में मौन है, जिसने पहले व्यभिचार का जीवन व्यतीत किया किन्तु आगे चलकर जिसने अपना जीवन सुधार लिया। किन्तु मनु (१।१।८९) के कथन से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उस विधवा को, जिम्मे घृणित व्यभिचार न किया हो, आगे चलकर जिसने उचित प्रायश्चित्त कर लिया हो और जो अब अनिन्दित जीवन व्यतीत कर रही हो, साधारण भरण-पोषण का अधिकार मिल सकता है।

आरम्भिक काल से ही तीन उच्च जातियों के व्यक्तियों द्वारा शूद्रा रखैल में उत्पन्न अवैधानिक सतानों के भरण-पोषण का अधिकार स्वीकृत रहा है। गौतम (२।८।३७) का कथन है—“किसी व्यक्ति की शूद्रा नारी से उत्पन्न पुत्र को, यदि वह मन्तानहीन हो एव आज्ञाकारी हो, भरण-पोषण उसी प्रकार मिलना चाहिए जैसा कि धिष्य को मिलता है।” यही बात गौतम (२।८।४२) ने प्रतिलोम विवाहो में उत्पन्न सतानों के लिए भी कही है। मनु (९।१।५५) ने उस पुत्र को, जो तीन उच्च वर्णों के पुरुष की अविवाहिता शूद्रा से उत्पन्न हुआ है, पतृक सम्पत्ति के भाग का अधिकारी नहीं माना है। बृहस्पति का कथन है कि यदि पुत्रहीन व्यक्ति को शूद्रा में अपना पुत्र हो तो उसे भरण-पोषण मिलना चाहिए, किन्तु मृत की सम्पत्ति सपिण्डों को मिल जाती है। मिताक्षरा एव ध्य० मयूख ने याज्ञ० (२।१।३३-१३४) की व्याख्या में कहा है कि दाम्नी शूद्रा से उत्पन्न अवैधानिक पुत्र को पिता की इच्छा से या मरने के उपरान्त भी आधी सम्पत्ति नहीं मिलनी चाहिए, उसे केवल भरण-पोषण का अधिकार प्राप्त होता है।

उपर्युक्त कथन के विषय में बहुत से आधुनिक निर्णय हैं, किन्तु हम उनका विवेचन यहाँ नहीं करेंगे। भरण-पोषण का अधिकार लोकप्रसिद्ध पिता की (जिससे अवैधानिक पुत्र उत्पन्न होता है) पृथक् सम्पत्ति पर ही सर्वप्रथम निर्भर है, किन्तु यदि पिता मयुक्त परिवार के सदस्य के रूप में ही मृत हो जाता है तो उसके अवैधानिक पुत्र को सयुक्त सम्पत्ति में से भरण-पोषण का अधिकार मिलता है। यह कोई आवश्यक नहीं है कि स्त्री दासी हो या स्थायी रूप में रखैल (उपपत्नी) हो। सम्भोग-सम्बन्ध व्यभिचार का द्योतक हो तब भी आजकल हमसे उत्पन्न पुत्र को भरण-पोषण मिलता है। अवैधानिक पुत्र का भरण-पोषण-सम्बन्धी अधिकार व्यक्तिगत होता है, उमका स्थानान्तरण उमके पुत्र को नहीं होता। इतना ही नहीं, भरण-पोषण का अधिकार मृत्यु पर्यन्त रहता है, न कि वालिग होने तक। किन्तु बगाल में दूसरा ही कानून है। स्मृति-वचनों में ‘शूद्रापुत्र’ शब्द पुल्लिङ्ग है अतः वहाँ भरण-पोषण-सम्बन्धी हिन्दू व्यवहार में अवैधानिक पुत्री को भरण-पोषण का अधिकार नहीं प्राप्त रहा है।

हिन्दू व्यवहार के अन्तर्गत रखैल के भरण-पोषण-सम्बन्धी अधिकार के विषय में बहुधा विवाद चलते रहे हैं। ऐसा निगम होता रहा है कि रखैल को अपने प्रेमी के रहते भरण-पोषण प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वह उसे कभी भी छोड़ सकता है और वह अपने को रखने के लिए उसे बाध्य नहीं कर सकती। अपने जीवन-काल में कोई हिन्दू मयुक्त परिवार का धन उसके लिए नहीं स्थानान्तरित कर सकता। किन्तु जब रखैल अपने प्रेमी के साथ उसके जीवन भर रह जाय तो उसे भरण-पोषण मिलने का पूर्ण अधिकार रहता है, अर्थात् जो लोग मृत प्रेमी का दायारा या स्वाजित सम्पत्ति प्राप्त करते हैं उन्हें वैसी रखैल के लिए प्रवन्ध करना पड़ता है। नारद एव कात्यायन के वचन इस विषय में प्रामाणिक रहे हैं। नारद (दायभाग, ५२) का कथन है—“धर्मपरायण राजा को चाहिए कि वह मृत व्यक्ति की स्त्री के भरण-पोषण का प्रवन्ध करे (जब कि राजा को किसी का धन प्राप्त होता है, किन्तु मृत ब्राह्मण पुरुष के विषय में ऐसी बात नहीं है)।” कात्यायन (९।३१) की उक्ति है—“उत्तराधिकारहीन सम्पत्ति राजा को

प्राप्त होती है किन्तु उसे पोष्य रिश्वों और चारों के मरण-पोषण अन्वेषि-क्रिया एवं धात्र-वर्म के कर्म के लिए प्रयत्न कर देना होता है। कौटिल्य (१।५, पृ. १९१) ने भी ऐसा ही कहा है— 'मोक्षिणीं की सम्पत्ति छोड़कर मरण उत्तराधिकारहीन व्यक्ति को की सम्पत्ति को राजा के केठा है किन्तु मृत व्यक्तियों की रिश्वों अन्वेषि-क्रिया एवं बलि आदि को जीवित के लिए बल छोड़ देना पड़ता है।' मिताक्षरा व्य मनुष्य पत्र या आदि ने मारण एवं कल्याण की उन्मिषा में 'मोक्षि' एवं 'रनी' रिश्वों को अलग-अलग रनी के वर्ग में किया है क्योंकि 'रनी' (निमामनुक विवाहित रनी) अन्य नहीं आया है। अलग-अलग रनी के वर्ग को लेकर निर्णीत विवादों में बड़ी विविधता रही है। इसे उस रनी के वर्ग में सामान्यतः प्रयुक्त किया गया है जो व्यक्ति की मृत्यु तक रनीत रूप में रहती है। ऐसी रनी को मरण-पोषण के अविचार की प्राप्ति के लिए प्रेमी की मृत्यु के उपरान्त उत्तराधिकारी रक्षा परभावसक व्यवस्था बना है। ऊँहें कुछ विधियों द्वारा स्पष्ट रूप से रनीत के रूप में प्रेमी के घर में रहता भी आवश्यक व्यवस्था बना है, किन्तु प्रिमी की रिश्व ने इसे आवश्यक नहीं समझा है। रनीत का अपना पति भी हो सकता है। इन विधियों में विवेक भी रहा है। मिताक्षरा ने याज्ञ (२।२९) की व्याख्या में (बहुत यह बताया है कि 'उत्त व्यक्ति को ५ पद बलि रूप में देने पड़ते हैं जो अलग-अलग आसिने या भूमिपदा आसियो तथा अन्यो अर्वात् वेदा या स्त्रीरिनी के साथ समोच करी है, यद्यपि सामान्यतः आसिने आदि से समोच करने पर बलि नहीं मिलता) तीन प्रकार की मारियो यथा—अलग-अलग एवं भूमिपदा वाली वैद्या एवं स्त्रीरिनी (जो अपने पति को छोड़कर अन्य को प्रयुक्त करती है) के साथ समोच करने पर एक ही प्रकार का बलि लगाया मन है। वैद्य याज्ञ (१।९७)। मनीन वैद्या एवं स्त्रीरिनी भी रनीत के रूप में रहती या सकती है। अतः यदि कोई अन्य उनके साथ समोच करता है तो वह बलिबद्ध होता है। मिताक्षरा ने अलग-अलग वाली को उस वाली के वर्ग में किया है जो अपने स्वामी को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति से समोच नहीं कर सकती और जो स्वामी के घर में ही रहती है। मिताक्षरा के मत से भूमिपदा वाली यह है जो कुछ निश्चित व्यक्तियों के विषय-योग के लिए ही निर्णीत हो (पुत्रनिर्मुक्त-परिग्रहा भूमिपदा)। अलग-अलग एवं भूमिपदा में विवेक अतः यह है कि प्रथम स्वामी के घर में रहती है और वह उन्हीं से समोच कर सकती है किन्तु दूसरी स्वामी से अतिरिक्त अन्य निश्चित लोगों (यथा—जिन या पुत्र के अन्य लोगों) के साथ भी समोच कर सकती है और उनके लिए घर में ही रहता आवश्यक नहीं है। यह व्याख्या मिताक्षरा की टीका में है न कि निश्चय में।

आयुक्त लक्षण परिवार की विधवा के उन्हीं घर में रहने के अधिकार के विवाद में मृत पति के स्वतन्त्र पितृ से तथा स्वयं के उत्तराधिकारियों से प्राप्त होनेवाले पण्डित के अधिकार के विवाद में विधवा की जीवन कृति की माता के विषय में जीवन-कृति (मरण-पोषण) के अविच्छेद की प्राप्ति आदि के विवाद में बहुत-से निर्णय विवाद पाये जाते हैं। किन्तु हम प्रत्येक में उनका कोई विशेष महत्त्व नहीं है क्योंकि वे स्मृतियों एवं विधानों के आधार पर निर्णीत नहीं हुए हैं।

१ अन्वय बाह्यकालम् किन्तु रात्रा वर्मवरायम् । तत्पत्नीनां जीवन् वरायैव वापयिषि लुप्तः । मारण (वाक्य-भाग ५३); मिताक्षरा (याज्ञ २।११४) एवं वरा या (३ पृ. ५९५) ने इसे उद्धृत किया है। अर्थात् रात्र-यामि योषिभ्यस्तुदीर्घवेदिकम् । अपत्य भोक्षिकवर्गं भोक्षिकम्यत्तवर्गम् ॥ कल्याण (मिता याज्ञ २।११४) वरा या ३ पृ. ५९५; व्य म न १९९)।

४ अत्रावदकं रात्रा हरेत् स्त्रीभूति-भेद-वर्गवर्जमप्यत्र भोक्षिकवर्गम् । तत् वेदितव्यं प्रयत्नेन । की (१।५, पृ. १९१)।

प्राचीन १८ न्याय-विषयों (पदों) में अन्तिम व्यवहारपद है प्रकीर्णक, जिसे विष्णुधर्मसूत्र (४२।१) ने यो कहा है—“यदनुक्त तत्प्रकीर्णकम्।” इसे नारद ने उन विषयों के अन्तर्गत रखा है जिन्हें राजा अपनी ओर से उद्भावित करता है। इसके विषय में हमने पहले ही विवेचन कर लिया है।

व्यवहार के इस परिच्छेद में हम इच्छापत्र या सकल्पो (विलो) के विषय में भी कुछ लिख देना उचित समझते हैं। प्राचीन भारत में सयुक्त परिवार एवं दत्तक-प्रथा के कारण इच्छापत्र या वसीयतनामा के व्यवस्थापन की परम्परा न चल सकी। कौटिल्य, बृहस्पति, कात्यायन आदि ने लेख्यपत्रो (डाकूमेण्टो) के प्रकारों में कोई ऐसा लेख्य नहीं प्रस्तुत किया जिसे हम आधुनिक शब्द ‘विल’ के अर्थ में ले सकें। किन्तु ऐसी बात नहीं है कि अग्रेजों के आगमन के पूर्व इस प्रकार की भावना का उदय लोगों के मन में नहीं हुआ था। मुसलमानों में यह प्रथा थी और उनके सम्बन्ध से इस भावना का उदय होना स्वाभाविक था। मरते समय व्यक्ति मौखिक या लिखित रूप में अपने उत्तराधिकारियों से सम्पत्ति के विषय में कुछ अवश्य कहता था। आठवीं शताब्दी के प्रथम भाग में कश्मीर के राजा ललितादित्य ने राजनीतिक इच्छापत्रता का परिचय दिया था, ऐसा राजतरंगिणी के श्लोको (३४१-३५९) से झलकता है। कात्यायन (५६६) ने आधुनिक ‘विल’ की भावना की ओर संकेत किया है—“यदि धार्मिक कृत्य के लिए कोई व्यक्ति स्वस्थ रूप में या आतं (रोगी) के रूप में दान करने का वचन देता है तो उसे विना दिये उसके मर जाने पर पुत्र को उसे देना चाहिए।” यहाँ केवल इच्छा की घोषणा मात्र पुत्र या उत्तराधिकारी के लिए मान्य ठहरायी गयी है। इस विषय में देखिए नाटो बाबाजी का पत्र (भारत-इतिहाससंशोधक मण्डल, पूना, जिल्द २०, पृ० २१०) जिसमें मृत्यु-पत्र या इच्छापत्र का परिचय मिलता है, यथा—अन्त्येष्टि-क्रिया, श्राद्ध के व्यय, पतोहू की व्यवस्था, एक अन्य विवाह की व्यवस्था, सम्बन्धियों के पुत्रों के विवाह एवं सम्पत्ति के शेषांश के विभाजन के विषय में सब कुछ वर्णित है।

ब्रिटिश राज्य के न्यायालयों के समक्ष आनेवाले इच्छापत्रों में कुसुमात अमीचन्द का मृत्यु-पत्र अपना विशेष महत्त्व रखता है। बंगाल रेग्यूलेशन ऐक्ट ११ (१७९३) ने ज्येष्ठ पुत्र या आगे के उत्तराधिकारी या किसी अन्य पुत्र या उत्तराधिकारी या किसी एक व्यक्ति या कई व्यक्तियों के लिए इच्छापत्र से अधिकार की प्राप्ति की आज्ञा दे दी है। बम्बई के एक विवाद में सन् १७८९ ई० में इस विषय में छूट दे दी गयी। बम्बई के रेकर्डर न्यायालय के एक पण्डित ने सन् १८१२ ई० में यह कह डाला कि ग्राम्यों में ‘विल’ की कोई व्यवस्था नहीं है, अतः ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। हम इस ग्रन्थ में इसके विषय में और कुछ नहीं लिखेंगे।

सदाचार

अध्याय ३२

परम्पराएँ एवं आधुनिक परम्परागत व्यवहार

पौतम एव उनके परचाकासीन बहुत से लेखकों ने बर्म के उद्गमों के विषय में विचार किया है। नीतिम (११२) का कथन है—“बर्म बर्म का मूल (उद्गम) है और बर्मो का पीछे (या व्यवहार) एव परम्पराएँ (या स्मृतियाँ) भी (मूल) हैं। इसी प्रकार आप य पु (१११/११२) ने कहा है—“हम सामाजिक बर्मों (परम्पराओं) एव साधारण-रीतियों से उद्भावित बर्मों की व्याख्या करते (बर्मों की जानकारी के लिए) बर्मों एवं बर्मों के साधारण (परम्पराएँ, व्यवहार या रीतियाँ) प्रमाण हैं।” बसिष्ठ (१४-७) ने व्यवस्था की है—“बर्म भी बर्मों का बर्म एव स्मृतियाँ करती हैं (बर्म स्मृति-स्मृतिविहित हैं) इनके अभाव में (बर्म क्या है इसकी जानकारी के लिए) शिष्टों का साधारण ही प्रमाण है। शिष्ट वे हैं जिनका हृदय (साधारण) दृष्टाओं से रहित हो और शिष्टों के वे बर्म बर्म हैं जिनके पीछे कोई (सौखिन) कारण या वृत्ति न निहित हो।” मनु (२/१) एवं वाल्मीकि (१/७) ने भी यह किया है कि बर्म (स्मृति) स्मृति एव शिष्टों का साधारण बर्म के प्रमुख मूल हैं। इन दोनों में प्रयुक्त शब्द ‘धीक’ ‘धर्म’ साधारण या ‘साधारण’ या ‘विद्यार्थ’ (अन्तिम तीनों का एक ही अर्थ है) विचारणीय हैं। आपस्तम्ब में ‘धर्म’ एव साधारण दोनों शब्दों का व्यवहार किया है जिनमें ‘धर्म’ का सम्बन्ध बर्म है ‘धर्मशीलता या परम्परा या प्रयोग’ और ‘साधारण’ का अर्थ है ‘व्यवहार या रीति’। ‘परम्परा’ (वस्त्र) में प्रतीयता की प्रतीति है किन्तु ‘प्रयोग’ अथवा ‘रीति’ में ऐसी बात नहीं है। ‘प्रयोग’ अथवा ‘रीति’ कुछ किन्तु पूर्व से प्रचलित हो सकती है, या वह कुछ लोगों के एक-एक धर्मशील के रूप में हो सकती है यथा व्यापारियों आदि का कोई नियम रीति या धर्मशीलता। अब हम यह देखना है कि बर्म के मूल के रूप में ‘साधारण’ या ‘विद्यार्थ’ या ‘साधारण’ का क्या तात्पर्य है। इन सभी के अर्थ की ओर आपस्तम्ब एव बसिष्ठ द्वारा प्रयुक्त ‘प्रमाण’ से सर्वत्र निकल आता है। जिस प्रकार बर्म एव स्मृतियाँ बर्म के विषय में

१ वेदो वर्ममुक्तम् । तद्धिवा च स्मृतिप्रदीपे । यी (११२-२); अथाः सामबाधिराम्यवर्णं व्याख्या-
स्यान् । वर्मस्तस्य प्रमाणं वैदायकम् । आच व नु (११२।१३३); भुतित्त्वनिमित्तो वर्मः । तद्वत्तमे शिव्या-
चारः प्रमाणात् । शिव्याः पुनरकाशमना । अनुद्गमानकारणो वर्मः । बलिक (११४-७); भुतिः स्मृतिः तदाचा-
त्यस्य च शिव्यावत्तमाः । साम्यं लक्ष्यजः कापो वर्ममुक्तिर्वै स्मृतः ॥ याज्ञ (११५); वेदोऽधिको वर्ममुक्तं स्मृति-
प्रदीपे = ज्ञानिनाः । अत्रात्रार्थं वाच्यमत्रात्रास्तिरेव च ॥ मनु (११६) ।

१. शिक्षकों की नियोजनशीलता के विषय में वैशिष्ट्य इस प्रकार का है, अर्थात् ९८, जहाँ बीमा व पु. मन्त्रालय द्वारा जारी की गई है। तैरि
जहाँ (२०११) ने सम्बन्धित सर्वप्रथम 'पिच' को परिभाषा

प्रामाणिकता उत्पन्न करती हैं, उसी प्रकार जीवन की परिवर्तित परिस्थितियों में वास्तविक धर्म की गोज में शिष्टों के व्यवहार हमें आवश्यक बगौदी प्रदान करते हैं, अर्थात् शिष्टों के आचार से यह प्रकट हो जाता है कि हमारा कार्य शास्त्र-विहित है कि नहीं। प्राचीन ऋषियों का यह मिद्धान्त था कि स्मृतियाँ वेदों के उन भागों पर आधारित हैं जो पहले थे किन्तु अब नहीं प्राप्त होते, उसी प्रकार शिष्टों के आचार भी वेदों के उन भागों पर आधारित हैं जो अब नहीं उपलब्ध हैं। देखिए आप० ध० सू० (१।४।१२।८, १०-१३), मनु (२।७)। शिष्टों के सभी व्यवहार धर्म के लिए प्रमाण नहीं हैं, यथा—उनके वे वाय जो उनके राग या आनन्द के फलस्वरूप होते हैं, प्रमाण नहीं माने जा सकते। मनु (२।१८) ने ब्रह्मावत देश के चारों ओर वणन करने में पीढ़ियों में चली आती हुई परम्पराओं के अन्तर्गत सदाचार का निहित मान रखा है। किन्तु प्रकृत-संस्कारों ने सदाचार को इस प्रकार सीमित नहीं ठहराया है।

अब हम धर्म के मूलों या प्रमाणों तथा धर्म के स्थानों के अन्तर के विषय में लियेंगे (याज्ञ० १।३ एवं ७)।^३ धर्म के मूल (प्रमाण) ज्ञापक हेतु कहे जाते हैं, क्योंकि वे 'धर्म स्यात्' के विषय में उतलाने हैं, किन्तु स्थान को धर्म-विवेचक लोग महायज्ञ हेतु के रूप में मानते हैं। जगत् तात्पर्य यह है कि वेद एवं स्मृतियों के अतिरिक्त अन्य विद्याएँ भी धर्म के रूप में धर्म की मूल नहीं हैं, प्रत्युत वे मन्त्रस्थिता का कार्य करती हैं। यह अन्तर बहुत प्राचीन है, क्योंकि गौतम (१।१।१९) ने भी कहा है कि राजा को न्याय-शामन में वेद, धर्मशास्त्रों, अंगों (महायज्ञ विद्याओं), उपवेदों एवं पुराण में महायज्ञता मिलनी है।^४

स्मृतियों एवं परम्पराओं की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में पूर्वमीमांसा की स्थिति की विस्तृत विवेचना आवश्यक है। जैमिनि (१।३।१-२) ने विचार किया है कि क्या इस प्रकार की स्मृति-उक्तियाँ, यथा—'अष्टका-श्राद्ध करना चाहिए' या 'तालाव बनवाना चाहिए' या 'प्रपा' (पीमरा) का निर्माण करना चाहिए' या 'गोत्र के अनुसार) सिर पर शिवा रखनी चाहिए', प्रामाणिक हैं? और अन्त में निष्कर्ष निकाला गया है कि ये उक्तियाँ प्रामाणिक हैं, क्योंकि ये उन्हीं लोगों के प्रति सम्बोधित हैं जो इनके अनुसार (वेद के अनुयायी होने के कारण) कर्म करते हैं। तात्पर्य यह है कि जो लोग वेदविहित कार्य करते हैं वे मनु आदि की स्मृतियों के वचन का भी पालन करते हैं, अर्थात् जो वेद को जानते हैं वे स्मृतियों को भी प्रामाणिक मानते हैं और उनके अनुसार चरते हैं। मेधातिथि (मनु २।६) ने भी ऐसा ही कहा है। शबर ने व्याख्या करते हुए कहा है कि वेदों में भी ऐसी उक्तियाँ हैं जो स्मृतियों के वचनों की ओर संकेत करती हैं, यथा—वैदिक वचन 'या जना' अष्टका का, ऋग्वेद (१०।४।१) प्रपा का एवं ऋग्वेद (६।७५।१७) शिखा का द्योतक है।^५ किन्तु इस कथन का विरोध यह कहकर उपस्थित किया जा सकता है—स्मृतियाँ मनुष्य-कृत (पौरुषेय) हैं, अतः धर्म के विषय में उनका स्वतन्त्र प्रमाण नहीं है, क्योंकि मनुष्य झूठी या त्रुटिपूर्ण बात भी कह सकता है, और यदि यह कहा जाय कि स्मृतियाँ वही कहती हैं जो वेद द्वारा कहा गया है, तो उनका कहना पुनरुक्तता

३ पुराणन्यायमीमांसा धर्मशास्त्रागमिश्रिता । वेदा स्थानानि विद्याना धर्मस्य च चतुर्दश ॥ याज्ञ० (१।३) ।

४ तस्य च व्यवहारो वेदो धर्मशास्त्राण्यङ्गायुपवेदा पुराणम् । गौ० (१।१।१९) ।

५ अष्टका श्राद्धों के लिए देखिए आश्वलायनगृह्यसूत्र (२।४।१), शांखायनगृह्यसूत्र (३।१२-१४), पारस्करगृह्यसूत्र (३।३)

६. तालाव, प्रपा आदि के लिए देखिए इस ग्रन्थ का खंड २, अध्याय २६ एवं चौल में शिखा के लिए देखिए खंड २, अध्याय ६।

एक स्वतंत्रता का द्योतक है। यदि वे वेद नहीं हैं तो उनका विरस्कार होना चाहिए, अर्थात् वे अक्षय्य हैं। इस विरोध का उत्तर यह है—स्मृतिवादी सामान्यतः प्रामाणिक हैं क्योंकि मनु जैसे वेदानुयायी मनुष्यों द्वारा प्रणीत हैं और वेदों पर आचार्य हैं क्योंकि उन्होंने जो कुछ कहा है वह पीछे से सिद्धोद्घाटन मान्य ठहराया गया है अतः वेद को उनका मूल कहना सम्भव है। एक सिद्धान्त यह है कि स्मृतिवादी की बातें भुक्ति-व्यसनो में भी रही होंगी। कुमारिल ने इस सिद्धान्त का खण्डन किया है। यथा—

अनुमान प्रत्यक्ष एवं स्थापित ज्ञान पर आधारित होता है। स्मृतियों एवं भुक्तियों के बचन में कोई ज्ञान स्थापक नहीं है अतः कोई अनुमान निवारकता सम्भव नहीं क्योंकि ऐसा करना अन्य-परम्परा मान्य है। मनु के अपनी स्मृति का संकेत अपने पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा वेद पर आधारित कर्मों के सहारे ही किया गया। पूर्ववर्ती आचार्यों के जो अपने पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुसरण किया होता। अतः यह अनुमान अन्य-परम्परा का ही द्योतक है। इतना ही नहीं इस प्रकार का अनुमान प्रत्यक्षीकरण के विरोध में पड़ता है। क्योंकि शास्त्र में हीको भुक्ति-व्यसन आता है, जो स्मृतिवादी की संप्रति में बैठ सचते हैं। एक अन्य दृष्टिकोण (जिसे कुमारिल ने पूर्ववर्ती दृष्टिकोण से खण्डन माना है) यह है कि वे वैदिक बचन जो स्मृतियों के आधार के संप्रति मूल्य (उत्पत्ति या प्रमाण) हो गये हैं। इस दृष्टिकोण के संपर्क में कुछ वैदिक बचन यथा 'अग्न्या वै वेदा (तैत्ति ३।१।११ एव मा व नू १।१।१२।१) निकल गये हैं। विष्णु तन्त्राचार्यिक एवं अधिवास भीमाचको को यह दृष्टिकोण अपाहृत है।

इस दूसरे दृष्टिकोण के विराम में विरोध इस प्रकार प्रकट किया जाता है—बौद्ध आदि मनीष्यवर्गों की शास्त्रों द्वारा भी यह कहा जा सकता है कि उनका बचन भी उन वैदिक बचनों पर आधारित हैं जो अब लुप्त हो गये हैं। अतः कोई भी अपने सिद्धान्त की प्रामाणिकता यह कहकर सिद्ध कर सकता है कि वह लुप्त वैदिक बचनों पर आधारित है। यदि ऐसा मान लिया जाय तो भीमाचका का यह बचन कि वेद विनश्यत हैं, लुप्त पद जामया (क्योंकि वेदा मानने के वेद के कुछ अर्थ अतिव्यक्त सिद्ध हो जायेंगे)। अतः लुप्त होने की दृष्टिकोणों में विविध अन्तर नहीं है। अतः कुमारिल ने यह तीव्रतया दृष्टिकोण उपस्थित किया है—स्मृतिवादी उन वैदिक बचनों पर आधारित हैं जो आज भी पाये जाते हैं। विष्णु यह दृष्टिकोण भी प्रामाणिक है क्योंकि स्मृतियों के बचनों का वैदिक मूल प्रकट करता सम्भव नहीं है और ऐसा कहना कि वैदिक धारणाएँ बहुत-सी हैं वे जिनके और किसी पक्षी हैं वेदानुयायी अनाचार्य हैं वे मूल-भूत बचनों की शोध नहीं करते (तन्त्राचार्यिक नैमिनि १।३।२) वेदक बानो का विचारवादी दृष्टिकोण है। स्मृति-वचनों के आधार भुक्ति-व्यसन स्मृतियों में ही क्यों नहीं पाये जाते? इस प्रश्न के उत्तर में कुमारिल कहते हैं कि ऐसा करने के भुक्ति-व्यसनो के सम्पूर्ण समष्टि में यह बड़ी ही खानी जलने परम्परागत स्वभाव का स्थापित हो जाता। वेद मुख्यतया बनों की बनी गये हैं हाँ नहीं-नहीं उनमें मानवाधार सम्पन्नी नियम भी पाये जाते हैं। अतः यदि वेद के बचन स्मृतियों में पाये जाते तो उनसे भी अधिक स्वच्छ म वेद पद जाना। विश्वरूप (भाष्य १।३) ने कुमारिल की आर्तुल उल्लिखित उद्धरण की है और कहा है कि स्मृतियों के गहवों निरक्षरी का यौन वेद में विज्ञा है। वेदांगिनि (मनु २।१५) ने इन विषय में तद्विपर विवेचन किया है और अपने स्मृतिविवेचन बन्ध के अनिवार्य उद्धरण किये हैं। उद्धृष्ट बचन के दो दृष्टिकोणों को अभाव्य दृष्टान्त पर कुमारिल ने दृष्टिकोण को उत्पन्न माना है। भीमाचको एवं वेदांगिनि जैग टीकाकारों के बड़ा है कि मनु तब अन्य स्मृतिकारों के उन वैदिक बचनों का जो दृष्टान्त विरुद्ध गये हैं या जिन्हें अनिवार्य गायत्री के विद्यापी नहीं जानते या जिन्हें साधारण तब दुर्बल बुद्धि के साथ एक स्थान पर नहीं का लाने सम्भवा में अन्त के आ जाने के लिए लज्जित कर दिया है।

स्मृतियों की प्रामाणिकता की निधि के उत्तरात्मा तब अन्य प्रश्न उठ सकता होगा है—अब कोई स्मृति निरक्ष वेद-आधार के विरोध में यह जान तो क्या होगा? नैमिनि (१।३।३।४) ने इन प्रश्न का विवेचन किया है। उत्तर में

इस प्रकार के विरोध के विषय में तीन उदाहरण दिये हैं—वेदोक्ति है, 'पुगेहिन् को ओदुम्वर स्तम्भ छूकर स्तोत्र पढ़ना चाहिए', किन्तु स्मृति-नियम यह है कि ओदुम्वर स्तम्भ गपड़े में पूजन देखा रहना चाहिए। वेदोक्ति है, 'जिसको पुत्रोत्पत्ति हुई हो और जिसके बाल अभी गाले हो उसे अग्निहोत्र आरम्भ करना चाहिए', किन्तु स्मृति की उक्ति यो है कि अष्टतम्यीस वर्षों तक वैदिक अध्ययन-व्रत करना चाहिए। वेदोक्ति है, 'जब अग्निषोमीय कृत्य समाप्त हो जाय तो यजमान के घर भोजन न करना चाहिए', किन्तु स्मृति-वाक्य यह है कि सोम यज्ञ के क्रय के उपरान्त यज्ञ के लिए दीक्षित व्यक्ति के यहाँ भोजन करना चाहिए। इस विषय में जैमिनि का तथ्या है कि जब विरोध उपस्थित हो जाय तो स्मृति-वचन का तिरस्कार कर देना चाहिए और जब कोई विरोध न प्राप्त हो तथा वैसा वचन श्रुति में न पाया जाय तो ऐसा अनुमान लगाना चाहिए कि वह वचन किसी वैदिक वचन पर आधारित है। कुमारिल ने शबर के उदाहरणों की गम्यक्षा की है और निणय किया है कि अन्य उक्तियों में इन उदाहरणों का कोई भेद नहीं प्राप्त होता। उन्होंने इस विरोध को दूर करने का प्रयत्न किया है। हम म्यानाभाव में इस विवेचन के विस्तार में नहीं पढ़ेंगे।

शबर (जैमिनि १।३।४) ने कहा है कि वेद-वचनों के विरोध में जो तीन स्मृति-वचन दिये गये हैं वे प्रामाणिक नहीं हैं, क्योंकि उनके पीछे लौकिक वृत्ति (लोभ आदि) की मिद्धि सम्भव है। जब किसी स्मृति-वचन के पीछे कोई स्पष्ट वृत्ति प्रकट हो जाय तो उस वचन के लिए वेद का आधार ढँडना अनुचित है। शबर ने आधुनिक समालोचक के समान पुरोहितों के दोषों को देखा है। कुछ पुरोहितों ने ओदुम्वर स्तम्भ को वस्त्र से पूजित इसलिए देखा कि उन्हें लम्बा वस्त्र दक्षिणारूप में प्राप्त हो जायगा, कुछ पुरोहितों ने सोम प्रय के उपरान्त ही दीक्षित यजमान के यहाँ भूष के कारण नि शुल्क भोजन पाने की व्यवस्था कर दी (यह भी उनके लोभ का प्रतीक है) तथा कुछ लोगों ने अपने अपौरुष (नपुंसकता) को छिपाने के लिए ४८ वर्षों तक वेदाध्ययन की व्यवस्था कर दी।^१ तन्त्रवार्तिक ने प्रयत्न करके सिद्ध करना चाहा है कि इन उदाहरणों में लोभ जैसी स्पष्ट वृत्ति नहीं पायी जाती (पृ० १८८-१८९)।

शबर (जैमिनि १।३।४) ने जो व्याख्या की है उसका तात्पर्य यह है कि जो स्मृति-नियम श्रुति-नियमों के विरोध में पड़ते हैं तथा जिन स्मृति-वचनों में लौकिक वृत्ति की झलक है वे न तो प्रामाणिक ही हैं और न उनके अनुसार चलना आवश्यक ही है, किन्तु स्मृति के अन्य नियम प्रामाणिक हैं।

उपयुक्त विवेचन से धर्मशास्त्रों में उल्लिखित एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त की झलक मिल जाती है। वह सिद्धान्त यह है—'जब किसी नियम या आदेश के विषय में कोई स्पष्ट वृत्ति या उद्देश्य प्रकट हो जाता है तो उसके लिए कोई अशौकिक कारण बताना अनुचित है।' यह सिद्धान्त आप० घ० सू० (१।४।१०।१०) के निम्न वचन से प्राचीन है—'जब व्यक्ति कोई कार्य इस लिए करते हैं कि वैसा करने से उन्हें आनंद मिलता है, तो वहाँ शास्त्र की बात ही नहीं उठती।' शबर ने भी कहा है—'उन स्मृति-नियमों की प्रामाणिकता उसी उद्देश्य पर निर्भर रहती है जिसके लिए वे बने हुए हैं, किन्तु जिन नियमों के पीछे कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं होता, वे वेद पर आधारित होते हैं (अर्थात् उनकी प्रामाणिकता उसी पर निर्भर है)।' कुल्लूक (मनु ३।७) ने शबर के इन शब्दों को उद्धृत किया है—'मनु का कथन है कि जिस कुल में सत्कारों का तिरस्कार हो, जहाँ पुरुष-मत्तान न उत्पन्न होती हों, जहाँ वेदाध्ययन न होता हो, जिसके सदस्यों के शरीर पर लम्बे-लम्बे बाल हों, और जो अर्श, यक्ष्मा, मदानि, अपस्मार (मिर्गी), कृष्ण एव श्वेत कुष्ठ

७ हेतुवर्शनाच्च। जं० (१।३।४), लोभाद्वाप्त आदित्समाना औदुम्वरौ कृत्स्नां वेष्टितवन्त केचित्। तत्स्मृते-
वौजम्। बुभुक्षमाणा केचित् श्रोतराजकस्य भोजनमाचरितवन्त। अपुस्त्व प्रच्छादयन्तश्चाप्टाचत्वारिंशद्वर्षाणि
श्वेदब्रह्मचर्यं चरितवन्त। तत एषा स्मृतिरवगम्यते। शबर।

अग (यथा ध्वनिविद्या, व्याकरण, छंद आदि) अशत वेद और लौकिक अनुभव पर आधारित हैं। मनु (१२।१०५-१०६) के मत से मीमांसा और न्याय वेद की सम्यक् व्याख्या एवं परिज्ञान के लिए आवश्यक हैं। मनु ने तो यहाँ तक कह डाला है कि शास्त्र (जो प्रधान नामक विश्व के प्रमुख कारण का विवेचन करता है) या वेदान्त (जो पुरुष को विश्व का कारण बतलाता है), अणुवाद का सिद्धान्त (कणाद द्वारा घोषित) आदि विश्व की उत्पत्ति एवं नाश की व्याख्या में उपयोगी हैं और यह बतलाते हैं कि किस प्रकार यज्ञ-सम्पादन में सूक्ष्म अपूर्ण का उदय होता है, जिसमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और यह भी प्रकट करते हैं कि किम प्रकार मानवीय उद्योग एवं भाग्य का अपना-अपना कार्यक्षेत्र है (अर्थात् होती है, और यह भी प्रकट करते हैं कि किम प्रकार मानवीय उद्योग एवं भाग्य का अपना-अपना कार्यक्षेत्र है) अर्थात् मानवीय उद्योग के बिना विश्व की उत्पत्ति होती है और उसके रहते विनाश भी होता है। कुमारिल एक पग आगे भी बढ़ते हैं और यहाँ तक कहते हैं कि विज्ञानवाद, अनात्मवाद, क्षणिकवाद नामक बौद्ध सिद्धान्तों का उदय उपनिषदों के अर्थवाद-वचनों से ही हुआ है और वे विषय-भोग की सीमातिरेक आमक्ति ढोड़ने के लिए मनुष्य को प्रेरित करते हैं और इसी लिए उनका अपना उपयोग एवं महत्त्व है। उन्होंने अंत में यह निष्कर्ष निकाला है कि सभी प्रकार के जानों एवं ग्रन्थों के विषय में, जहाँ कर्म के फल का उदय भविष्य के गर्भ में बतलाया गया है और वर्तमान में उसके घटने का अनुभव सम्भव नहीं है, इस प्रकार का कार्य वेद पर आधारित माना जाना चाहिए। किन्तु जहाँ (यथा आयुर्वेद शास्त्र में) फल को अन्य पुरुषों में घटित होते हुए देखा जा सकता है, वहाँ, अर्थात् जिस ज्ञान पर वह फल आधारित है, वह प्रामाणिक माना जा सकता है, क्योंकि यहाँ फल स्पष्ट रूप में प्रकट हो जाता है।

वर्मशास्त्र-सम्बन्धी निबन्धों ने भी स्मृतियों के वेदाधार या प्रत्यक्षीकृत उपयोग अथवा उद्देश्य या वृत्तियों के विषय में चर्चा की है। अपरार्क (पृ० ६२६-६२७) ने भविष्यपुराण के उन वचनों को उद्धृत किया है जिनमें स्मृति-विषय पाँच कोटियों में बाँटे गये हैं और उनकी व्याख्या की गयी है—(१) वे जो दृष्ट या स्पष्ट देखे जानेवाले उद्देश्य (अर्थ) या वृत्ति पर आधारित हैं, (२) वे जो अदृष्ट (पारलौकिक) उद्देश्यों पर आधारित हैं, (३) वे जो दृष्ट एवं अदृष्ट दोनों प्रकार के अर्थों (उद्देश्यों) पर आधारित हैं, (४) वे जो तर्क या न्याय पर आधारित हैं, (५) वे जो केवल अति ख्यात एवं निश्चित बातों को दुहराते हैं। इन पाँचों में प्रथम को छोड़कर सभी, भविष्यपुराण के मत से, वेद पर आधारित हैं। इन पाँचों के उदाहरण इसी पुराण द्वारा इस प्रकार दिये गये हैं, यथा—(१) वह स्मृति (अर्थशास्त्र या दण्डनीति) जिसमें छ गणों (सन्धि आदि), चार उपायों (भाम, दान आदि), राज्य-विभागों के अध्यक्षों तथा कण्ठकों का विवेचन किया गया है, (२) 'सन्ध्या करनी चाहिए' या 'श्वमास नहीं खाना चाहिए' आदि नियम, (३) ब्रह्मचारी को पलाश-दण्ड रखना चाहिए (रक्षा के लिए रखा जानेवाला दण्ड दृष्टार्थ है, किन्तु यहाँ पलाश दण्ड की व्यवस्था है जो अदृष्टार्थ का द्योतक है), (४) जब कोई कहे कि होम सूर्योदय के पूर्व करना चाहिए और कोई यह कहे कि सूर्योदय के उपरान्त करना चाहिए, तो यहाँ तक से विकल्प का सहारा लेना चाहिए (मनु २।१५),

८ तथा च भविष्यपुराणम् । दृष्टार्था च स्मृति काचिददृष्टार्था तथा परा । दृष्टादृष्टार्थरूपान्या न्यायमूला तथापरा ॥ अनुवादस्मृतिस्त्वन्या शिष्टेदृष्टा तु पञ्चमी । सर्वा एता वेदमूला दृष्टार्था (र्था ?) परिहृत्य तु ॥ पाङ्गुष्यस्य यथायोग प्रयोगात्कार्यगीरवात् । (प्रयोगः कार्य-?) । सामादीनामुपायाना योगो व्याससमासत ॥ अध्यक्षानां च निक्षेपः कण्ठकानां निरूपणम् । दृष्टार्थेय स्मृतिः प्रोक्ता ऋषिभिर्गण्डाप्रज ॥ सन्ध्योपास्ति सदा कार्या शुनो मास न भक्षयेत् । अदृष्टार्था स्मृतिः प्रोक्ता ऋषिभिर्ज्ञानकोविदैः पालाश धारयेदण्डमुभयार्थं विदुर्दुधा । विरोधे तु विकल्प स्याज्जपहोमश्रुतौ यथा ॥ श्रुतौ दृष्ट यथा कार्यं स्मृतौ न सद्दृश यदि । अनूक्तवादिनो सा तु पारिव्राज्य यथा गृहात् ॥ अपरार्क (पृ० ६२६-६२७) ।

(५) जब मनु (१।१८) यह घोषित करते हैं कि ब्राह्मण को परित्रासक होने से बचिष्ट रहना चाहिए ता ऐसा कहना वैदिक बचनो (बृहदारण्यकोपनिषद् ३।५।१ 'स्युत्पायाच विनाशयं चरन्ति' या आशालोपनिषद् ४) को दुष्टता मान है।

छत्तर वे वैमिनि (१।३।५-७) की व्याख्या करते हुए स्मृतियों के निम्न बचनों को बिनाभारित रहकर प्रामा-
 निकता ही है— चिन्तो ना कथन है कि वामिक कृत्य आचमन करने करना चाहिए वैश्वजयन न जनेऊ को उपवीत
 विधि से धारण करना चाहिए घारे वामिक कृत्य चाहिने हाथ से करने चाहिए। प्रस्त यह है कि क्या ऐसे कार्य तभी
 करने चाहिए जब कि वे वेद-विद्वद् न हों या जब वे वेद के बचन के विद्वद् हों तो उन्हें नहीं करना चाहिए? पूर्वपक्ष ना
 मत तो यह है कि ऐसे कार्य नहीं किये जान चाहिए, क्योंकि वे वेद-विद्विष्ट कर्म से विरोध में पड़ते हैं। उदाहरणार्थ
 वेद का कथन है—'कुष्ठ की वेद तामक नहूँ (या एक मुष्ट्य) बना केन क उपराष्ट ही वैदिका (वेदी) बनानी
 चाहिए। यहाँ पर गहूँ बना केन के उपराष्ट ही वैदिका-निर्माण की बात नहीं गनी है। यदि नहूँ बना केन के
 उपराष्ट कीक ना बाध तो मनु (५।१४५) एवं बसिष्ठ (३।१८) के मत से व्यक्ति को आचमन करने ही वैदिका-
 निर्माण करना चाहिए। पर ऐसा करना वेद-विद्विष्ट कर्म के विद्वद् आता है। यदि कोई वेद-विद्विष्ट कृत्य को दोनो हाथों
 से करे तो वह सीमाया से कर सकता है। स्मृति-नियम यह है कि वामिक कृत्य चाहिने हाथ से करना चाहिए, इससे
 वामिक कृत्य के सीम सम्पादन में बराबत आ जाती है। प्रतिष्ठित निष्कर्ष तो यह है कि वे कृत्य (यथा आचमन)
 चिन्तो हाथ सम्पादित होते हैं इनके पीछे कोई दृष्टार्थ नहीं है अतः वे प्रामाणिक हैं और भुक्ति-विपत्ती नहीं हैं।
 कुमारिण को भी सूत्रों की ऐसी व्याख्या नहीं जैसी क्योंकि छत्तर के उदाहरण भूति के विरोध में प्रमुख रूप में नहीं बलि
 दीकते। उल्लेखार्थिक (पृ २१) ने टी ७ (२।५।११।१) टी आरम्भक (२।१ एवं ११) के बचनों को उद्धृत
 कर उपवीत द्रव से जनेऊ धारण करने एवं आचमन करने की बात कही है अतः इसने सूत्रों को दुष्टों द्रव से सम्बन्ध
 है। इससे वैमिनि (१।३।५-७) को दो अधिकारों में बाँटा है दोनो एक ही विषय से सम्बन्धित हैं। पूर्वपक्ष यह
 है—बुद्ध एवं अन्य सम्प्रदायों के संस्थापकों के उपदेश (यथा—मठों एवं मठिकाओं का निर्माण सामानाधिकर
 होता ध्यात ना अभ्यास करना महिला सन्त्र इन्द्रिय-निग्रह ब्रह्मा-वाक्यिक) ऐसे हैं जो वेद से भी पाये जाते हैं वे
 चिन्तो की आवश्यकता के विरोध में नहीं हैं और न वेदों को कुछ ही करते हैं अतः उन्हें प्रामाणिकता मिलनी चाहिए।
 किन्तु कुछ काय इन विषयों के रखते हुए भी बीज सिद्धान्त को प्रामाणिकता नहीं देते क्योंकि केवल परिमित ही (१४ वा
 १८) विषयों (४ वेद ४ उपवेद ६ वेदांग १८ स्मृतिर्वा पुराण इच्छनीति) को चिन्तो में वर्ग के विषय में प्रामाणिक
 माना है जिनमें बीज एवं बीज अन्य सम्मिलित नहीं हैं। जिस प्रकार ब्रह्म मूल रूप से बुद्ध रखते हुए भी वह वर्धनी
 में रखने से बगुद्ध हो जाता है, उठी प्रकार बीजों के सिद्धान्त महिला बाधि, तत्प पर आधारित होते हुए भी ध्वन है
 और वेदानुवाकिकों के लिए स्वतः प्रामाणिक नहीं हो सकते।

ऊनवार्थिक का कथन है कि वैमिनि (१।३।७) का बचन स्वतः एक अधिकरण है और तदाचार (परम्पराएँ
 एवं चिन्तो के आचार्य या ज्ञेयों) की प्रामाणिकता से सम्बन्धित है। किन्ति यह है कि वे ही आचरण प्रामाणिक हैं

१. १४ विद्यास्थानों के लिए वैदिक नाम (१।३)। आर उपवेदों (वाग्वेद अनुवेद आन्वर्ष एवं अर्धशास्त्र)
 के मिल जाने से विद्वत् १८ ही बनती हैं। वैदिक विष्णुपुराण (३।१।१८)। आत्मपुराण (पृ १८३) के मत से वाग्वेद,
 अनुवेद, आन्वर्षवेद, एवं अर्धशास्त्र आर उपवेद हो जाते हैं। बीमांता एवं त्वय हो जाते हैं, सिद्धा (व्यतिशारय
 बाका वैराग्य नहीं) बुद्ध कर्म से बनित है। इच्छनीति अर्धशास्त्र ही है।

जो अभिव्यक्त वैदिक वचनों के विरोधी नहीं हैं, वे वैदिक शिष्टों द्वारा इस विश्वास से आचरित होते हैं कि वे सम्यक् आचरण (धर्म) के द्योतक हैं और उनके लिए कोई दृष्टाय (यथा आनन्द या इच्छापूर्ति या धन-प्राप्ति) की योजना नहीं है। शिष्ट लोग वे हैं जो वेदविहित धार्मिक कृत्य सम्पादित करते हैं। उन्हें शिष्ट इसलिए नहीं कहते कि वे उन कार्यों को करते हैं जिन्हें सदाचार की सज्ञा मिली है, नहीं तो 'चक्रिकापति' या 'अन्योन्याश्रय' दोष उपस्थित हो जायगा (यथा—सदाचार वह है जो शिष्टों द्वारा आचरित होता है और शिष्ट वे हैं जो सदाचार के अनुसार आचरण करते हैं)। वे आचरण, जो परम्परा में चले आये हैं और शिष्टों द्वारा धर्म के रूप में ग्रहण किये जाते हैं, धर्म के समान माने जाते हैं और स्वयं प्राप्ति कराते हैं (तन्त्रवार्तिक, पृ० २०५-२०६)। तन्त्रवार्तिक ने ऐसे आचरणों के कुछ उदाहरण दिये हैं, यथा—दान, जप, मातृयज्ञ (मातृका देवताओं की आहुतियाँ), इन्द्रध्वज का उत्सव, मन्दिरों के मेले, मास की चतुर्थी को कुमारियों का उपवास, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को दीप-दान, चैत्र कृष्ण पक्ष के प्रथम दिन वसन्तोत्सव आदि। तन्त्रवार्तिक ने सभी प्रकार के कृत्यों को शिष्टाचरण नहीं माना है, यथा—कृषि, मेवा (साधारण नौकरी), वाणिज्य आदि जिससे धन तथा मुख की प्राप्ति होती है, मिष्टान्न-पान, मृदु शयन-आसन, रमणीय गृहोद्यान, आलस्य, गीत-नृत्य आदि, गन्ध-पुष्प आदि, क्योंकि ये म्लेच्छों एवं आर्यों में समान रूप में पाये जाते हैं, अतः ये धर्म के स्वरूप नहीं हैं। ऐसा कहना कि शिष्टों के कुछ आचरण धर्माचरण हैं तो उनके सभी आचरण धर्म-विषयक होंगे, भ्रामक है। सामान्य जीवन में थोड़े-से ही आचरण शिष्टाचार की सज्ञा पाते हैं, अन्य कार्य या आचरण, जो स्वयं (शिष्टों में भी) समान रूप से पाये जाते हैं, धर्माचरण नहीं कहे जा सकते। देखिए तन्त्रवार्तिक (पृ० २०६-२०८)। तन्त्रवार्तिक ने गीतम (१३) एवं आपस्तम्ब धर्म सू० (२।६।१३।७-८) के वचनों की चर्चा करते हुए कहा है कि प्राचीन (या श्रेष्ठ) लोग बहुत-सी बातों में धर्मोत्पन्न-पाप के अपराधी थे और उन्होंने साहसिक कार्य किये, किन्तु उनके प्रभाव के कारण उन्हें पाप नहीं मिला, किन्तु उनके बाद के लोग यदि वैसा कार्य करें तो वे नरक में पड़ेंगे। तन्त्रवार्तिक ने अशिष्टाचरण के बारह उदाहरण दिये हैं और कहा है कि ये क्रोध, ईर्ष्या आदि अन्य दुर्वृत्तियों के फलस्वरूप हैं। ये दुराचरण अवतारों में भी देखे गये हैं। उक्त बारह उदाहरण ये हैं—(१) प्रजापति ने अपनी पुत्री उषा से सभोग किया (शतपथ ब्राह्मण १।७।४।१ या ऐतरेय ब्राह्मण १३।९), (२) इन्द्र ने अहल्या के साथ सभोगाचरण किया, (३) इन्द्र की स्थिति प्राप्त करने वाले नहुष ने इन्द्राणी शची के साथ सभोग करना चाहा (उद्योगपर्व, अध्याय १३) और वह अजर वना दिया गया, (४) राक्षस द्वारा सौ पुत्रों के खा लिये जाने पर वसिष्ठ ने दुखी होकर अपने को बाँधकर विपाशा नदी में फेंक दिया (निरुक्त राक्षस द्वारा सौ पुत्रों के खा लिये जाने पर वसिष्ठ ने दुखी होकर अपने को बाँधकर विपाशा नदी में फेंक दिया (निरुक्त १।२६, आदिपर्व १७।१-६ या १६।१-६, वनपर्व १३।०।८-९, अनुशासन पर्व ३।१२-१३), (५) उर्वशी के वियोग में पुरुष ने लटक कर मर जाना चाहा या मेडियों द्वारा अपने को भक्षित करा देना चाहा (ऋग्वेद १०।९५।१४,

१० 'इन्द्रमह' नामक उत्सव के लिए देखिए इस ग्रन्थ का खंड ३, अध्याय २४। वसन्तोत्सव में लोग चैत्र कृष्णपक्ष के प्रथम दिन एक-दूसरे पर सादा पानी या रंगीन पानी छोड़ते हैं, 'फाल्गुन (अमान्त) कृष्णपक्षप्रतिपदि फ्रियमाण परस्परजलसेकी वसन्तोत्सव' मयूखमालिका (शास्त्रदीपिका, जैमिनि १।३।७)। आजकल यह कृत्य फाल्गुन की पूर्णिमा को होलिका जलाकर किया जाता है। आजकल की होलिका के विषय की जानकारी के लिए देखिए भविष्यपुराण (उत्तरपर्व, अध्याय १३२)।

११ दृष्टो धर्मव्यतिक्रम साहस च महताम्। अवरदीर्घल्यात्। गौ० (१।३-४), दृष्टो साहस च पूर्व-पाम्। तेषां तेजोविशेषेण प्रत्यवायो न विद्यते। तवन्वीक्ष्य प्रयुज्जान सीदत्यवर। आप० धर्म सू० (२।६।१३-७९), भागवतपुराण (१०।३३।३०)।

व्याख्याओं में भीमासको की शुष्क तर्कपूर्ण पक्ष-समर्थन की भावना टपकती है। देखिए इस ग्रन्थ का खंड २, अध्याय ११, जहाँ सीता की स्वर्णिम मूर्ति एवं राम का वर्णन है। युधिष्ठिर ने अपने ब्राह्मण आचार्य की मृत्यु के लिए जो मिथ्या भाषण किया, उसके प्रायश्चित्त के लिए युद्धोपरान्त अश्वमेध यज्ञ किया था। अश्वमेध सम्पादन से सारे पाप कट जाते हैं (तै० सं० ५।३।१२।१-२, शतपथ ब्राह्मण १३।३।१।१ आदि)। पाँच पतियोवाली द्रौपदी के विषय में कुमारिल ने आदिपर्व (१९८।१८ या १९०।१८) को उद्धृत करते हुए कई व्याख्याएँ उपस्थापित की हैं (तन्त्रवार्तिक, पृ० २०९), जिनमें सबसे आश्चर्यजनक व्याख्या यह है कि पाँच भाइयों की एक दूसरी से मिलती-जुलती ऐसी पाँच पत्नियाँ थीं जिनको एक ही माना गया है। जैसा कि न्यायमुखा (पृ० १९४) का कथन है, वे व्याख्याएँ केवल व्याख्या करने की महती क्षमता एवं दक्षता की द्योतक हैं (परिहार-वैभवायम्), वास्तव में उचित व्याख्या तो यही थी कि पाण्डवों का आचरण इस विषय में दूषित था और किसी प्रकार अनुकरणीय नहीं माना जा सकता। अन्व व्यक्ति यज्ञ सम्पादन नहीं कर सकता और न उसे उत्तराधिकार ही प्राप्त होता है। देखिए इस ग्रन्थ का खंड २, अध्याय ३ एवं खंड ३, अध्याय २७। किन्तु कुमारिल का कथन है कि धृतराष्ट्र ने व्याम की अलौकिक शक्ति द्वारा थोड़ी देर के लिए दृष्टि प्राप्त कर ली थी और अपने मृत पुत्रों को देख भी लिया था (आश्रमवासिक पर्व, अध्याय ३२-३७), अतः यज्ञों के समय भी उन्हें दृष्टि मिली होगी, या ऐसा कहा जा सकता है कि उन्होंने केवल दान मात्र किये जो यज्ञों के अर्थ में वर्णित हुए हैं। सुभद्रा के विषय में कुमारिल का कथन है कि आदिपर्व (२१९।१८ या २११।१८) में जो उसे वसुदेव की पुत्री और कृष्ण की भगिनी कहा गया है, ऐसा नहीं है। वास्तव में वह कृष्ण की विमाता की बहिन की पुत्री या उसके विपिता की बहिन की पुत्री की पुत्री थी (लाट देग में पितृव्य-स्त्री को बहिन कहा जाता है)। रुक्मिणी के साथ कृष्ण के विवाह के विषय में भी यही बात कही जा सकती है। यह आश्चर्य है, जैसा कि खण्डदेव का कथन है, सुभद्रा वसुदेव की पुत्री नहीं थी। लगता है, खण्डदेव ने महाभारत की किसी अशुद्ध प्रति का अध्ययन किया था। वामुदेव (कृष्ण) एवं अर्जुन को जो मद्यप कहा गया है (उद्योग पर्व ५।१।५ 'उभौ मध्वाभवक्षीवौ') उनके विषय में कुमारिल ने ऐसी व्याख्या की है कि वे दोनों क्षत्रिय थे, केवल ब्राह्मणों के लिए किसी भी प्रकार की मद्य का सेवन वर्जित है (गौ० २।२५), क्षत्रियों और वैश्यों के लिए मद्य (मद्यु या मयूक पुण्यो से निकाला हुआ आम्रव) एवं सीधु (एक प्रकार की मद्य) नामक दो आम्र-प्रकार आज्ञापित थे और केवल पैन्टी (आटे में निकाली हुई मद्य) वर्जित थी (गौ० २।५ एवं मनु० १।१।९३-९४)।

कुमारिल ने जैमिनि (१।३।५-६) की अन्य व्याख्याएँ भी उपस्थापित की हैं जिन्हें हम स्थानाभाव से यहाँ नहीं दे रहे हैं।

कुमारिल ने अपने काल के कुछ प्रचलित आचरणों का उल्लेख किया है और उन्हें अन्त में वर्जित एवं अप्रामाणिक ठहराया है। उनका कथन है—“आजकल भी अहिच्छत्र एवं मयुरा की नारियाँ आम्र पीती हैं, उत्तर (भारत) के ब्राह्मण लोग घोड़ों, अयाल वाले खच्चरों, गदहों, ऊँटों एवं दो दन्त-पक्षि वाले पशुओं का श्रय एवं विक्रय करते हैं और एक ही थाल में अपनी पत्नियाँ, बच्चों तथा मित्रों के साथ भोजन करते हैं, दक्षिण के ब्राह्मण मातुल-कन्या (ममेरी बहिन) में विवाह करते हैं और खाट (मद्य) पर बैठकर खाते हैं, उत्तरी और दक्षिणी ब्राह्मण उन पात्रों के पक्वान्न

एवं ता संवृशरूपा द्रौपद्या एकत्वेनोपचरिता इति व्यवहारार्थापत्त्या गम्यते। तन्त्रवार्तिक (पृ० २०९), एवमर्जुनस्य मातुलकन्याया सुभद्राया परिणयेपि सुभद्राया वसुदेवकन्यात्वस्य साक्षात् क्वचिदप्यश्वयणात्। भीमासको० (पृ० ४८), किन्तु आदिपर्व (२१९।१८) में सुभद्रा स्पष्ट रूप से वसुदेव की पुत्री कही गयी है—‘दुहिता वसुदेवस्य वसुदेवस्य च स्वसा।’

का स्नेह है जिसमें से उनके मित्र अथवा सम्बन्धी पड़ते ही का चुक रहते हैं अथवा जिसका स्पर्श जात समझ उन लोगों से हो गया रहता है। वे दूसरों (अथ सभी वर्गों) द्वारा स्पर्श किये गये ताम्बूल का चर्बन करते हैं और ताम्बूल बाँटने के उपरान्त आचमन नहीं करते। भोजी द्वारा भोजे और गवहों की पीठ पर लादे गये बरत बाण्ड करते हैं। महापातकियों (ब्रह्महत्या को छोड़कर) के स्पर्श से दूर नहीं रहते। पारो और मनुष्य जाति या परिवार के लिए व्यवस्थित वर्म नियमों का उल्लंघन अधिक मात्रा में पाया जा रहा है। जो स्मृति एवं स्मृति के विरोध में पड़ता है और स्पष्टतः ऐसे अशान्तिपूर्ण रूप में उल्लंघन होता है।" इस प्रकार मट्टोज कीसिंह के लिखे वर्मशास्त्र (१९९ ई.) में अपने गीर्वाण-भञ्जरी नामक ग्रन्थ में एक नान्यदुग्ध बाह्य एवं विनयनकर के एक सम्पाटी के बीच हुई चर्चा में बाह्य अतिविधि से कहा गया है कि प्रत्येक वेद में कुछ बुराई पाये जाते हैं, यथा बहिरंग में मातुल-जन्मा से विवाह, बलिभियो में चार वर्ष के पूर्व भी विवाह कर्त्तात्मक में बिना स्नान किये भोजन करना महापातक में ज्येष्ठ पुत्र के पहले जन्मिष्ठ पुत्र का विवाह और पहाड़ी प्रदेश में मित्रों की प्रथा (केलिए भी वे के गोड़े का केन्द्र भारतीय विवाह नियम ९, पु. २०-३)।

सबर के मत से वैमिनि (१।१।८ ९) ने जानों एवं स्नेहों द्वारा विभिन्न वर्गों में प्रमुख यथेष्ट एवं वेदों जैसे शस्त्रों की व्याख्या की है (यन्त्रयहाधिकरण में ये मूल पादे जाते हैं)। किन्तु कुमारिक को सबर का यह मत नहीं प्यो है। उन्होंने इन दोनों मूलों के लिए एक नया विषय चुना है जो स्मृति एवं सदाचार की वास्तविक अन्धता पर प्रकाश डालता है, अर्थात् अवरोध होने पर जिसको गरीबता या प्रमुखाता की नाम इसे व्यक्त किया गया है। इस विषय में तीन सन्ध-यथेष्ट मत प्रस्तुत किये गये हैं—(१) दोनों समान रूप से बलवान् हैं। अतः विरोध उपस्थित होने पर विजय सहायक होता है। (२) आचार अजेकादृष्ट बलवान् है। (३) दोनों में स्मृति अधिक बलवान् है। प्रमुख बात तो यह है कि दोनों समान रूप से बलवान् हैं क्योंकि दोनों (स्मृति एवं सदाचार) का मूल वेद है। कुमारिक का अपना निष्कर्ष यह है कि विरोध उपस्थित होने पर स्मृति को अधिक गरीबता प्राप्त है। क्योंकि दोनों में अन्तर है। दोनों को मनुष्यी स्थितियों पर पूर्ण विस्वास है। मनुष्य स्मृतिवार प्रवृत्त अथवा ईश्वर प्रेरित अपि माने जाते हैं और विभिन्न वैदिक शास्त्रों में बिहारे हुए नियमों के उल्लंघन कहे जाते हैं। किन्तु ऐसी बात आज के मनुष्यों के विषय में नहीं कही जा सकती। अतः उनके आचरणों को यह बल अथवा समर्थन नहीं प्राप्त हो सकता जो मनुष्य स्मृति द्वारा व्यवस्थित विधियों को प्राप्त होता है। पिछले के आचरण से ऐसा अनुमान लिया जा सकता है कि उसका मूल स्मृति में होगा और इसी प्रकार स्मृति का मूल स्मृति में पाया जा सकता है। इस प्रकार आचार वेद से दो स्तर नीचे है और स्मृति केवल एक स्तर नीचे। इसी से कुमारिक कहते हैं कि स्मृति और आचार के विरोध में स्मृति को गरीबता निश्चीनी चाहिए।

कुमारिक ने वैमिनि के जयवर्त मूलों की अन्य व्याख्या भी दी है। जिसे हम यहाँ नहीं उपस्थित कर रहे हैं।

वैमिनि (१।१।१५ २४) ने होलाकाधिकरण या सामान्यमृतिव्यवहारानिबन्धन में कुछ विधिपद बताये हैं। इस अनिबन्धन में प्रथम और अन्तिम दो मूल बड़े महत्त्व के हैं। कुछ हद तक यथा होलाका (यन्त्र) का उत्पन्न पूर्वोक्त लोगों द्वारा मनाये जाते हैं। आश्वीनैवुक (जिसे कुछ द्वारा करत अथवा वर्म के बन्धे हुए पीछे की पूजा) जैसे कुछ हस्त बलिदानों द्वारा मान्य है तथा जम्बुवन्धन (ज्येष्ठ प्रीतिमा को दोनों को सम्मानित किया जाता है और उनकी रीति कटती जाती है) नामक हस्तमाल के उत्तर-विशाल्य लोगों द्वारा मान्य रहा है। प्रथम उल्लेख है कि जब हम ऐसा करते हैं कि ये हस्त अथवा विभिन्न व्यवहार वेदों पर आधारित हैं तो अनुमानित उल्लंघनों केवल प्रथम के लोगों की ओर से ही आदि उस ही नीतिन कसे गये। पूर्वोक्त यह है कि उन हस्तों के आचार के लिए स्मृति का अनुमान करना केवल कुछ निश्चित स्थितियों (प्राच्यो बलिदानों आदि) तक ही सीमित रखा जाना चाहिए। ना। निश्चित स्थितियों नहीं है कि ये हस्त मार्गकीन माने जान चाहिए, क्योंकि बिना अनुमानों से सम्बन्धित सामान्य नियम ऐसा है कि वे

सभी के लिए प्रयुक्त हैं। प्रत्येक वैदिक नियम के पालनकर्ता को तीन विधियों से जाना जाता है—(१) योग्यता में, (२) अनिपिद्धता से तथा (३) विशेष कर्तव्यों के प्रयोग से। जब ऐसा कहा जाता है कि स्वर्ग की इच्छा करनेवाले को यज्ञ करना चाहिए (स्वर्गकामो यज्ञेत) तो इसका तात्पर्य है कि यह तीन प्रकार के द्विजों (ब्राह्मणों, क्षत्रियों एवं वैश्यों) के लिए है, क्योंकि ये ही लोग पवित्र अग्नियों में होम कर सकते हैं और वेदाध्ययन कर सकते हैं, शूद्र नहीं। पतित लोग एवं कर्लीव वैदिक कृत्य नहीं कर सकते। “राजा राजसूयेन यजेत” वेद-कथन है, इसका तात्पर्य यह है कि राजा की (क्षत्रिय होने के कारण) यह विशिष्ट उपाधि या विशेषाधिकार है कि वह राजसूय यज्ञ कर सकता है। जब उपर्युक्त तीन विधियाँ न हों तो अन्य वैदिक विधि सामान्यतः सबके लिए मान्य होती है (सार्वधर्म)। होलाका, वृषभयज्ञ आदि केवल कुछ देशों के लिए नहीं हैं, ये सबके प्रयोग के लिए हैं। यदि कोई पूर्व को छोड़कर उत्तर चला जाय तो भी वह होलाका उत्सव कर सकता है, भले ही कोई प्राच्य व्यक्ति स्वयं उमें न करे। इसके अतिरिक्त ‘दाक्षिणात्य’, ‘प्राच्य’ आदि शब्द सापेक्ष (अविविक्त) हैं। कोई दक्षिणी देश किसी दूसरे देश के उत्तर में हो सकता है। अतः होलाका आदि उत्सवों की परम्पराएँ किन्हीं विशिष्ट देशों एवं लोगों से सम्बन्धित नहीं हो सकती। ऐसी ही बातें अपने ढंग से मेघातिथि (मनु ८।४६) ने भी कही हैं। सत्यवार्तिक का कथन है कि ऐसा कभी भी नहीं कहा जा सकता कि अमुक कृत्य अमुक देश के लिए निहित है। किसी देश में जन्म लेने, रहने या वहाँ से आने या वहाँ आने के कारण ही व्यक्तियों को उस देश के गुण-भाम प्राप्त होते हैं।

तन्त्रवार्तिक ने व्याख्या की है कि जैमिनि (१।३।१५-२३) के प्रथम दो सूत्रों से एक अन्य प्रश्न उभर आता है—क्या गृह्यसूत्रों एवं गौतमसूत्र जैसे अन्य धर्मसूत्रों के नियम केवल कुछ दलों के लिए प्रामाणिक हैं या सभी के लिए? कुमारिल का कहना है कि पुराण, मनुस्मृति एवं इतिहास (यथा महाभारत) सभी के लिए समान रूप से प्रामाणिक हैं, गोभिल-गृह्यसूत्र एवं गौतमधर्मसूत्र परम्परा से सामवेद के पाठकों द्वारा स्वीकृत हैं, वसिष्ठधर्मसूत्र ऋग्वेद-पाठियों द्वारा स्वीकृत हैं, शम्भु-लिखित के सूत्र शुक्ल-यजुर्वेद के अनुयायियों को तथा आपस्तम्ब एवं बौधायन के सूत्र तैत्तिरीय शाखा के अनुयायियों को मान्य हैं। शास्त्रदीपिका का कथन है कि एक विद्वान् जो सामवेद का पाठक था, अपने ग्रन्थ को उन शिष्यों को भी पढ़ाता था जो उसमें सामवेद भी पढ़ते थे और उसके विद्यार्थी आगे चलकर उसके ग्रन्थ को अन्य लोगों को पढ़ाते थे और इस प्रकार एक ऐसी परम्परा उठ खड़ी हुई कि सामवेद के पाठक गौतमसूत्र भी पढ़ने लगे। अतः ऐसा कहना कि गृह्यसूत्र किसी विशिष्ट दल से सम्बन्धित थे, भ्रामक है। यही बात विशिष्ट व्यवहारों के विषय में भी है। यह नहीं है कि कोई विशिष्ट उपाधि (कर्तव्य) या विशेषता सार्वजनीन नहीं हो सकती, अतः होलाका जैसे कृत्य किसी विशिष्ट देश या जन-समुदाय के लिए ही मान्य नहीं हो सकते, वे सार्वजनीन रूप में धारण कर सकते हैं।

वैधानिक परम्पराओं की विशेषताएँ पूर्व-मीमांसा के लेखकों द्वारा निम्न रूप से बतायी गयी हैं। वे परम्पराएँ प्राचीन होनी चाहिए, उन्हें श्रुति-स्मृति-सम्मत होना चाहिए, शिष्टों द्वारा उन्हें मान्य होना चाहिए, शिष्ट लोग उन्हें जान-बूझकर जीवन में कार्यान्वित करें, उनके पीछे दृष्टार्थ नहीं होना चाहिए तथा उन्हें अनैतिक नहीं होना चाहिए। परम्पराओं के अतिरिक्त सामान्य प्रयोगों या रीतियों के विषय में पूर्व-मीमांसकों ने कोई बन्धन नहीं डाला, केवल इतना ही कहा कि उन्हें भी अदृष्टार्थ होना चाहिए। खण्डदेव का कहना है कि केवल वे ही परम्पराएँ वेद पर आधारित मानी जायेंगी जो वेद एवं स्मृतियों के विरोध में न पड़ें और जिन्हें शिष्ट लोग इस विश्वास में स्वीकार करें कि वे ऐसा करने से धर्मानुसरण ही करते हैं। मेघातिथि ने मनु (२।१८) की व्याख्या में कहा है—“वह स्मृति, जो वेद के विरोध में है या जिसके वचन परस्पर-विरोधी हैं या जो दृष्टार्थ है या लौकिक वृत्तियों को प्रतिपादित करती है, वेद पर आधारित नहीं मानी जा सकती।” मीमांसाकौस्तुभ (पृ० ५१, जौ० १।३।७) ने एक श्लोक उद्धृत कर कहा है—“केवल वे ही, जिनके पूर्वजों में कुछ रीतियाँ कई पीढ़ियों से मान्य रहती आयी हैं, उन रीतियों को स्वीकार कर सकते हैं (जब कि वे रीतियाँ श्रुति-स्मृति

विरोधी न हो) अन्य लोग जिनके पूर्वजों में ऐसी रीतिवाँ स्वीकृत नहीं रही हैं, ऐसा करने लगे अपराध माना जायगा।

कुमारिल ने तन्त्रवार्तिक (वी १।१।१४ पृ ८५९-८६) में बाण पर एक वाचस्पत्यपूर्व विवेचना उपस्थित की है। उनके द्वारा एतन्त्र वाचो में कुछ पर इस विवेचना की संगति में हम प्रभाव डालेंगे। उनका कहना है कि प्रत्यक्ष अनुभव के सामने अनुमान वा अति के समस्त स्मृति वा कोई मर्याद नहीं है। वह स्मृति जो प्रामाणिक व्यक्ति द्वारा प्रणीत नहीं है और जिसके बचन परस्पर-विरोधी हैं प्रामाणिक एवं अन्तर्गम्यविरोधी स्मृति के समस्त कुछ महत्त्व नहीं रखती। दृष्टार्थ वाली स्मृति अदृष्टार्थ वाली के आगे महत्त्वहीन है। स्मृतिमूलक अनुमान पर आधारित स्मृति या वैदिक बचन की प्रधानता में कहीं कहीं वैदिक उक्तिवो पर आधारित स्मृति स्वयं (प्रत्यक्ष) स्मृति-बचन पर आधारित स्मृति के समस्त महत्त्वहीन है। (इसी प्रकार) रीति स्मृति के समस्त कुछ बर्य नहीं रखती और कोई रीति धिष्टो द्वारा स्वीकृत रीति के समस्त महत्त्वहीन है।

अध्याय ३३

परम्पराएँ एवं धर्मशास्त्र-ग्रन्थ

हम इस अध्याय में देखेंगे कि धर्मशास्त्र मन्त्रन्वी ग्रंथों ने किस प्रकार परम्पराओं एवं रीतियों की प्रामाणिकता एवं उनकी अनुल्लङ्घनीय शक्ति का विवेचन किया है। हारीत ने सदाचार की परिभाषा यों की है—‘मत्’ का अर्थ है साधु (अच्छा) और माघु लोग वे हैं जो क्षीण-दोष (अनैतिक कर्मरहित) हैं, ऐसे लोगों के आचरण सदाचार कहे जाते हैं।’ मनु ने भी सदाचार की परिभाषा की है (२।१८)।

अधिकांश प्राचीन सूत्रों ने भी प्रमाणित किया है कि बहुत-सी परम्पराएँ एवं रीतियाँ विभिन्न देशों एवं ग्रामों में उद्भावित हुईं। आश्वलायनगृह्यसूत्र (१।७।१-२) का कथन है—“वास्तव मे देशो (जनपदो) एव ग्रामो के बहुतेरे धर्म (आचार या रीतियाँ) हैं, लोगों को विवाहों में उनका अनुसरण करना चाहिए जो सबसे समान (सार्वजनीन) हैं, हम उनका वर्णन करेंगे।” आप० गू० सू० (२।१५) में कहा गया है—“किस रीति की विधि का पालन करना चाहिए, इस विषय में लोगों को स्त्रियों से पूछना चाहिए,” और आप० ध० सू० (१।७।२०।८=२।११।२९।१४) ने व्यवस्था दी है कि आर्यों द्वारा सभी देशों में सर्व-सम्मति से अनुमोदित आचरण के अनुसार तथा सम्यक् अनुशामित व्यक्तियों, वृद्धों, इन्द्रिय-निग्रहियों, अलोभियों और अदाम्मिकों (छल-छषविहीनों) के आचरणों के अनुसार व्यक्ति को अपने कर्तव्य का निर्धारण करना चाहिए। और एक सूत्र में कहा गया है—कुछ आचार्यों का कहना है कि धर्मशेष (शान्तिवर्णित धर्मनियमों से बाकी बचे हुए) कृत्य स्त्रियों में और सभी जाति के मनुष्यों से समझने चाहिए (स्त्रीभ्यश्च सर्ववर्णभ्यश्च धर्मशेषान्प्रतीयादित्येके। २।२।-२९।१५)। वौ० ध० सू० (१।५।१३) का कहना है कि (श्राद्ध के सन्ध्या में)—“अन्य क्रियाओं के विषय में लोक-रीतियों का पालन करना चाहिए।” कतिपय गृह्यसूत्रों (पारस्कर २।१७, मानव गृह्यसूत्र १।४।६) ने कृषि कर्म, छुट्टियों अर्थात् अनध्याय आदि के आरम्भ करने के विषय में लोगों द्वारा पालित होनेवाले आचरणों की ओर संकेत किया है। हम इनके विस्तार के विषय में यहाँ नहीं पढ़ेंगे। मनु (४।१७८) ने सभी मनुष्यों के लिए सामान्य व्यवस्था दी है—“व्यक्ति को उसी मार्ग का अनुसरण करना चाहिए जिस पर सज्जनों के पिता एवं पितामह चलते आये हैं, ऐसा करने से उसकी कोई हानि नहीं होगी।” सामान्य मनुष्यों के लिए यह विधि समझने एवं अनुसरण करने के लिए

१ साधव क्षीणदोषा स्युः सच्छन्द साधुवाचका । तेषामाचरणं यत्तु स सदाचार उच्यते ॥ हारीत (परा० मा० १, भाग १, पृ० १४४), विष्णुपुराण (३।११।३, वीपकलिका—याज्ञ० १।७)।

२ अथ खलून्नावाचा जनपदधर्मा ग्रामधर्माश्च तान् विवाहे प्रतीयात् । यत्तु समानं तद्वक्ष्याम । आश्व० गू० सू० (१।७।१-२)।

३ शेषक्रियायां लोकोनुरोद्धव्य । बोधायनधर्मसूत्र (१।५।१३)।

४ येनास्य पितरो याता येन याता पितामहा । तेन यायात्सता मार्गं तेन गच्छन्न रिप्यति ॥ मनु (४।१७८)। और देखिए तन्त्रवार्तिक (१।३।७), मिता० (याज्ञ० १।१५४) एवं मेधा० (मनु २।१८)।

मनु ने कतिपय स्थानों पर परम्पराओं एवं रीतियों के प्रतिष्ठापन की व्यवस्था दी है—“विजयी राजा द्वारा विजित देश को वैधानिक परम्पराओं को प्रामाणिकता एवं अनुल्लघनीयता दी जानी चाहिए” (मनु ७।२०३), ‘धर्मज्ञ राजा को चाहिए कि वह जाति, जानपदों (देशों), श्रेणियों एवं कुलों के धर्मों (रीतियों या नियमों या विधियों) की जानकारी सावधानी से करे और उन्हें उन विशिष्ट स्थानों में व्यवस्थित करे। शिष्टों (सद् व्यक्तियों) एवं धर्मज्ञ द्विजों द्वारा प्रयुक्त जो धर्माचरण है उसे राजा द्वारा नियम के रूप में प्रतिष्ठित करना चाहिए, वगैरह वह जानपदों, कुलों एवं जातियों की परम्पराओं के विरुद्ध न हो” (मनु ८।४१ एवं ४६)। मेधातिथि (मनु २।६) ने कहा है कि यह राजा का कर्तव्य है कि वह यह समझ ले कि जानपदों, कुलों, जातियों एवं श्रेणियों की परम्पराएँ वेद-विरुद्ध तो नहीं हैं, अथवा अन्यो के लिए अहितकर तो नहीं हैं, अथवा पूर्णरूपेण अनैतिक (यथा अपनी माँ से विवाह करना) तो नहीं हैं, केवल वे ही परम्पराएँ राजा द्वारा प्रतिष्ठापित होनी चाहिए जो ऐसी नहीं हैं, शिष्टों के सदाचार वेद-स्मृतिकथनों के अभाव में सम्मान्य होने चाहिए और यह समझना चाहिए कि वे वेद पर आधारित हैं (शिष्टों को वेदज्ञ, अलोलुप एवं सदाचारी होना परमावश्यक है)। मेधातिथि ने इस प्रकार के सदाचार के कई उदाहरण दिये हैं और महाभारत (वनपर्व ३।३।११७) के वचनों का सहारा लिया है—“(मत्य) धर्म का तत्त्व अधेरी गुफा में छिपा हुआ है, (ऐसी स्थिति में एक मात्र) मार्ग वही है जिसका अनुसरण महाजन (शिष्ट जन) करते हैं।” मनु (१।११८) ने घोषित किया है कि उन्होंने अपने शास्त्र (शास्त्र-विधान या व्यवस्था-विधि) में देशों (जनपदों), जातियों एवं कुलों के प्राचीन (बहुत दिनों से चलते आये हुए) कानूनों (या परम्पराओं) एवं पापडियों (नाम्तिकों या वेद-विरोधियों) तथा श्रेणी (व्यापारियों आदि के वर्ग) के नियमों का विवेचन किया है। याज्ञ० (१।३४३) ने व्यवस्था दी है कि जब विजयी राजा किसी देश को जीतता है तो उसे वहाँ की परम्पराओं, कानूनों एवं व्यवहार-विधियों (कानूनी प्रणालियों) अथवा न्याय-विधियों तथा पीढ़ियों से चली आयी हुई कुलरीतियों (जब कि वे शास्त्र विरोधी न हों) को मुरक्षित रखना चाहिए और जैसा कि मिताक्षरा ने कहा है कि राजा को अपने देश की रीतियों को विजित देश पर लादकर विरोध नहीं खड़ा करना चाहिए। याज्ञ० (२।१९२) ने मनु और गौतम के समान प्रतिपादित किया है कि राजा को उसी प्रकार श्रेणियों (शिल्पियों के समुदायों, दलों अथवा वर्गों), नैगमों (व्यवसायियों), पापडियों एवं अन्य समुदायों (यथा आयधजीवियों के समुदाय के समान अन्य समुदायों) की विभिन्न रीतियों को उसी प्रकार मान्यता देनी चाहिए जिस प्रकार वह विद्वान् ब्राह्मणों के प्रयोगों

६ जातिजानपदान्धर्मान् श्रेणीधर्माश्च धर्मवित् । समीक्ष्य कुलधर्माश्च स्वधर्मं प्रतिपादयेत् ॥ मनु (८।४१) । इस पर मेधातिथि ने यो टीका की है—“समीक्ष्य विचार्य किमान्तायैर्विरुद्धा अथ न तथा पीडाकरा ऋष्यचिदुत न एवं विचार्य येऽविरुद्धास्तान् प्रतिपादयेत् अनुष्ठापयेदित्यर्थः । मातृविवाहादि सार्वभौमेन निवारणीयः । एककार्यापन्ना वणिक्काशकुसीदचातुर्विद्यादयः तेषां धर्माः श्रेणीधर्माः ।” कुछ ग्रन्थों में ऐसा आया है कि पारसीकों ने माता से विवाह करने की अनैतिक प्रथा थी। देखिए यशस्तिलकचम्पू—“श्रूयते हि वगोमण्डले नृपतिदोषाद् भदेवेष्वासवोपयोग पारसीकेषु च स्वसहित्रीसयोग सिंहलेषु विश्वामित्रसृष्टि-प्रयोग इति।” (चौथा आवास, पृ० ९५)। देखिए स्मृतिमुक्ताफल (पृ० १३०) एवं स्मृतिच० (१, पृ० १०)।

७ अथाप्यय न्यायो महाजनो येन गत स पथा इति... । विद्वत्सो ह्यत्र निष्कामा प्रवृत्तिपूर्वा अनिद्याश्च लोके । अयाप्रामाणिकी प्रवृत्ति सापि वेदप्रामाण्यात् सिद्धंवेति । मेधा० (मनु २।१) । वनपर्व (३।३।३१७) का मूल श्लोक यह है—“तर्वाऽप्रतिष्ठ श्रुतयो विभिन्ना नैकैः ऋषिपुत्रस्य मनः प्रमाणम् । धर्मस्य तत्त्व निहित गुहाया महाजनो येन गत स पथा ॥ विश्वरूप (याज्ञ० १।९) ने भी ‘धर्मस्य तत्त्व निहित गुहायाम्’ ये शब्द उद्धृत किये हैं ।

अथवा रीतियों का सम्मान करता है। विद्वान् शास्त्रियों के व्यवहारों अथवा उनके द्वारा प्रयुक्त रीतियों के विषय में याज्ञ (२।१८९) ने कहा है कि राजा को वेद-स्मृति-वचनों का विचार में न आनेवाली ऐसी रीतियों को बलपूर्वक प्रतिष्ठा देनी चाहिए (यथा वयसाहो महरी करो के निर्मात्र एवं मन्त्रियों के रक्षण के विषय में तथा याज्ञिकों की सुख सुविधा, समुच्चों के साथ अन्नो के कन्द-विनय के प्रतिपन्न आदि के विषय में)। कौटिल्य ने व्यवस्था की है कि राजा को वन-सम्मति के उत्तराधिकार एवं विभाजन के विषय में देश जाति उद्योग या ग्राम के वर्म (नियम परम्परा अथवा रीति) का पालन करना चाहिए। वेदक एवं बृहस्परासर (१ पु २८१) में भी याज्ञ (१।१४३) के समान ही एक वकौट है। महामारुत का कहना है कि ऐसा कोई आचार अथवा व्यवहार या रीति नहीं है जो सबके लिए समान रूप से कल्याणकारी हो।^१ इससे यह प्रकट होता है कि राजा आचारों (व्यवहारों अथवा रीतियों) के प्रश्नों पर प्रतिवन्ध नहीं लगावे वे सर्वत्र समुच्चों के लो मान्य होना के लिए छोड़ देते थे। बृहस्पति ने राजा को ऐसी बातों और कुलों में प्रचलित पुराणी परम्पराओं को क्यों की लो रखने देने की सम्मति दी है और कहा है कि ऐसा न करने से प्रजाजनों में अघटीय पैदा होना शक्ति होगी जिसके कारण वन-वन की हानि होगी। उन्होंने कुछ विस्मान व्यवहारों और आचारों के उदाहरण दिये हैं, यथा— 'वक्षिण देश के द्विज मातुङ्गन्या से विवाह करते हैं मध्यदेश (हिमाक्षम और विन्ध के मध्य का देश को प्रयाग के पश्चिम और विन्धम के पूर्व में है और वहाँ सरस्वती नदी विभिन हो जाती है, मनु २।१२१) में कर्मकर एवं क्षत्रिय लोग याव वा मात खाते हैं पूर्व देशों के लोग (बाह्य नदी) मज्झी खाते हैं और उनकी विभवा विभवा-रिणी होती है उत्तर की स्त्रियां मज्झपा कटती हैं और वहाँ के पुरुष रजस्वला स्त्री को स्पर्श करते हैं बस देश के लोग अपने भाई की विधवा को प्रहण करते हैं ऐसे लोग न तो सब के अधिकारी हैं और न उन्हें प्राविविषय करना पड़ता है, म्योति उनकी ऐसी रीतियां ही हैं।

राज्यायन ने देशों और कुलों के आचारों की परिभाषा दी है और बतलाया है कि कब और कैसे उन्हें कार्यात्मक करना चाहिए— "किसी देश का आचार वह है जो वहाँ प्रचलित हो धार्मिक हो और धृति-स्मृति का विरोधी न हो। कुल-वर्म (कुम्भारम्परा) वह है जो वन-परम्परा से कुल में उसके सदस्यों द्वारा सम्यक आचरण के रूप में पालित होता जाया हो राजा को इसे उसी प्रकार रक्षित करना चाहिए। एक ही देश या पत्तन (राजधानी) पुरा, ग्राम आदि

८. वेदस्य वास्याः संवस्य वर्मो ग्रामस्य वापि यः। उचितस्तत्र तेनैव सम्पन्नं प्रकल्पयेत्॥ वर्णशास्त्र (१।७, पु १६५) अन्नप्रदत्तमध्यस्तः निर्वाणुतकमन्त्रं कारयेत्॥ तत्राधिकरणता संवस्य देशवासातिमुत्तमस्तत्तां वर्मव्यवहारविराजस्तत्तां निवन्नुत्तकमन्त्रं कारयेत्॥ वर्णशास्त्र (१।७, पु १६२)।

१. यस्मिन्देशे गुरे प्राप्ते वैविष्टे नगरेऽपि वा। यो यत्र विविष्टो वर्मस्तं वर्मं न विचारयेत्॥ वेदक (लुपति-य १ पु १)।

१ न हि तर्बिष्टा कश्चिदाचारो सम्भवति। आतिवर्ष (२६१।१७)।

११ देशवासातिमुत्तमा न वे वर्मस्तत्प्रवर्तिताः। तदेव ते वास्त्वान्याः प्रमुच्यन्त्यन्या वा प्रजाः। अन्तरातिवर्षति वर्म कोट्यव नश्यति। कदावाहते वास्त्वान्तेनैवमुत्तमं कृता द्विषीः। मध्यदेशे कर्मकराः धिक्कितव्यं यथाश्रिताः। मत्स्यावातव्यं नरः पूर्वे आनिचारयताः सिन्धुः। उत्तरे मज्झा वास्यः लुक्का मूर्धा रजस्वलाः। अघाजताः प्रमुच्यन्ति अमुवासातिवर्मुकायुः। अनेन कर्मणा नैते प्राविविषयमार्मुकाः॥ मनु (लुपति १।१; म्य नि पु १६; नवनरः; लुपतिमुत्तकमन्त्र, वर्मायय पु १३; शुक्लीति ७।५।४८-५२; म्य मनु पु ७; म्य म पु २१। हरदत्त, अन्न य पु २।१।१७।३)।

के निवामियों के बीच यदि रीति सम्बन्धी विरोध उठ खड़े हो तो निर्णय परम्परागत रीतियों के आधार पर ही किया जाना चाहिए, किन्तु इन स्थानों के निवामियों एवं अन्य लोगों में मतभेद उत्पन्न हो जायें तो निर्णय शास्त्रों के मतानुसार किया जाना चाहिए। अतः राजा को लोगों के विवादों को शास्त्र के अनुकूल निपटाना चाहिए, किन्तु शास्त्रवचनों के अभाव में उसे देश के दृष्ट (रीति) के अनुसार न्याय-निर्णय करना चाहिए। जो कुछ देश के लोगों की सम्मति से तय किया जाय, उसे राजा की मुद्रा द्वारा मुद्रित कर रक्षित करना चाहिए। इस प्रकार की परम्पराओं को उन्नी प्रकार मान्यता मिलनी चाहिए जो शास्त्र द्वारा निरूपित आदेशों को मिलनी है और राजा को सावधानीपूर्वक उन पर विचार करके विवादों के विषयों में निर्णय करना चाहिए।” देखिए स्मृतिचन्द्रिका (२, पृ० २६), परा० मा० (३।४१), अप-गर्क (पृ० ५९९), व्य० प्र० (पृ० २१-२२) एवं व्य० नि० (पृ० १५-१६)। यहाँ पर कात्यायन प्रमुख रूप में उन न्यायिक विवादों के विषय में कहते हैं जो देशों और कुलों के आचारों पर आधारित हैं किन्तु जिनके नियम की सामान्य प्रयोग-मिद्धि भी है। उन्होंने यह भी कहा है कि कानूनों (व्यवहारों) में भेद उत्पन्न होने पर शास्त्र को प्रमुखता मिलती है। पितामह न भी ग्राम, गोष्ठ, पुर, श्रणी की रीतियों के विषय में ऐसी ही बात कही है और कहा है कि बृहस्पति का भी ऐसा मत है (स्मृतिच० २, पृ० २६)। मनु (८।३) ने भी राजा को लोगों के विवाद-निर्णय में देश-दृष्ट हेतु (स्थानीय आचारों) एवं शास्त्र-दृष्ट (शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित नियमों) का सहारा लेने का आदेश दिया है। मेघातिथि ने मनु के इस कथन की टीका में स्थानीय आचारों से सम्बन्धित कुछ मनोरञ्जक दृष्टान्त उपस्थित किये हैं, दक्षिण के कुछ स्थानों में पुत्रहीन विधवा को न्यायकक्ष में बैठने के लिए एक बर्गिकार आसन मिलता है जहाँ उस पर न्यायिक कर्मचारियों द्वारा पासा फेंका जाता है और उसके उपरान्त उसे पति की सम्पत्ति प्राप्त होती है (देखिए ऋग्वेद १।२५।७ की व्याख्या में निरुक्त ३।५), उत्तर में यह रीति है कि जब कुछ लोग वर की ओर से विवाह के लिए बधू खोजने के लिए जाते हैं और कन्या के पिता के घर में भोजन कर लेते हैं तो इससे यह समझा जाता है कि मानो पिता ने उस वर को अपने दामाद के रूप में ग्रहण करने की स्वीकृति दे दी है। ये दोनों आचार अथवा व्यवहार किसी श्रुति अथवा स्मृति के विरोध में नहीं हैं। मेघातिथि ने कुछ ऐसी स्थानीय रीतियों का वर्णन किया है जो स्मृतिविरोधी हैं, यथा—वसत में जो अनाज दिया जाता है वह शब्द में दूनी मात्रा में लिया जाता है, यह स्मृतियों द्वारा निर्धारित व्याज की मात्रा के विरोध में पड़ता है।

श्रुति, स्मृति एवं सदाचार की पारस्परिक वरीयता के विषय में जो प्रश्न उपस्थित होता है, उसका समाधान सरल नहीं है, क्योंकि इस विषय में जो नियम प्रतिपादित हैं उनमें मतभेद नहीं पाया जाता। मनु (२।६), वसिष्ठ (१।४-५) एवं याज्ञ० (१।७) ने धर्म के प्रमाणों के रूप में ऋग्वेद, स्मृति एवं सदाचार का उल्लेख किया है, इसी से मिताक्षरा का कथन है कि “विरोध की स्थिति में तीनों में प्रत्येक के पूर्ववर्ती प्रमाण को अपेक्षाकृत अधिक वरीयता एवं अनुल्लेखनीयता प्राप्त है (एतेषां विरोधे पूर्वपूर्वस्य वलीयस्त्वम्)। सभी स्मृतिकारों ने उन लोगों के लिए जो धर्म का ज्ञान करना चाहते हैं, श्रुति या वेद को सबसे अधिक प्रामाणिक मानने को कहा है (मनु २।१३ एवं याज्ञ० १।४०)। गौतम (१।५), मनु (२।१४) एवं जाबालि ने घोषित किया है कि जब दो वैदिक वचनों में विरोध उत्पन्न हो तो विकल्प का सहारा लेना चाहिए। इस विषय में जो बहुत-सी बातें कही गयी हैं, हम स्थानाभाव से उन पर यहाँ विचार नहीं करेंगे। हाँ, कुछ ऐसे नियम हैं जो सामान्य होते हैं और कुछ ऐसे हैं जो विशिष्ट कहे जाते हैं, इसी में स्थान-स्थान पर एवं विशिष्ट-विशिष्ट परिस्थितियों में अर्थवाद का सहारा लेकर नये-नये निर्णय किये गये हैं, यथा ब्रह्महत्या महापातक माना गया है (मनु ८।३८१) किन्तु आत्मरक्षा में ब्रह्महत्या करना पातक नहीं ठहराया गया है (मनु ८।३५०), गुरु की हत्या निषिद्ध है किन्तु आततायी गुरु की हत्या वर्जित नहीं मानी जाती। इस विषय में हम कुछ दृष्टान्त आगे दगे, यहाँ इतना ही पर्याप्त है।

हमने यद्यपि अग्न्याय में पूर्वमीमांसा द्वारा व्याख्या उन नियमों की जोर सकते कर दिया है जो भुक्ति एवं स्मृति के नियमों के विरोध से सम्बन्धित है। जैमिनि (१।१।१३-१४) एक घटकर ने एक दृष्टान्त दिया है वह मनु (८।४।१९) पर निर्भर होकर पूर्वपक्ष यह तर्क उपस्थित करे कि स्त्रियों सम्पत्ति नहीं पत्नी अर्थात् उन्हें वैदिक यज्ञ नहीं करना चाहिए, तो यह भुक्तिविरोधी व्याख्या नहीं आययी और स्त्रियों द्वारा जसे साम्यता नहीं प्राप्त हो सकती। इस विषय में स्मिणी ने भी कुछ सामान्य नियम दिये हैं। लौगाक्षि एवं आचारिण प्रमाणित किया है कि भुक्ति एवं स्मृति के विरोध में पत्नी को अधिक साम्यता मिलती है और यदि विरोध न हो तो यह समझना चाहिए कि स्मृति का यह वचन धृतिसम्बन्धित है। मिताक्षरा (याज्ञ ३।४६) ने स्वीकार किया है कि वेदविहित बात स्मृतिविहित किसी विधिगत बात से बाधित नहीं हो जा सकती। किन्तु उपर्युक्त भुक्तिसम्मत नियमों की कठोरता को प्राट करनेवाले सामान्य वचनों के रहने हुए भी विरल रूप में वातिवि एवं विज्ञानरत्नर के समान टीकाकारों को यह स्वीकार करना पड़ा कि भुक्तियों में जो कुछ नियम प्रतिपादित हुए वे स्मृतिवचनों द्वारा अथवा प्रवृत्त मनोमानों द्वारा वा तो बाधित किये गये या लङ्घित किये गये या परिवर्तन किये गये। अग्निज्योम यज्ञ में उद्यमशीला इत्यादि परिश्रमादि के उपरान्त वैदिक वचनों द्वारा एक कृत्य प्रतिपादित किया गया वा किन्ते द्वारा मित और वचन के सिध एक वाक्य नाम (अनवगम्या) की बलि दी जाती थी। किन्तु वातामर में इस नियम ठहराया गया और गायक स्यात पर बाधिता (जनें ब्रह्म और ब्रह्मी के मिथन) का प्रदीप होने लगा। वैशिष्ट्य इस प्रत्यक्ष का सं० २, अग्न्याय ३३। याज्ञ (३।२।१४) ने गोवध को उपपातकों में प्रथम स्थान दिया है। वैशिष्ट्य (४।१।७९) ने यह कहने के उपरान्त कि किस्वद्वि यज्ञ में सम्पूर्ण सम्पत्ति के धन या गोवध जैसे कृत्य नहीं सम्पादित होने चाहिए (यद्यपि वे वेदान्तोद्दिष्ट हैं) कहा है कि उन्होंने एसी व्याख्या अपने पूर्ववर्ती लेखकों के मनो के अनुसार की है कि मु उनमें अनुसार भुक्तिवचन स्मृतिवचनों द्वारा बाधित नहीं हो सकती। और वैशिष्ट्य विवरण (पृ २६ याज्ञ १।७)। कबी-कभी वैदिकान्तर रूप से पूर्वसं स्मृतिवचन को भुक्तिवचन से अधिक महत्ता मिल गयी है यथा—वेद में लौकात्म्य इष्टि में मानव से बढेरा को करने की व्यवस्था की है, जो कस्मिन्म में बलिष्ठ ठहराया गया है (वैशिष्ट्य भाग वा अग्न्याय कलि३४६)।

सामान्य नियम यह है कि जब आचार या रीति भुक्तिवचन के विरोध में हो तो भुक्ति (वेद) को ही व्याख्या मिलती है। आपरुधम्ब ने इस नियम को कई बार बलपूर्वक प्रतिपादित किया है, यथा—आय व सू (१।१।१८, १।१।१३ १८ ९ एवं २।१।२।३८ ९ आदि)।

स्मृतिवचनों के उपरान्त विरोध के समाधान का प्रथम कोशाद्वय अधिक बलिष्ठ उपाय बताया है। बहुत प्राचीन नाम में ही स्मृतिवचनों के वचन में आचरित विराट् पावा आना रहा है। कुछ दृष्टान्त इष्टम्ब हैं। आय व सू (१।१।१९। १२) ने पितृ लोका के ब्रह्म ब्राह्मण भोजन कर लयता है के विरुद्ध में अपन पूर्ववर्ती वर लेखकों के मत प्रमाणित किये हैं। हमने ऊपर स्थानीय रीतिवादी की वैधानिकता के सम्बन्ध में भी एवं बीषाकन के मनो पर प्रमाण बाल दिया है। मनु ने बार अधियों के लील मन इस विषय में प्रमाणित किये हैं जो ऊपर ब्राह्मण की स्थिति में सम्बन्धित है जो वृद्धा में विराट् करता है या कमल पुत्र का लयान उपान्त करना है। बीषा व सू (१।८।२) मनु (३।१।३) किन्तु (२।४।१।६) बारम्बार (१।४) एक बलिष्ठ (१।२५) ने व्यक्त किया है कि ब्राह्मण लोग मृदु पत्नी कर लयन है किन्तु याज्ञ (१।५६) ने इसका विरोध किया है और कहा है कि 'वेद ऐसा मन नहीं है। इन विधानों

१२ न हि कृत्यस्यपरिचरित्याय स्मृत्वा वापी व्याख्या। मेवा (मनु ४।१।७६) तेष वैदिकव्याया स्मृतेर्वाय इति चिन्तितः। विवरण (पृ २६ याज्ञ १।७)।

में मन्व्यकाल के निबन्धों और टीकाकारों को वाच्य होकर व्याख्या द्वारा नियम प्रतिपादित करने पड़े। बहुत पहले एक बात प्रतिपादित की जा चुकी थी कि जब दो स्मृति-वचनों में विरोध हो तो शिष्टों के व्यवहार पर आचारित तर्क को अधिक बल देना चाहिए (याज्ञ० २।२१)।^{१३} मिताक्षरा ने कहा है कि ऐसी स्थिति में ऐसा समझना चाहिए कि एक स्मृति-वचन सामान्य नियम देता है तो दूसरा स्मृति-वचन विशिष्ट नियम, जो सामान्य नियम की अपेक्षा अच्छा समझा जाता है, या ऐसा समझना चाहिए कि वह स्मृति-वचन भिन्न परिस्थितियों से सम्बन्धित है या अन्तिम रूप में उसे विकल्प रूप में लेना चाहिए। किन्तु इन निष्कर्षों तक पहुँचने में शिष्टों के आचारों का अनुसरण करना चाहिए, जो किसी नियम को मान्यता देते हैं, किसी को छोड़ देते हैं या उसकी चिन्ता नहीं करते। बृहस्पति का कथन है—“किसी विवाद के निर्णय में केवल शास्त्रों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि निर्णय में तर्क के अभाव से धर्म की हानि होती है।”^{१४} नारद (१।४०) ने मिताक्षरा के समान ही कहा है—“जब धर्मशास्त्र के वचनों में विरोध हो तो ऐसा घोषित हुआ है कि (उस स्थिति में) तर्क का सहारा लेना चाहिए। क्योंकि लोक-व्यवहार (शिष्टों का आचरण) बलवान् होता है और उससे धर्म (स्मृति-वचन) अपेक्षाकृत दुबल पड़ जाता है (अथवा उससे धर्म का उचित ज्ञान हो जाता है)।”^{१५} निष्कर्ष यह है कि जब शास्त्रीय नियम मकीर्ण मिट्ट हो जायें या जब वे प्रगतिशील समाज के मतों की सगति में न बैठ सकें तो शिष्टों के वचन को प्रामाणिकता मिलनी चाहिए।

एक नियम ऐसा भी था कि जब धर्मशास्त्र एवं अर्थशास्त्र के नियमों में विरोध पड़ जाय तो प्रथम को अधिक बल या प्रामाणिकता मिलनी चाहिए और दूसरे को तिरस्कृत कर देना चाहिए।^{१६} देखिए आप० घ० सू० (१।१।२४।२३), याज्ञ० (२।२१), नारद (१।३९) एवं कात्यायन (२०)। अर्थशास्त्र के नियमों का सम्बन्ध लौकिक उद्देश्यों की पूर्ति में है और धर्मशास्त्र के नियम अदृष्टार्थ हैं, अर्थात् उनसे पारलौकिक फल प्राप्त होते हैं, अतः आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उसे अपेक्षाकृत अधिक महत्ता प्राप्त है।

स्मृतियों के विरोध के समाधान के लिए कई प्रकार की विधियाँ प्रतिपादित हुई हैं। बृहस्पति का कथन है—“मनुस्मृति को प्रमुखता या प्रधानता प्राप्त है, क्योंकि वह वेदार्थ उपस्थित करती है (अर्थात् वेदों के वचनों के अर्थ को एकत्र करती है), वह स्मृति जो मनु के अर्थ के विपरीत है, अच्छी नहीं मानी जाती, अर्थात् उसे प्रशंसा नहीं मिलती।”^{१७}

१३ स्मृत्योर्विरोधे न्यायस्तु बलवान् व्यवहारतः । याज्ञ० (२।२१) ।

१४ न्यायमनालोचयतो दोषमाह बृहस्पतिः । केवल शास्त्रमाश्रित्य न कर्तव्यो हि निर्णयः । युक्तिहीने विचारे तु धर्महानिं प्रजायते ॥ व्य० मयूख (पृ० ७), परा० मा० (३, पृ० ३९), व्य० मातृका (पृ० २८१), स्मृतिच० (२, पृ० २४), व्य० प्र० (पृ० १३), धर्मशास्त्रविरोधे तु युक्तियुक्तो विधिः स्मृतः । व्यवहारो हि बलवान् धर्मस्तेनावहीयते ॥ नारद (१।४०) । व्य० मातृका (पृ० २८२) के मत से ‘युक्ति’ का अर्थ है लोकव्यवहार । और देखिए व्यवहारतत्त्व (पृ० १९९), धर्मशास्त्रयोस्तु विरोधे लोकव्यवहार एवावधारणीयः । अवहीयते अवगम्यते, हितावित्यस्माद्धातोः ।

१५ यत्र विप्रतिपत्तिः स्याद्धर्मशास्त्रार्थशास्त्रयोः । अर्थशास्त्रोक्तमनुसृत्य धर्मशास्त्रोक्तमाचरेत् ॥ नारद (१।३९), मेधा० (मनु ७।१) ।

१६ वेदार्थोपनिबद्ध (न्दु ?) त्वात् प्राधान्यं हि मनोः स्मृतम् । मन्वर्यविपरीता तु या स्मृतिः सा न शस्यते ॥ तावच्छास्त्राणि शोभन्ते तर्कव्याकरणानि च । धर्मार्थमोक्षोपदेष्टा मनुष्यावन्त दृश्यते ॥ बृह० (कुल्लूक, मनु १।१) । और देखिए अपराकं (पृ० ६२८), स्मृतिच० (१, पृ० ६ एवं ७) ।

यही बात अमिह ने भी कही है। मिताक्षरा (याज्ञ ३।३) ने मनुस्मृति आदि को 'मह्यस्मृति' की संज्ञा दी है। कुछ केवलों ने वैदिक वचन उद्धृत किया है—“मनु मे यो ब्रुव नृप है वह शास्त्र मे मेवज (जीवज) है। यही मनु को (मनुस्मृति के केवल मनु को) देवो मे सन्निहित मनु के समनुवच माना गया है।” किन्तु इससे अधिक सहायता नहीं प्राप्त होती। अब एक अन्य दृष्टिकोण उपस्थित किया गया कि कुछ वाक्यों मे आचार के कुछ विशिष्ट विषय तथा कुछ विशिष्ट स्मृतियाँ विशिष्ट प्रामाणिकता रखती हैं। मनु (१।८५-८९—धर्मोपनिषद् २३२।२७-२८—पराधर १-२२ २३—बृहस्पराधर १ पृ ५५) ने स्वयं कहा है कि किसी प्रवर्तित युग के विषय (या विभिन्न युगों के विषय) मे वनों की पति विभिन्न है, वचन—कृत (सत्य) मे सत्य प्रमुखतया वर्म का होता है ज्ञान द्वारा मे यज्ञ और कर्म मे वात प्रमुखतया वर्म है। इसका कैवल्य तात्पर्य यह है कि किसी विशिष्ट युग मे कोई विशिष्ट वर्म महत्त्वपूर्ण माना जाता है। किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि एक युग का विशिष्ट वर्म दूसरे युग में वर्जित है। पराधर (१।२४—बृहस्पराधर १ पृ ५५) ने जोषित किया है कि कृतयुग मे मनु द्वारा उद्घोषित नियम माने जाते थे और इसी प्रकार वेतायुग मे नीलम द्वारा और युग मे सध-निहित द्वारा एक कस्मिन् युग मे पराधर द्वारा उद्घोषित वर्मों की मान्यता मिली है।^{१०} इस दृष्टिकोण से भी कठिनाियाँ दूर नहीं होती क्योंकि मध्यकाल के निम्न ओ एक टीकाकारों से पता चलता है कि पराधर द्वारा जो उद्घोषित अथवा मान्यता रिखा गया था उस लोगों ने वा सो निम्न समझा अथवा मान्यता न थी। स्मृतियों की बहुल-यही व्यवस्थाएँ इसी कारण से कस्मिन्वर्म (कस्मिन्वर्म मे वर्जित) उत्पन्न हो गयी और यह कहा गया कि जो इत्यन्त निम्नी समस्त धारण द्वारा व्यवस्थित अथवा अनुमोदित था वह अब मान्य नहीं हो सकता विधेयत जब कि वह लोगों की दृष्टि मे निम्न सिद्ध हो और उससे स्वर्ण की प्राप्ति न हो।^{११} बड़ी वचन याज्ञ (१।१५) बृहस्पराधीयुगान (२।१२) मनु (१।७६) विष्णु (७।१८४-८५) विष्णुपुत्र (३।११७) मुद्र (३।६४) एक बार्हस्पत्ययुग (५।१६) ने भी कहा है। और देखिए इस बात का अध्याय २७। मिताक्षरा ने उपर्युक्त वचनों को कुछ इत्थो के वर्जित करने के लिए (पद्यति मे प्राचीन काल मे विहित उत्थापने वये ये) प्रमाणस्वरूप माना है (याज्ञ २।११७ एवं ३।१८)। व्यवहारप्रमाण (१।४२) आदि मे भी यही बात कही गयी है। किन्तु, व्याख्या की ऐसी विधियाँ भी कुछ विचारों के विषय मे व्यर्थ सिद्ध होती हैं। किसी की मृत्यु पर क्षत्रियों आदि के लिए मृत्यु की अवधियों के नियम मे स्मृतिवचनों मे संशय नहीं है और उनमे इतना विरोध है कि महान केवल विशालेश्वर (याज्ञ ३।२२) को कहना पड़ा कि वे इस विषय मे स्मृतिवचनों के अनुवचन कोई विधिक व्यवस्था नहीं वे उन्हें क्योंकि सिद्धा के वचनों के संशय के जमाव मे (बहुतेरे सिद्ध उन वचनों से विमता के कारण सहमत नहीं हैं) ऐसा करना व्यर्थ है। ऐसी ही कठिनाई मे विवरण (याज्ञ ३।३) की पद गये हैं। टीकाकारों (मायक परा मा १।२ पृ ८४ आदि) ने ऐसा कहा है कि साधारण लोग परित्यक्तार्थ वार्तिक इत्थो (जिन्हें पहले के लिए कठिन मे कठिन निम्न प्रतिपादित हैं) की अनेका सरल निम्न की ओर वीरते हैं।^{१२}

१७. धृतिरपि यौ कि व मनुवचनम् नैवजम्। स्मृतिमुत्तादय (वर्माधय पृ ६)। पृष्ठ वचन ली लं (२।१। १।२) एवं काष्ठ (१।१५) मे पाया जाता है।

१८. इति तु मायको वर्मवेताया नीलमः स्मृतः। इत्येवं संनिहितः कसी वाराजः स्मृतः॥ पराधर (१।२४) स्मृतिर्ध १ पृ ११। आचाररत्न पृ १२)।

१९. वरित्येवम्वर्मासी वर्मनीडाकरी नृप। वर्मनयनुरोवर्ण लोकविधिमेव च॥ विष्णुपुत्र (३।२१०)। वर्मनयि लोकविधयं न नृवर्ण लोकविधयं माधरेत्। बार्हस्पत्ययुग (५।१६)।

२. अतः कसी प्राचिनं प्रवृत्तताये वर्म प्रवृत्तसम्भवा नृपयो वर्मनीय नृमृतिः। परा मा (१। माय १ पृ ८४)।

कुछ विषयों में ऐसी व्यवस्था दी गयी थी कि जहाँ स्मृतियों में विरोध हो तो बहुमत को मान्यता देनी चाहिए। गोभिलस्मृति (३।१४८-१४९) ने कहा है कि जहाँ (स्मृतियों के) वचनों में विरोध हो, प्रामाणिकता उन्हीं को मिलनी चाहिए जो स्मृतिवचनों के बहुमत से समर्थित हों, किन्तु जहाँ दो वचन समान रूप में प्रामाणिक हों, वहाँ तर्कों का महारा लेना चाहिए।^१ मेघातिथि (मनु २।२९ एवं १।१२१६), मिताधारा (याज्ञ० ३।३२५), स्मृतिच० (१ पृ० ५), अपराक (पृ० १०५३), मदनपारिजात (पृ० ११ एवं ९१) आदि के मत में सभी स्मृतियाँ शास्त्र की मन्ना पाती हैं और जब एक ही विषय पर कुछ स्मृतिवचनों में विरोध हो तो वहाँ विकल्प होता है और जब कोई विरोध न हो तो सभी स्मृतियों के सभी नियम उस विषय में प्रयुक्त होते हैं। यह कथन 'सर्वशास्त्राप्रत्ययन्याय' या 'शास्त्रान्तराधिकरण' नामक सिद्धान्त पर आधारित है (देखिए जैमिनि २।४।९ और उस पर ध्रुवर रा भाष्य)।

ऐसा कहा गया है कि पापण्ड सम्प्रदायों के ग्रन्थों का परित्याग होना चाहिए। मनु उन्हें स्मृतियों के नाम में ही पुकारते हैं, किन्तु वे वेदवाह्य (वैदिक मान्यता के बाहर वाली) कहलाती हैं। मनु (१०।९५) ने घोषित किया है—“वेदवाह्य स्मृतियाँ एवं सभी अन्य श्रुत अथवा तर्कहीन मत मनु के उपरान्त निष्कृष्ट माने गये हैं, क्योंकि वे तमोनिष्ठ अथवा अज्ञान पर आधारित हैं।”^२ वेदान्तसूत्र (२।१।१) में भी 'स्मृति' शब्द सांख्यदर्शन-सम्बन्धी ग्रन्थों के लिए प्रयुक्त किया गया है। तन्त्रवार्तिक (पृ० १९५) का स्थान है कि बौद्ध तथा अन्य नास्तिक सम्प्रदाय अपने सिद्धान्तों को वेद पर आधारित नहीं मानते, यह दुष्ट पुत्र द्वारा माता-पिता के प्रति व्यक्त घृणा के समान है, उनमें (उनके ग्रन्थों में) जो व्यवस्थाएँ प्रतिपादित हैं, वे चौदह विद्याओं के विरोध में पायी जाती हैं। केवल कुछ विषयों में, यथा इन्द्रिय-निग्रह, दान आदि में सम्बन्धित उक्तियों में समानता है। वे सब बुद्ध के गमान ऐसे श्रेणों द्वारा प्रतिपादित हैं, जिन्होंने वेदमार्ग का परित्याग किया था और वेदविरोधी हो गये थे, वे ऐसे श्रेणों के लिए प्रतिपादित हुई थी जो तीनों वेदों के बाहर थे और अशुद्धि में गूढ़ थे या ऐसे थे जो चारों वर्णों और आश्रमों के अन्तर्गत नहीं परिगणित होते थे। मेघातिथि (२।६) ने कुमारिल के इस कथन को स्वीकृत कर कहा है कि शाक्य, भोजक एवं क्षणिक लोग वेद को प्रमाण नहीं मानते, और उद्धोष करते हैं कि वेद अप्रामाणिक है और उसके विरोध में सिद्धान्त वधारते हैं। चतुर्विंशतिमत का कथन है कि अहंत् (जिन), चार्वाक एवं बौद्धों के वचनों का परित्याग करना चाहिए क्योंकि वे विप्रलम्भक (भ्रामक) हैं।^३

अब हम स्मृतियों एवं पुराणों के विरोध के प्रश्न पर विचार करेंगे। हमने इस महाग्रन्थ के खंड २, अध्याय १ में दिखलाया है कि पुराण धर्मशास्त्र सम्बन्धी विषयों से सम्पृक्त हैं, अर्थात् पुराणों में धर्मशास्त्र सम्बन्धी बातों की बहुलता पायी जाती है। सूत्रों एवं आगमिक स्मृतियों ने पुराणों को धर्म का मूल नहीं माना है, यद्यपि गौतम (१।१।९) एवं

२१ अल्पानां यो विधात स्यात्स वाधो बहुभि स्मृत । प्राणसमित (घ्राण ?) इत्यादि वासिष्ठ वाधित यथा ॥ विरोधो यत्र वाक्यानां प्रामाण्यं तत्र भूयसाम् । तुल्यप्रमाणकत्वे तु न्याय एव (एव ?) प्रकीर्तितः ॥ गोभिलस्मृति (३।१४८-१४९) । और देखिए वसिष्ठ (१।१।५७, जहाँ वैश्य ब्रह्मचारी के दंड की लम्बाई के विषय में कहा गया है) एवं मलमासतत्त्व (पृ० ७६७) ।

२२ या वेदवाह्या स्मृतयो याश्च काश्च कुदृष्टयः । सर्वास्ता निष्फला प्रेत्य तमोनिष्ठा हि ता स्मृता ॥ मनु (१।१।९५) एवं तन्त्रवार्तिक (जै० १।३।५, पृ० १९६) ।

२३ अहंच्चार्यावाक्यानि बौद्धादिपठितानि च । विप्रलम्भकवाक्यानि तानि सर्वाणि वर्जयेत् ॥ चतुर्विंशतिमत (स्मृतिमु०, वर्णाश्रम, पृ० ७, स्मृतिच० १, पृ० ५) ।

मात्र (११३) ने पुराणों का ऐसे धर्मों की कोटि में रखा है जिनसे राजा या अन्य कोई धर्म ज्ञान प्राप्त कर सकता है, आप ब मू (१११, ११३, ११४, १२१, १२२, १२३) ने एक पुराण से उद्धरण दिये हैं और एक स्वयं (२१, १२, १०६) पर भविष्यपुराण का नाम किया है। यह विचारणीय है कि आपस्यमात्र द्वारा पुराणों के उद्धृत कुछ मत कस्मिन्धर्म नामक परिच्छेद में दिये गये मतों के विरोध में हैं और ऐसा कहा जाता है कि वे मध्यकाल के निबन्धों में आदिप-पुराण से लिये गये हैं। हमने यह अभ्यास में देख लिया है कि 'धर्मशास्त्र' ने पुराणों मनुस्मृति एवं इतिहास को पूरे मारुतर्ष में धार्मिकनीति माना है। जब कि मनु ऐसा कहते हैं कि स्मृति धर्म का मूल है तो उनके कहने का यह तर्क नहीं है कि स्मृति के अन्तर्गत पुराण भी सम्मिलित हैं (मनु २।१)। मनु (१।२३२) एवं मात्र (१।१८९) ने 'पुरा-वाति' शब्द प्रयुक्त किया है जो स्पष्टतः बहुवचन में है। अतः स्पष्ट है कि स्मृतियों को बहुवचन पुराणों के विषय में जानकारी दी। मेधातिथि ने टिप्पणी की है कि जनता प्रथम व्यास द्वारा हुमा का और उन्होंने छद्म की सृष्टि आदि के विषय में वर्णन किया है। स्वीपर्व (१।१२) में भी बहुवचन का प्रयोग किया है और स्वर्गाराधकपर्व (५।५६, ५७) में कृष्ण-दीपायन (व्यास) को अठारह पुराणों का प्रणेता माना है। आदिपर्व (१।२१३-२१४) का वचन है कि इतिहास और पुराण (के अध्ययन) से वेद को समझ करना चाहिए और वेद उस मनुष्य से भय जाता है जिसका ज्ञान अस होता है (बहु पैरौ हाति बरेषा—मामम प्रहिरिप्यति)। मानवतपुराण (१।४।२५) के मत से त्विषो मूढो एव वैचल्यम्य से ज्ञान होतं वाचं ब्राह्मणो (ऐसे ब्राह्मण को वेद नहीं पढ़ते और वैचल्य ब्राह्मणमूल में वगम लेने के कारण ब्राह्मण बने जाते हैं) पर व्यास ने कहा करके महाभारत का प्रथम विभाग।^{१४} यही बात पुराणों के प्रथम के उद्देश के विषय में भी कही जा सकती है। वयस्मृति (२।६९) ने कहा है कि इतिहास और पुराण का पाठ जित (आठ मासों में विभाजित) के छः गवः सात गवः मान में करना चाहिए।^{१५} भीमसंतस्मृति (३ पृष्ठ ५१५, अध्याय) ने वैराग्यपन के लिए उत्तरार्ध के उदारान् माघ माघ में लेकर अन्धक माघ के शुक्ल पक्ष को चर्चित माना है और इसी प्रकार वैशाख और पुराण के अध्ययन के लिए कृष्ण पक्ष की व्यवस्था की है।

यथा लक्षणा है कि उपनिषद् पुराणों में कुछ ईसा की आरम्भिक धर्मात्मिकों ने ही प्रणीत हो चुके थे और आरम्भिक वास में ही उनमें धर्मशास्त्रीय विषय पाये जाते रहे हैं। हम माने चककर पुराणधर्म के विषय में एक पुनर्क अभ्यास लिखेंगे। जमय कुछ धर्मात्मिकों के अन्तर्गत ही पुराण जति विख्यात हो गये वेद तथा आरम्भिक स्मृतियों द्वारा व्यवस्थित कुछ मौखिक रूप अग्रगण्य हो गये और गये प्रकार की पुनर्वाचिकाएँ एवं इन पुराणों द्वारा व्यवस्थित होकर जनजातारण में फैलते लक्षः व्यास-स्मृति (१।४) एवं मयट्ट का वचन है कि स्मृति एवं पुराण के विषय में स्मृति को बरीयता मिलनी चाहिए।^{१६} अपराध (५) ने उद्धरण देकर कहा है कि गरी धर्म परम धर्म है या वेद से भयानक जाता है और यह धर्म अक्षर (जो कर न हो) निष्ठ (अक्षर) धर्म है जो पुराणों आदि

१४. स्त्री-पुत्रिजन्मवृत्तां त्रयी न धृतिगोचरा। इति भारतमाध्यात्मं कृषवा मुनिना कृतम् ॥ भाष्यम् (१।४। २५); तेनोक्तं लक्षणं तत्रं परमत्वा धृतिगोचरम्। अत्र स्त्रीपुत्रजातानां संस्कारो वीज्यो भवः ॥ वेदोक्तं परमात्म-प्रमाणं (५। २४)।

१५. इतिहासपुराणादी-अष्टलक्षणं त्रयीम्। वच (१।६९, अपराधं ५। १५७)।

१६. धृतिगुणपुराणानां विरोधो वच कृत्यते। तत्र धीर्लं प्रमाणं स्वाम् ततोर्द्ध्वे स्मृतिर्वराः ॥ व्यास (१।४); धृतिगुणपुराणेषु विरोधो वच कृत्यते। पूर्वं पूर्वं धनीय-स्वादिनि व्यासविरोधो विदुः ॥ तं पठ (स्मृतिगुणान्तर, धर्मात्म, ५। ७)।

में उद्घोषित है (देविए परिभाषाप्रकाश, पृ० २९ एव कृत्यरत्नाकर, पृ० ३९)। अपराक (पृ० १५) ने आगे चलकर कहा है कि भविष्यपुराण के अनुसार पुराण व्यामिश्र (मिश्रित, शुद्ध वैदिक रूप में नहीं) धर्म उद्घाषित करते हैं।^{१५}

पुराणों की प्रामाणिकता के विषय में मध्य काल के लेखकों में मतभेद है। मित्र मिश्र ने (याज्ञ० २।२१ की टीका में) कहा है कि धर्मशास्त्र (अर्थात् स्मृति) पुराण में अधिक प्रामाणिक नहीं है। अतः स्मृतिवचन एव पुराण के विरोध में तर्कों का उसी प्रकार आश्रय लेना चाहिए जिन प्रकार दो स्मृतियों का विरोध होने पर लिया जाता है। किन्तु, दूसरी ओर व्यवहारमयूख ने मनु (०।१०६) एवं देवल का हवाला देते हुए कहा है कि स्मृतिवचन के विरोध में पुराणवचन का त्याग होना चाहिए और यह भी कहा है कि पौराणिक रीतियों में ऋतु-स्मृति-विरोधी रीतियाँ पायी जाती हैं (मनु एवं देवल ने जुड़वाँ प्रश्नों में पहले उत्पन्न होनेवाले प्रश्नों को ज्येष्ठ घोषित किया है, किन्तु भागवत पुराण ने उसको जो बाद को उत्पन्न होता है, ज्येष्ठ घोषित किया है)। देविए व्यवहारमयूख (पृ० ९७, ९८) और राजनीति-प्रकाश (पृ० ३७, ३९) जो मित्र मिश्र द्वारा विरचित है। निणयमिन्धु (३, पृ० २५१) ने भी यही वान कही है। पुराणों के प्रति पश्चात्कालीन या मध्यकालीन लेखकों की श्रद्धा उस सीमा तक ऋतु गयी कि उन्होंने पुराणों में उल्लिखित भविष्यवाणियों पर निर्भर रहना आरम्भ कर दिया। पुराणों में आया है कि कलियुग में चारों वर्ण अन्तर्हित हो जायेंगे, केवल ब्राह्मण एवं शूद्र वर्णमान रहेंगे, अर्थात् क्षत्रिय एवं वैश्य का अस्तित्व समाप्त हो जायगा, यद्यपि मनु, याज्ञवल्क्य, पराशर आदि स्मृतिकारों एवं विज्ञानेश्वर (मिताक्षरा के लेखक) आदि टीकाकारों ने कहा है कि कलियुग में भी चारों वर्ण पाये जाते हैं।^{१६} देविए इस ग्रन्थ का खंड २, अध्याय ७, जहाँ पर कलियुग में क्षत्रियों के अस्तित्व के विषय में प्रकाश डाला गया है।

अब हम स्मृतियों एवं परम्पराओं के विरोध की चर्चा करेंगे। वसिष्ठ (१।५) एवं याज्ञ० (१।७) के वचनों पर आधारित सामान्य नियम, जो मिताक्षरा (याज्ञ० १।७ एवं २।११७), स्मृतिचन्द्रिका (२, पृ० २६६), कुल्लूक (मनु १।२०) एवं अन्यो द्वारा समर्थित हैं, यह है कि स्मृति शिष्टों की रीतियों में अपेक्षाकृत अधिक प्रामाणिक है। किन्तु

२७ अतः स परमो धर्मो यो वेदादधिगम्यते। अवरं स तु विज्ञेयो यः पुराणाविपुः स्मृतः ॥ व्यास (अपराक पृ० ९, परिभाषाप्रकाश पृ० २९ एव कृत्यरत्नाकर पृ० ३९)। एवं प्रतिष्ठायामपि पुराणाद्युक्तैर्वैतिकतन्त्रव्याता ग्राह्या नाप्या। तेषामेव व्यामिश्रधर्मप्रमाणत्वेन भविष्यपुराणे परिज्ञातत्वात्। अपराक पृ० १५।

२८ यदि हम आधुनिक भारतीय समाज की व्यावहारिक गतिविधियों की सम्यक् समीक्षा करें तथा उन पर पक्षे गम्भीर विदेशी सस्कृतिविषयक परिवर्तन-प्रभावों की परतों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करें, तो शताब्दियों पूर्व पुराणों में कही गयी बातों की सत्यता अपने आप अभिव्यक्त हो जायगी। क्षत्रियों एवं वैश्यों के जाति-कुलधर्म आज ब्राह्मणों द्वारा भी यथावत् सम्पादित हो रहे हैं। आज का ब्राह्मण अथवा शूद्र श्वेती-चारी, व्यापार, युद्ध, पठन-पाठन आदि कार्य कर रहा है, पुरानी सभी अर्थ-धर्म-सम्बन्धी प्रवृत्तियाँ विलुप्त हो गयी हैं। प्राचीन समाजव्यवस्था लुप्त हो गयी है। अब उसका महत्त्व केवल भावनागत रह गया है। आज के तथ्याकथित सभी वर्णों के धर्मचाराओं में उलटफेर हो गया है, जो था, आज नहीं है, जो न था आज प्रकट हो गया है। सभी जाति के लोग सभी कर्म करने लग गये हैं। (—अनुवादक)

प्राचीनक काल से ही मनु-विपर्यय-सम्बन्धी चर्चितयां पानी जाती रही हैं। विश्वम्भ (याज्ञ ३।२५) ने कहा है कि स्मृतियों के अर्थ का अनुसरण तभी करना चाहिए जब कि वह कार्यार्थ में रहनेवाले श्रुतियों के निश्चित व्यवहार की समिति में बैठ सके। मैत्रासिपि (मनु ४।१७६) ने समेत किया है कि निम्नोक्त मीढम (१।८।४ १४) याज्ञ (१।१८ १९) एवं बसिष्ठ (१७।५९ १५) की स्मृतियों द्वारा व्याख्यात एवं अनुमोदित है किन्तु कौनो द्वारा निम्न होने के कारण यह व्यवहार नहीं होता। इससे यह सिद्धान्त स्थापित किया जा सकता है कि स्मृतियों की (स्मृतियों की भी) व्यवस्थाएँ गहरी भी मानी जा सकती और लोगो द्वारा आग्रहपूर्वक निम्न होने के कारण वे बलित भी हो सकती हैं। आगे के अध्यायों नामक अध्याय में इस पर अधिक प्रकाश डाला जस्यथा। मैत्रासिपि (मनु २।१) जैसे टीकाकारों ने तो यहाँ तक यह दावा है कि 'वर्मशास्त्र वह है जो धर्म-माप्ति के लिए व्यवस्था देता है स्मृति वह है जिससे वर्तमान-सम्बन्धी धर्म का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। अतः सिद्धान्तकार भी स्मृति है। स्वयं स्मृतियों ने अपने नामों में प्रचलित जोर-व्यवहारों की उगृहीत किया है वैसे कि मनु (१।१ ७) में बोधित किया है—“इह बन्धु मे धर्म का विवरण हुआ है और धर्मों के दुष्-दोष का तथा चारों धर्मों की प्राचीन परम्पराओं एवं रीतियों का विवेचन हुआ है।” मनु (१।१ ८) में आगे बोधा है—“आचार (परम्पराएँ और रीतियाँ) परम धर्म हैं और इसी प्रकार वेद और स्मृति में उद्धोषित व्यवहार (धर्म) परम धर्म हैं, अतः अपने धर्मार्थ की इच्छा रखनेवाले द्विजों को सप्रमास धनका पावन करना चाहिए।”

आधुनिक व्याख्याओं ने परम्पराओं की अनुसन्धानीयता पर बल देने के लिए मनु के इस वचन को आधार माना है। इसलिए आवश्यक हो जाता है कि हम मनु के इस वचन का वास्तविक अर्थ समझें। हम इसे दो प्रकार से समझ सकते हैं—(१) ‘आचार’ शब्द के दो विवरण ‘धुमुपकृत’ एवं ‘स्मार्त’ हो सकते हैं और स्कोक का प्रथम पाठ बोधित करता है कि वेद या स्मृति में बोधित आचार परम धर्म हैं (यह अर्थ मनु के अधिकांश टीकाकारों ने किया है)। (२) ‘आचार’ तथा धृति एवं स्मृति में उद्धोषित अन्य आचार परम धर्म हैं (यहाँ पर स्कोक के प्रथम पाठ में तीन प्रकार के आचारों की ओर संकेत किया गया है वैसे कि गोविन्दराज एवं लक्ष्मण ने किया है)। यदि हम इस स्कोक के पूर्व के और इसके बाद के स्कोकों (जो आचार की प्रशंसा में किये गये हैं) पर ध्यान दें तो उपर्युक्त दूसरा अर्थ अधिक स्वाभाविक एवं उचित समझा है और आज्ञाकार के निर्णीत विचारों द्वारा मूर्त है। अनुसन्ध (१४।१५) एवं श्रुति (३५।१९) ने स्पष्ट रूप से कहा है कि धर्म तीन प्रकार का होता है (१) वेदोक्त, (२) स्मृतिबोधित एवं (३) सिद्धान्तकार। गुप्तमनु ने बताया की है कि कुलकर्मावत आचार को शास्त्रानुमोदित व्यवस्थाओं की अपेक्षा अधिक बरीयता मिलनी चाहिए (स्मृतिमुक्तावक वर्णधर्म पृ ७)। कर्मपुराण (उत्तरार्ध १५।१९) ने कहा है उपर्युक्त दूसरी व्याख्या की उचित माना है, क्योंकि उसमें कहा है—“यस आचार का पावन करना चाहिए जो धर्म एवं स्मृति से बोधित है और जिसका सिद्ध कोम सम्यक आचरण करते हैं। ‘आचार’ शब्द का वास्तविक अर्थ विभिन्न कालों में परिचित होता रहा है और टीकाकारों ने भी इसे कई रूप से समझा है। आरम्भिक काल में भी वैसे कि नील (८।४८ एवं ५१) की व सू (१।१४-९)

२९. अस्मिन् वर्तमानिकोक्तो गृह्योर्वा च वर्णधाम्। अनुधामि वर्णधामाचारसर्वं आत्मनः॥ मनु (१।१ ७)। इसकी व्याख्या ये मैत्रासिपि करते हैं—“यस्योक्तो गृह्यपरम्पराया मेवार्थोक्तः प्रवर्तितः।

३ आचारः वर्णो वर्णो धुमुपकृतः स्मार्तः एव च। तस्मादस्मिन् तथा कुलोक्तं स्मार्तव्यवहारं विना॥ मनु (१।१ ८)। निम्नाह्वय अनुमा च (१४।१५)।—वेदोक्तः वर्णो वर्णः स्मृतिव्यवहारोऽपि। विष्णुवर्णः वर्णः मोक्षावधौ वर्णः जनज्ञानः॥ एवं श्रुति (२५।१९)।—उत्तरार्धः स्मृतिवर्तमानिकं वर्णव्यवहारं।

मनु (१२।१०८-१०९) एवं वसिष्ठ (१।६) द्वारा प्रदर्शित है, आचार वह माना गया है जो उत्तम चरित्र वाले एवं स्वार्थ-रहित शिष्टो एवं ब्राह्मणों द्वारा उद्घोषित एवं पालित होता रहा है। मेधातिथि (मनु २।६) का कथन है कि वेदज्ञ शिष्टो का आचार अनुल्लघनीय होता है। क्रमशः प्रत्येक दृष्टार्थरहित रीति कालान्तर में अनुल्लघनीय समझी जाने लगी और अन्त में शूद्रों, प्रतिलोम जातियों एवं वर्णसंकर शाखाओं की रीतियाँ राजा द्वारा विज्ञापित की जाने लगी।

स्मृतियों, टीकाओं एवं निबन्धों के मत में सम्यक् रीतियों की विशिष्टताएँ पूर्व-मीमांसा के लेखकों द्वारा नियमित विशिष्टताओं के समान ही हैं, अर्थात् परम्पराओं एवं रीतियों को प्राचीन होना चाहिए, श्रुति-स्मृति के नियमों की विरोधी न होना चाहिए, शिष्टों द्वारा अनुमोदित होना चाहिए, उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित होना चाहिए कि अनधिकारी लोग उन्हें छू न सकें, उन्हें अनैतिक नहीं होना चाहिए अथवा उनका स्वरूप ऐसा नहीं होना चाहिए कि वे प्रचलित मनोभावों द्वारा निन्द्य ठहरा दी जायें। अप्रचलित परम्पराएँ त्याज्य होती हैं, जैसा कि हम कलिवर्ज्य के अध्याय में आगे स्पष्ट करेंगे।

गौतम, मनु, बृहस्पति, कात्यायन आदि लेखकों के आधार पर कहा जा सकता है कि परम्पराएँ एवं रीतियाँ देशों (या जनपदों), पुरों एवं ग्रामों, जातियों, कुलों तथा अन्य सम्प्रदायों, यथा—गणों, श्रेणियों, मधों, नैगमों एवं वर्गों द्वारा व्यवस्थित, अनुमोदित अथवा मान्य होती हैं। इनके विषय में तथा गोत्रों एवं शाखाओं के रीति-रिवाजों के विषय में हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम सामान्यतः परम्पराओं के विषय में ही कुछ आरम्भिक विचार उपस्थित करेंगे। मध्यकाल के धर्मशास्त्रलेखकों ने यह स्पष्ट किया है कि प्रचलित स्मृति की व्यवस्थाओं के विरोध में परम्पराएँ मुख्यव्यवस्थित रूप से गठित होनी चाहिए और उन्हें विशिष्ट मान्य परम्पराओं के बाहर के विषयों की सीमा से दूर रहना चाहिए, अर्थात् समानता के आधार पर वे सीमा का अतिक्रमण कर अन्य परम्पराओं को छू नहीं सकती। उदाहरणार्थ, स्मृतिच० (१, पृ० ७१) एवं स्मृतिमुक्ताफल (वर्णाश्रम, पृ० ३१) का कथन है कि यद्यपि किसी स्थान की परम्परा के अनुसार मातुलकन्या से विवाह हो सकता है, किन्तु मौसी या मौसी की पुत्री से विवाह सम्बन्ध कभी नहीं हो सकता, क्योंकि प्रचलित मनोभाव इसके विरोध में है और प्रचलित मनोभाव का आदर होना ही चाहिए (मनु ४।१७६)। इसी प्रकार सस्कारकौस्तुभ (पृ० ६१३) एवं धर्मसिन्धु का कथन है कि जहाँ विवाह के लिए सपिंड सम्बन्ध की सीमाओं को मकीर्ण करने के लिए स्थानीय अथवा कुल की रीति हो, वहाँ केवल वे ही, जो उस स्थान के रहनेवाले हों या उस कुल से सम्बन्धित हों, उस रीति का पालन कर सकते हैं, किन्तु यदि वह व्यक्ति, जो किसी अन्य स्थान का हो और किसी दूसरे कुल का हो, इस प्रकार की सपिंड सम्बन्ध वाली रीति का अनुसरण करे तो वह पापी ठहराया जायगा। भारतवर्ष विनाल देश है, अतः किसी एक स्थान का सदाचार किसी सुदूर स्थान के लिए अनुकरणीय नहीं हो सकता (परा० मा० १।२, पृ० ६५)।

अब हम कुछ गन्द देशों की परम्पराओं (रीतियों) के विषय में लिखेंगे। वैदिक काल में भी रीतियाँ कृत्य सबधी विस्तारों के विषय में एक दूसरी में भिन्न थी। शतपथ ब्राह्मण (१।१।४।१३) का कथन है कि प्राचीन युगों में यजमान की पत्नी ही हविष्कृत के लिए उठती थी, किन्तु इस (शतपथ के) काल में पत्नी या पुरोहित वैसा करने के लिए उठता है। व्यवहार सबधी अन्य प्रकार की विभिन्नताओं के लिए और देखिए उसी ब्राह्मण में (१२।३।५।१ एवं १२।६।१।४१)। ऐतरेय ब्राह्मण में मतों का प्रकाशन एवं उन्हीं का परित्याग दोनों वर्णित हैं ('तत् तथा न कुर्यात्' या 'तत् तत् नादृत्यम्' १२।७, १७।१, १८।८, २८।१, २९।५)। और देखिए तै० ब्रा० (१।१।८, १।३।१ एवं ३।८।८)। गृह्यसूत्रों एवं धर्मसूत्रों के काल में विभिन्न देशों में विवाह सबधी एवं अन्य विषय सबधी विभिन्न परम्पराएँ थी जिनके विषय में हमने इस अध्याय के आरम्भ में ही संकेत कर दिया है। बौधायन ने उत्तरीय और दक्षिणी लोगों के आचारों का अन्तर बतलाया

है। बहुत-से निषेधकारी एवं टीकाकारों ने भी सत्तरीय और दसिनी दोनों के विभिन्न भाषारों पर प्रकाश डाला है, किन्तु हम इस विषय के विस्तार में स्वामायाय से नहीं पड़ेंगे।

विवाह के क्षेत्र में बहुत प्राचीन काल से ही देशों एवं कुलों के आचार स्वीकृत किये गये हैं। हयन इस सम्बन्ध के आरम्भ में ही आश्व गृ शु (१७।१२) का उल्लेख कर दिया है। इस गृह्यसूत्र के टीकाकार हरवत् एवं नारायण ने बर्णन किया है कि कुछ देशों में विवाह के उपरान्त ही पति-पत्नी में सरीर-सम्बन्ध स्थापित हो जाता है किन्तु इस गृह्यसूत्र (१।१।१) के अनुसार सम्बन्ध अग्निको ही वन से कम तीन रातों तक ब्रह्मचर्य रखना चाहिए। किन्तु टीकाकारों ने यहाँ पर रेश की रीति की अपेक्षा गृह्यसूत्र-अर्थन को बरीयता दी है। आप गृ शु (२।१५) में कहा है कि लोगों को स्त्रियों से बिना सीसनी आदि अर्थात् देस के आचार के अनुसार बिना के पासन में स्त्रियों की सम्मति की जानी चाहिए। इस गृह्यसूत्र के टीकाकार मुहूर्तनाथार्य का कहना है कि कुछ विधिज्ञ हज्य यथा—जलभूजा अक्षुरारोपण एवं प्रतिहार (कसाई में बाँधा जानेवाला बागा) रीति प्राप्त हुये हैं और वैदिक मंत्रों से सम्पादित होते हैं। काठक गृह्यसूत्र (२।१।७) में देश एवं कुलों के आचारों अथवा रीतियों को विवाह के लिए मान्य ठहराया है और टीकाकारों ने ऐसे आचारों की चर्चा भी की है यथा—देवपात्र में आभरण-उद्देश्य के लक्ष्य लम्बा के नाम के उच्चारण कुलदेवता की पूजा लता-मूत्रों के छनने की ओर छेद कर दिया है। टीकाकार ब्राह्मचर्य का बर्णन है कि करनर में विवाह के समय सास अथवा कोई सभा मारी कर और बच्चे के घिरो पर सुसमुच्चक माला बाँधी है उस कर के पीरो घुटनों ऊँची एवं घिर पर पुष्प रखती है और लम्बा के घिरो के ऊँची स्वानो पर उल्टी बिजि से पुष्प (पहले बायें अंग पर, ठक बायें अंग पर) रखे जाते हैं।

हरवत् (गीतम १।१२) ने निम्न रीतियों का उल्लेख किया है जोल देश में जब सूर्य वृष राशि में रहता है तो कुमारियाँ विभिन्न रंग के वस्त्रों से पुष्पी पर सूर्य के वृत्त को परिवारकों के साथ बीसती हैं और प्रातः-सम पूजा करती हैं। मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को कुमारियाँ बामुपय बाण्य कर गाँव में भूमती हैं और इस भ्रमण से उन्हें जो कुछ प्राप्त होता है उस मन्त्र की मूर्ति पर चढ़ा देती हैं। जब सूर्य कर्क राशि में होता है तो वे घमा देवी की पूजा करती हैं और (जब बाण्यमा पूर्वा आश्विनी मसत में रहता है) देवताओं को धन (मुद्रक) के बाने चढाती हैं। जब सूर्य मीन राशि में होता है और बाण्यमा उत्तरा फाल्गुनी में तो पूज्य लोग लक्ष्मी की पूजा करते हैं। और देखिए आप गृ शु (२।१।११।९) एवं बृहस्पति तथा वनवातिक जिनके कर्मों का उल्लेख इस मितसिद्धि में उपर किया जा चुका है। इसी प्रकार के अन्य लम्बों द्वारा प्रस्तुत बृहत्त उपनिषत् किये जा सकते हैं किन्तु हम स्वामायाय से उतका नहीं उल्लेख नहीं करेंगे।

पारम्पर्य गृह्यसूत्र (१।८) के मठ से ग्राम-बचना का भी पावन किया जाता चाहिए—“विवाह और अवेष्टि कृत्यों के विषय में गाँव में प्रवेश करना चाहिए” (ग्राम-भूखों की सम्मति की जानी चाहिए) क्योंकि “ग्राम इन दोनों विषयों में प्रमाण माना जाता है।

प्राचीन काल से लेकर आज तक बहुत-से जाति-आचारों एवं प्रचलनों को मान्यता मिलती रही है। गीतम (१।१२) बठिठ (१।१७) मनु (१।११८, ८।४१ एवं ४९) कौटिल्य (१।७) तथा बृह (७।५।७७) ने जाति-आचारों की वैधानिकता पर बल दिया है और राजा द्वारा उन्हें रक्षित एवं शासित किया जाना माना है। बाद (१।३९१) ने जन लोको को राजा द्वारा रक्षित होने को माना है जो कुछ जाति सेवी या वर्ग के आचारों से हट जाते हैं। नत्पावन (४) ने व्यवस्था की है कि राजा को प्रतिबोध जानिवा के स्वर आचारों एवं पर्यतीय दुर्गा का दुर्लभ्य स्वानो के निवासियों के व्यवहारों का भी धिक्कार नहीं करना चाहिए अने ही ने स्मृति-विषयों के विरोध में यह जते हो। परिवर्तनाप्रसाध ने मित्र मित्र ने बह

है कि नैतिक दोषों में रहित अच्छे धर्मों के आचार, उनके पुराने और अन्यों के लिए अनुल्लङ्घनीय हैं (भले ही वे वेद को न जानते हों)।

पश्चिमी देशों की तुलना में प्राचीन भारत में अत्यधिक धार्मिक सहिष्णुता पायी जाती थी। दैगिंग इम ग्रन्थ का मंड २, अध्याय ७ एवं अध्याय १९ जहाँ पर हमने इस विषय में कुछ प्रमाण टाल दिया है। अगोक्त ने अपने मातर्वै स्तम्भा-भिरेव (एपि० इ०, जिल्द २, पृ० २७२) में कहा है कि उसने मधो, ब्राह्मणों, आजीवकों और अन्य सम्प्रदायों (पापटों) की परवाह (मत-रक्षा) की है। भगवद्गीता (१।२३-२५) ने घोषणा की है कि जो भक्त अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वे स्वयं कृष्ण की ही पूजा करते हैं और जो पितरों एवं अन्य तत्त्वों की पूजा करते हैं, वे भी काक्षित फल की प्राप्ति करते हैं। मानमोल्लाम ने प्रतिपादित किया है कि दूसरे देवताओं के प्रति निन्दा एवं घृणा का परित्याग करना चाहिए और किसी मूर्ति या मंदिर को देववर श्रद्धा प्रकट करनी चाहिए न कि घृणा की दृष्टि में आगे चला जाना चाहिए। विभिन्न प्रदेशों के लोगों ने निम्नदेह एक-दूसरे के आचारों और रीतियों की मिल्ली उड़ायी है, उदाहरणार्थ जीवन्मुक्तिविवेक नामक दार्शनिक ग्रन्थ या कहना है कि दक्षिण के ब्राह्मण उत्तर के ब्राह्मणों को मासभोजी कहकर निन्दित करते हैं और उत्तर के ब्राह्मण दक्षिण के ब्राह्मणों को मातुलवन्त्या में विवाह करने के कारण गृहित कहते हैं। उन्होंने इसलिए भी उनकी निन्दा की है कि दक्षिणी ब्राह्मण लोग मेली अथवा यात्राओं में मिट्टी के बरतन लेकर जाते हैं। यह धार्मिक सहिष्णुता सम्पूर्ण सामान्य मनोवृत्ति का ही फल था कि स्मृतियों एवं नियमों ने नास्तिक सम्प्रदायों के आचारों को राजा द्वारा शासित होने को उठा है। याज्ञवल्क्य ने व्यवस्था दी है कि राजा को श्रेणियों, व्यवसायियों, पापटों एवं सैनिकों के धर्मों अथवा विधियों को खटित होने में वचनाना चाहिए।^१ नागद (समयस्यानशाकर्म, १-३) ने कहा है कि राजा को पापटों, व्यापारियों, श्रेणियों एवं अन्य वर्गों के समयों (रीतियों या विधानों) की रक्षा करनी चाहिए और जो भी परम्परागत आचार-कृत्य, उपस्थिति-विधि एवं जीविका-मात्रन आदि उनमें विधिष्ट रूप में पाये जायें उनको राजा द्वारा बिना किसी परिवर्तन का रग लगाये छूट मिटनी चाहिए। बृहस्पति ने प्रतिपादित किया है कि कृषकों, कारकों, मल्लों (कुस्ती-वाजों), कुसीदियों (व्याज पर धन देनेवालों), श्रेणियों, नतकों, पापण्डों, चोरों के विवादों का निर्णय उनकी रीतियों के अनुसार होना चाहिए।^२ हममें कोई सन्देह नहीं है कि कुछ स्मृतियों ने नास्तिकों आदि के लिए कठिन नियम बना दिये हैं। गौतम (१।१७) के मत से स्नातक को म्लेच्छों, अपवित्र लोगों एवं पापियों (अधार्मिकों) से बातचीत नहीं करनी चाहिए।^३ मनु (१।२२५) का कथन है कि राजा को राजधानी के जुआरियों, नतकों, नास्तिकों (पापटों), शौंडिकों (गुराजीवियों) आदि को निकाल बाहर करना चाहिए। मनु (४।३०) ने पुनः कहा है कि नास्तिकों, दुष्टों आदि को मन्त्र द्वारा अर्थात् मौखिक रूप में भी आतिथ्य नहीं देना चाहिए। जहाँ नास्तिक लोगों का आधिपत्य हो गया हो वहाँ निवास नहीं करना चाहिए। याज्ञ० (२।७०) एवं नागद (ऋणादान १८०) के मत से पापण्डियों या नास्तिकों को साक्षी नहीं बनाना चाहिए। इन उक्तियों की व्याख्या कई ढंग में की जा सकती है। सम्भवतः गौतम एवं मनु के वचन उन युगों के द्योतक हैं जब कि बौद्धों एवं जैनो तथा वेदधर्मानुयायियों के मनोभावों के बीच पड़ी गहरी खाई तब तक ताजी ही थी, अर्थात् उन्ही दिनों वे वेदविरोधी धर्म उदित हुए थे और उनके विरोध में बातें कही जाने लगी थीं। किन्तु

३१ श्रेणिर्नैगमपाखडिगणानामप्यय विधि । भेद चंपा नृपो रक्षेत्पूर्ववृत्तिं च पालयेत् ॥ याज्ञ० (२।१९२) ।

३२ कोनाशा कारका मल्ला कुसीदश्रेणिनतका । लिंगिनस्तस्कराश्चैव स्वेन धर्मेण निर्णय ॥ बृह० (व्य० मा० पृ० २८१, व्य० नि०, पृ० ११, व्य० प्र०, पृ० २३) ।

३३ न म्लेच्छाश्चधार्मिकं सह सम्भाषेत । गौतम (१।१७) ।

अपूर्वकत व्यवस्थाओं में अधिकांश वैश्वन्यायियों के लिए व्यक्तिगत रूप में ही प्रतिपादित हुई थी। उनमें सार बृहस्पति मारि में अपूर्वकत कथन स्थित नहीं माने जा सकते। बिना किसी विशेषमान के यह बात नहीं जा सकती कि बीपी शताब्दी के अन्तगत भारतीय शासननीति सभी प्रकार के कर्मों के रखन करने में प्रयुक्त की अर्थात् राजा निम्न की प्रकार किसी के सामिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता था।

सुमाचारों के विषय में हम आगे कुछ विवेक मन्त्र करेंगे। और इसलिए हम ग्रन्थ का संख्या २ अध्याय ६।

विभिन्न बहिन शाखाओं के अनुवायियों द्वारा अनुमोदित या उनमें पाये जानेवाले तथा गृह्यसूत्रों में बहिन सामिक शाखा के विषय में भी आचार, रीतिरिवाज आदि हैं उनके विषय में निबन्धों में बहुत से उदाहरण उपस्थित मिले हैं। दृष्टान्त-स्वरूप हम कुछ उदाहरण यहाँ दे रहे हैं। मात्र (११२४२) के मत से शास्त्र के लिए आसन्नित शास्त्रों को अंगीकार करने में उपरान्त ही निरतों को विरत देना चाहिए किन्तु मनु (१।२६१) में कहा है कि शास्त्रों को अंगीकार करने के पहले भी विषयगत किया जाता है। स्मृतिचरित्रा (भा. ५. ४७१) का कहना है कि इस विषय में अपनी वैदिक शाखा का अनुसरण करना चाहिए। पञ्चमहायज्ञों में एक विद्वान् भी है जो कुछ लोगों (यथा गणप्रायण) के मत में सर्वथा और मनु (१।८१) के मत से शास्त्र है किन्तु स्मृतिचरित्रा (१. ५. २. ८) का कहना है कि इस विषय में अपनी शाखा का अनुसरण करना चाहिए। यही बात सर्वस के विषय में भी लागू है (स्मृतिच. १. ५. १९१ एवं अथर्वपरिचय ५. २८१)। बर्तमान के मान में यह कि सीधे-सीधे उत्तर दिया जाता है, अपने गृह्यसूत्र के विषयों का अनुसरण करता चाहिए (स्मृतिच. १. ५. १७ एवं परा. भा. १. भाग २. ५. २७)। बड़ी बात मानकर उत्तर के विषय में भी है (स्मृतिच. १. ५. २१ एवं परा. भा. १. भाग २. ५. २५)। यौतक (११।२१. २२) आदि का कहना है कि राजा को श्रेष्ठियों तथा समुदाय की रीतियों का पालन करना चाहिए। ऐसी रीतियों के विषय में इसलिए हम पं. २ के अध्याय २१ का आर्थिक सारा।

अध्याय ३४

कलिवज्य

(कलियुग मे वजित कृत्य)

हमने गत अध्याय मे इसकी चर्चा कर दी है कि कतिपय स्मृतिवचनों के विरोधात्मक स्वरूपों के समाधान की विधियों मे एक विधि अथवा एक स्थापना ऐसी थी कि उन वचनों मे कुछ युगान्तर (अतीत युग) मे संवधित कहे गये थे। उदाहरणार्थ जब हारीत ने स्त्रियों के लिए उपनयन-संस्कार की व्यवस्था दी तो स्मृतिचन्द्रिका (१, पृ० २४) एवं पराशरमाधवीय (१, २, पृ० ८३) ने कहा कि वह वचन कल्पान्तर अर्थात् अन्य प्राचीन युग का द्योतक है। इस ग्रंथ के द्वितीय खंड मे कतिपय स्थानों पर कलियुग मे वजित वृद्ध मे कृत्यों की आर सकेत कर दिया गया है। इस संबंध मे एक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि जब पराशरस्मृति (१।२४) ने स्पष्ट रूप मे कलियुग के धर्मों की व्यवस्था कर दी थी, तब भी आदित्यपुराण (जिसे १२वीं शताब्दी एवं पश्चात्काल के ग्रंथों ने बढ़ाया उद्धृत किया है) ने निम्न बातें (जो पराशर द्वारा कलियुग के लिए व्यवस्थित ठहरी गयी थी, ४।३० एवं १।१०२) कलियुग मे वजित मानी हैं— विवाहविवाह (पराशरस्मृति ४।३०), जानी एवं चरित्रवान् ब्राह्मणों के लिए जन्म-मरण-सम्बन्धी अशुद्धता की अवधि मे मित्रता (पराशर० ३।५-६) एवं शूद्रों की पाँच कोटियों के यहाँ भोजन करने के लिए ब्राह्मण को अनुमति (पराशर० १।१२१)।^१ अतः युग सम्बन्धी सिद्धान्त के उद्भव एवं विकास तथा कलिवज्य के विषय मे छानबीन करना आवश्यक है।

महाभारत (शान्ति० ५९), मनु (१।८१), नारद (१।१-२), बृहस्पति एवं पुराणों के अध्ययन मे यह प्रकट होता है कि उनके कथनानुसार आदिकाल मे आदर्श समाज की स्थापना थी, जो क्रमशः पश्चात्कालीन युगों मे अवनति को प्राप्त हो गयी और मानव की नैतिकताओं, स्वास्थ्य एवं जीवन-विस्तार मे क्रमशः ह्रास दिखाई देने लगा। किन्तु उन्होंने इस बात मे भी विश्वास रखा कि इस प्रकार की अवोगति सुदूर भविष्य मे नैतिक विशिष्टता के कारण समाप्त-सी हो जायगी। दुःख की बात यह है कि सभी उपस्थित ग्रंथों मे यही बात प्रकट की गयी है कि उनका युग पापयुग है, किसी भी ग्रंथ ने यह नहीं कहा कि विशिष्ट सुन्दर-युग निकट भविष्य मे प्रकट होनेवाला है।

वर्तमान नैतिक अधःपतन वाले सिद्धान्त का मूल ऋग्वेद मे भी मिलता है। यम और यमी के प्रसिद्ध उपाख्यान मे यम ने एक जगह आक्रोश किया है (१०।१०।१०)—वे युग अभी आनेवाले ही हैं जब भगिनी (वहिन) अपने

१ पराशरस्मृति (४।३०) के कुछ सुव्रित संस्करणों मे आया है—नष्टे मृते प्रसजिते क्लीबे च पतिते पत्नौ। पचस्वापत्सु नारीणां पतिरन्यो न विद्यते ॥ जिसे पराशरमाधवीय (२।१, पृ० ५३) ने वृद्धिपूर्ण माना है और कहा है कि कष्टर लोगों ने ही यह अनर्थ किया है। माधव ने 'पतिरन्यो न विद्यते' के स्थान पर 'पतिरन्यो विधीयते' को शुद्ध माना है और कहा है—'अथ च पुनरुद्वाहो युगान्तरविषयः।' पराशरस्मृति का यह श्लोक नारद (स्त्रीपुसप्रकरण ९७) में भी पाया जाता है।

लिए अयोग्य (बहिष्ता के लिए अयोग्य ठहराये गये) कार्य करेगी। श्रव्येय में कम से कम ३३ बार युग सप्त वा प्रयोग हुआ है किन्तु इसका वास्तविक अर्थ कुछ अंश में परिवर्तित है। कुछ स्थानों पर इसका तात्पर्य 'मुखा' (बीज बोतने का विशेष वाक्य) है (ज. १. १९. १८, १. ११. १३ एवं ४)। कतिपय स्थानों पर इसका सम्प्रत्यक्ष अर्थ है अथवा वाक्य की अवधि (ज. ३. ३. १३३)। सामान्यतः इसका अर्थ है एक पीढ़ी (ज. १. २. ११. ११. ३१४ १. १२. ४०. २. १२. ४. ३३. ३१८ ५. ५. २०४)। श्रव्येय (१. १५. ८१) में 'दीर्घतमा माननेवा मुमुक्षु' इसमें युग का सम्प्रत्यक्ष अर्थ है 'बार या पाँच वर्षों की अवधि' जब कि श्रव्येय (१. १५. ८१. १८१५, १. १२. १. १५. १२, १. १५. ११) में इसका तात्पर्य है समय की एक समी अवधि। अवर्षेय (८. १. २. १) में युग का सम्प्रत्यक्ष अर्थ है नई तरफ़ वर्षों का गणना से युक्त सप्त वर्षों से अधिक का गणना कहा गया है (यह तेजस्व हासनात् हे मुने भीषि चत्वारि वनः)। यहाँ पर बार युगा की ओर स्पष्ट संकेत है और यह भी परिलक्षित होता है कि युग एक समे वाक्य का संज्ञक है। श्रव्येय के वनों में युग सप्त वा ओ भी अर्थ हो किन्तु यहाँ इतना ज़रूरत है कि इसका तात्पर्य वाक्य के नाम नहीं माने हैं। श्रव्येय में अस्मिन्नि 'वृत्त' शब्द का अर्थ कदाचित् युग में पाने या विमीतक के बीजों का मुख्य उत्प्रेषण (केंद्रता) है (ज. १. १३. ११. १. १३. १५)। अवर्षेय (७. १. २. १. ५. १) में 'वृत्त' का यही अर्थ है। कति श्रव्येय के (८. १. ११. १५) में वाक्य का अर्थ है 'वाक्यो या विमीतक' अर्थात् वह कति के वन में भय मत करो। ज. (१. १३. १८) में माना है कि अस्मिन्नि ने वृत्त कति का वाक्य गणना कर दिया। और वरिष्ठ श्रव्येय (१. ११. ११. १५) यहाँ ऐसा उल्लेख है कि कति को अस्मिन्नि से एक पत्नी प्राप्त हुई। किन्तु कति का पाने केंद्रता का अर्थ श्रव्येय से नहीं प्रकट होता। अवर्षेय (७. १. ११. १५) में कति का अर्थ पाँच केंद्रता के अर्थ में है। वृत्त जेता इतर एवं वाक्य नामक सप्त तै स (४. १. १३) वाक्य (१. ११. ८) एक वाक्य का (१. १. ११. ११. १) में प्रयुक्त हुए हैं। पञ्चतन्त्राधीन साहित्य में कति को उचित कहा गया है (वक्ता भीष्मार्थ १. १३ में)। तै वा (१. १. ११) में 'वाक्य' के स्थान पर 'कति' शब्द प्रयुक्त हुआ है। ऊपर के सभी स्थानों में वृत्त और अन्य तीन सप्त वृत्त में उल्लेख (केंद्रता) के अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं। तै वा (१. १. ११. ११) में '५' लोम (विशुद्ध पञ्चवत् सप्तवत् एवं एकवत्) वृत्त है और पाँच कति है ऐसा ज्ञात है। इससे प्रकट होता है कि वृत्त बार बार या बार के वृत्त के अर्थ में लिया जाता था और कति उस केंद्रता के अर्थ में लिया जाता था जब बार के मास होने पर एक घेप पड़ता था। एतरेय वा ने वृत्त एवं अन्य तीन सप्तों का प्रयोग मासवर्षिका के मोलावृत्त अर्थात् उपायै स्वस्यो के रूपक अर्थ में लिया है—'लोम वृत्ता च्चकित कति है उल्लेख के लिए सप्तवत् होने समय वह इतर हो जाता है जब उल्लेख है तो वेता हो जाता है और जब इतर-इतर चकित करता है तो वृत्त हो जाता है।' एतरेय वा (५. १. १. ११) ने कति को 'अस्मिन्नि' (इष्टमेवाका) कहा है और निर्दिष्ट किया है कि कति वह पाँच का उल्लेख है जो वनों को वृत्त वेता है। कालोप्योपनिषद् (४. १. ११) में माना है—'त्रिष प्रवार (वृत्त वेत में) सभी गीत के उत्प्रेषण

२ इष्टमुद्यम्य वक्ष्ये वयो यो ज्ञेयेषु लघुवत्। ज्ञेयेषु कालि विज्ञानि व यो वृद्धावृत्तौ ॥ अर्थ (७. १. ११. ११)। अस्तत्वात् कति वृत्तावाविक्रमवत् वेतायै कतिपय इतरायाविक्रमिणमात्मकस्य वनतत्वात्। वाक्यमेवो वृद्धिवा (१. ११. ८)। वृत्ताय सप्तवत् वेतावा वाविक्रमवत् इतराया वृद्धि वत् कति अस्तत्वात् वृत्त। तैत्तिरीय ब्राह्मण (१. १. ११. ११)।

३ वे वै अत्वात् स्तीवा वृत्त तत्। जब वन्य कति का। तत्तावन्मृगयोः। तै वा (१. १. ११. ११)।

४ कतिः कालो अवति संविद्वल्लसु इतराः। वरिष्ठवेता अवति वृत्तं तत्पक्षे वरन्। ऐतरेय ब्राह्मण (१. १. ११. ११)।

कृत क्षेपण में परिगणित हो जाते हैं, उसी प्रकार उस (रैव) के पास मनुष्यों द्वारा सम्पादित अच्छे कर्तव्यों का प्रभाव चला आता है।" यहाँ शंकराचार्य ने व्याख्या की है कि ४ चिह्नों वाला क्षेपण कृत है और ३, २ या १ चिह्नों वाले उत्क्षेपण क्रमशः त्रेता, द्वापर और कलि कहे जाते हैं। मुडकोपनिषद् (१।२।१) ने त्रेता की ओर संकेत किया है, "यही सत्य है, वे यज्ञ सबधी कृत्य जिन्हें ऋषियों ने मंत्रों में देखा, त्रेता में कई प्रकार से सम्पादित हुए हैं।" अन्तिम वाक्य की व्याख्या शंकराचार्य ने दो प्रकार से की है, जिसमें प्रथम यह है—होता, अर्चवर्ग्य एव उद्गाता नामक तीन पुरोहितों के कर्मा के रूप में जो निर्देशित हैं, वह तीनों वेदों पर आधारित हैं, और विकल्प से त्रेता युग की ओर संकेत करता है। इस विवेचन से यह प्रकट होता है कि वैदिक साहित्य के अंतिम चरणों तक अर्थात् उपनिषदों तक कृत, त्रेता एव कलि धृत-श्रीढा में पासा फेंकने के अर्थ में प्रयुक्त होते थे और यह सन्देहात्मक है कि वे विश्व के विभिन्न युगों के द्योतक थे। यहाँ तक कि महाभारत में भी कृत और द्वापर शब्द उसी अर्थ में लिये जाते थे (विराटपर्व ५०।२४)। गोपथ ब्राह्मण (१।२८) में द्वापर युग के आरम्भ की ओर संकेत है।

वेदांगज्योतिष में भी 'युग' शब्द पाँच वर्षों की अवधि का द्योतक है (पञ्चसवत्सरमय युगाव्यक्ष प्रजापतिम्)। प्राचीन पितामहमिद्धान्त के मत से बराहमिहिर की पंचसिद्धान्तिका (१।२।१) में 'युग' का अर्थ होता है सूर्य और चन्द्रमा के पाँच वर्ष (रविशशिनी पञ्च युग वर्षाणि पितामहोपदिष्टानि)। यही अर्थ शान्तिपर्व (१।१।३८) में भी है। निरुक्त (१।२०) ने प्राचीन ऋषियों और पञ्चात्कालीन ऋषियों में अन्तर इस प्रकार व्यक्त किया है—प्राचीन ऋषि साक्षात्कृतधर्मा (धर्म के प्रत्यक्षदर्शी) थे और उन्होंने असाक्षात्कृत धर्म वांछे ऋषियों को शिक्षा द्वारा मन्त्रज्ञान दिया। किन्तु इसने न तो चारों युगों के सिद्धान्त का वर्णन किया है और न किसी प्रकार का संकेत ही किया है। गौतम (१।३-४) एव आप० घ० सू० (२।६।१३।७-९) ने स्पष्ट कहा है कि 'प्राचीन ऋषियों में धर्मोल्लेखन एव साहस के कार्य देखे गये हैं, किन्तु आध्यात्मिक महत्ता के कारण वे पापी नहीं हो सके, किन्तु पञ्चात्कालीन मनुष्य को आध्यात्मिक शक्तिदीर्घत्व के कारण वैसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो वह कष्ट में पड़ जायगा।' यहाँ पर स्पष्टतः प्राचीन ऋषियों एव पञ्चात्कालीन ऋषियों के आध्यात्मिक गुणों के विषय में अन्तर बताया गया है, किन्तु चारों युगों के नामों अथवा उनके सिद्धान्त के विषय में कुछ भी नहीं कहा गया है। आप० घ० सू० (१।२।५।४) का कहना है कि आगे के मनुष्यों में नियमातिक्रमण के कारण ऋषि उत्पन्न नहीं होते। अतः ऐसा कहना सम्भवतः भ्रामक न सिद्ध होगा कि गौतम एव आपस्तम्ब के आरम्भिक धर्मसूत्रों के समय में भी युग-संग्रही सिद्धान्त का पूर्ण विकास नहीं हुआ था, यद्यपि दोनों ने यही कहा है कि वे पतन के युग में हैं और मन्त्रद्रष्टा ऋषियों के उपरान्त वाले ऋषि लोग निकृष्ट हैं।

युगों की सिद्धान्त-सम्बन्धी निकटतम सीमा के स्थापन में हमें राजाओं द्वारा उपस्थापित शिलालेख आदि सहायता देते हैं। अशोक के शिलालेख (मह्या ४, ५) में जो कालमी और दो अन्य स्थानों के हैं, निम्न शब्द आये हैं—'आव कप' (यावत् कल्पम्) तथा गिरनार वाले में 'आव सम्बर कप', जिसका अर्थ है "कल्प के अंत तक" या "कल्प

- ५ तदेतत्सत्य मन्त्रेषु कर्माणि कवयो नान्यपश्यस्तानि त्रेताया बहुधा सततानि। मुडकोप० (१।२।३)।
- ६ माघशुक्लप्रपन्नस्य पौषकृष्णसमापिन। युगस्य पञ्चवर्षस्य कालज्ञान प्रचक्षते॥ वेदांगज्योतिष (५)।
- ७ साक्षात्कृतधर्माणि ऋषयो बभूवुस्तस्मात्साक्षात्कृतधर्मस्य उपदेशेन मन्त्रान्तराद्। निरुक्त (१।२०)। और देखिए वनपर्व (१८३-६७)।
- ८ तस्मादृषयोऽवरेण न जायन्ते नियमातिक्रमात्। आप० घ० सू० (१।२।५।४)।

के अतः तक जब कि चर्कट नामक वादक एक अभियाँ चमड़ेयी।^१ देखिए कार्लस इतिहासम् इतिहासम्, जिस १ पृ ८१ ३ ३३। इससे प्रकट होता है कि कल्प (काल की वह सन्धी अवधि जिसके अंत में विश्व का प्रलय होता है) की मापना जो बुद्धों के सिद्धान्त का एक अंश है, ईसा के पूर्व तीसरी शताब्दी में उत्पन्न हो चुकी थी। खरामन् (१५ ई.) के अनुसार अभिलेख में बताया है—“याम् जिसका वेग युग के निबन (अतः के समस्त मोर (मयासक) था। देखिए एपिग्रफिया इतिहास जिस ८ पृ ३६ एवं ५९। पम्सब राजाजी (तीसरी या चौथी ई.) के भारतीय शिक्षाकेसो में वे ‘कस्मियुग के बूरे प्रजापति के कारण गर्त में पड़े वर्म की निकासने में सर्वत्र उत्पन्न’ बह गये हैं (कस्मियुग शोकावसममर्जोद्धारकमित्यसमञ्जस्य)। गुप्तकाल (४१५ ई.) के ९९वें वर्ष के एक अभिलेख में मुबुधर्मा की पुत्र युग के सर्व्वर्ष का पालक कहा गया है। और देखिए पुण्याभिलेख सख्या ५५ पृ २३७ एवं २४ जहाँ पुत्र का वर्णन है और ठासमुब अभिलेख (एपि इति जिस ८ पृ ३६) जहाँ कस्मियुग की ओर संकेत है। पम्साकलीन अभिलेखों का हवाला देता मिताग्न वाक्यसक मही है। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि युगों और कल्पों के सिद्धान्त का जन्म ईसा पूर्व चौथी या तीसरी शताब्दी में ही हुआ था और ईसा के उपरान्त प्रथम शताब्दी के अन्ते अर्थात् उसका पूर्ण विकास हो गया। पूर्ण विनाश के लिए सन्धी अवधि आवश्यक है। चराहुरचार ब्रह्मगुण (ब्राह्मगुण सिद्धान्त ११।१) का कथन है कि युगों मनुजों एवं कल्पों का सिद्धान्त जो मार्कण्डेय द्वारा प्रतिपादित था स्मृतिगो द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त से भिन्न था।

यदि हम समस्त-साहित्य का पर्यवलोचन करें तो उपर्युक्त निष्कर्ष की सिद्धि हो जाती है। महाभारत (कल्प-पूर्व के अध्याय १४ एवं १८/ सान्तिपर्व के अध्याय ९९ २३१ २३२) मनु (अ १) विष्णु च सू (१९।१-२१) पुराणों (यथा विष्णु १।३ १।३ मार्कण्डेय ४९ ब्रह्म २३९-२३ मत्स्य १६२ १४४) एवं ब्रह्मगुण जैसे ज्योतिष-विशेषों के ग्रंथों में युगों एवं सन्ध्याओं के सिद्धान्त की वर्णा श्रवण में भिन्न रूप में मिलती है—कुल देता द्वार एवं बलि युग तथा सध्या (जो प्रत्येक युग के पूर्व का काल है) एवं संध्या (जो प्रत्येक युग के उपरान्त का काल है) मिलकर १२ वर्ष होते हैं अर्थात् कुल देता द्वार और कस्मियुग कम से ४ ३ २ १ वर्षों की अवधि के होते हैं तथा सध्या एवं सध्याय कम से ४ ३ २ १ वर्षों की अवधि के होते हैं (अर्थात् कुल की सध्या ४ वर्ष वाली एवं सध्याय ४ वर्ष वाला जाति-जाति)। जितने ये विषय वर्ष हैं। प्रत्येक विषय वर्ष ३९ सालवीय वर्षों के बराबर होता है। अतः चारों युगों के मालम वर्षों की जानकारी के लिए हमें १२ में ३९ का गुणा करना होगा (अर्थात् वास्तविक सध्या ४९२ है)। इस युग अपनी सध्या एवं सध्याय के साथ १७२८ सालवीय वर्षों के बराबर होता है तथा १२,९६, वर्षों के बराबर, द्वार ८,९४ वर्षों के बराबर और कस्मियुग ४ ३२, वर्षों के बराबर होता है। ये चारों युग मिलकर कभी-कभी अनुपूर्व (मनु १।७१) या कैवल युग (कल्पर्व १४।१७ सान्ति प २३२।२९) के नाम से पुकारे गये हैं इन चारों युगों के १ वर्ष ब्रह्मा के एक दिन के बराबर होते हैं जिसे कल्प की उल्लाखी मनी है। यही बात ब्रह्मा की रात्रि की अवधि के बारे में भी है। कल्प के अंत में विश्व ब्रह्मा में लीन हो जाता है जिसे प्रलय कहा जाता है और ब्रह्मा की रात्रि के अन्त में विश्व का पुनः उत्पन्न होता है। ब्रह्मा के एक दिन में १४ अनु होते हैं। अतएव प्रत्येक सन्ध्याय ७१ अनुपूर्वों (१ - १४) के बराबर होता है। ब्रह्मा की आत्मा ही वर्ष है जिसका आना समाप्त हो गया है अतः अर्धमान युग

ब्रह्मा के जीवन का अर्धांश अथवा द्वितीय पगधं कहा जाता है और आज का चलता हुआ कल्प वाराह कहा जाता है।

उपर्युक्त विवेचन में प्रकट होता है कि पुराणा के मत से विश्व की उत्पत्ति और उमका प्रलय कई बार हुआ है और इसी प्रकार कई मन्वन्तर (मनु० १८०) हुए हैं। अपनी विशेषताओं के आधार पर चारो युग एक दूसरे में भिन्न हैं। कृत इसलिए कहा जाता है कि इस युग में प्रत्येक कार्य पूर्ण (कृत) कर दिया जाता है और कुछ छोड़ा नहीं जाता।^{१०} चांगे युगो के प्रतीकात्मक रंग हैं ध्वेन, पीत, लोहित एवं शृण्ण (वनपर्व १८१।३२)। कृत में धर्म पूणता के साथ प्रचलित रहता है और चांगे पैरो पर गड़ा रहता है (मनु ८।१६ एवं वनपर्व १९०।९ आदि में धर्म को आलंकारिक रूप म वृष (वैल) कहा गया है)^{११} और यह आगे के युगो में चौथाई रूप में पतन को इस प्रकार प्राप्त होता है (मनु १।८१-८२=शान्ति २३२।२३-२८) कि कलि में केवल एक चौथाई (अर्थात् केवल एक पैर) बच रहता है और तीन चौथाई (अर्थात् तीन पैरों) में अधम समाविष्ट हो जाता है। कृत में सब लोग रोगो से मुक्त रहते हैं, अभिलषित फल प्राप्त करते हैं और मानव-जीवन चार सौ वर्षों के बराबर होता है। कृत युग की ये विशेषताएँ अन्य तीन युगो में एक चौथाई रूप में घटती जाती हैं (मनु १।८३=शान्ति २३२।२५)। चांगे युगो के धर्म भिन्न होते हैं, कृत में तप परम धर्म था, त्रेता में दार्शनिक ज्ञान, द्वापर में यज्ञ और कलि में केवल दान (मनु १।८५-८६=पराशर १।२२-२३=शान्ति २३२।२७-२८)।

कृत, त्रेता, द्वापर एवं कलियुग के धर्मों की उद्घोषणा क्रम में मनु, गीतम, शङ्ख-लघ्वित एवं पराशर ने की है (पराशरस्मृति १।२४)। कृत में केवल एक वर्ण था किन्तु कलि के अन्त में सभी शूद्र हो जायेंगे (ब्रह्म० २२९।५२, मत्स्य० १४४।७८)। पराशर (१।२५-२८) ने चांगे युगो की विशेषताओं का वर्णन किया है जिसे यहाँ हम स्थानाभाव में नहीं दे रहे हैं। मनु (९।३०-१-३०२) के मत से युग काल के सकीर्ण अथवा वैधे-वैशाखे भाग नहीं हैं। राजा अपने आचरण द्वारा एक युग की विशेषताओं को दूसरे में प्रवाहित कर सकता है। मेघातिथि (मनु ९।३०१) ने व्याख्या की है कि राजा को इस गलतफहमी में नहीं पड़ना चाहिए कि कलि-काल कोई ऐतिहासिक भाग है और वह इसलिए कलि या कृत नहीं हो सकता, बल्कि बात तो यह है कि राजा अपने आचरण द्वारा प्रजाजनो में कतिपय युगो की परिस्थितियों को उत्पन्न कर सकता है।

वनपर्व (१४९।११-३८), वायु० (३२ एवं ५७-५८), लिंग० (३९), मत्स्य० (१८२-१४४), गरुड० (२२३), नारदीय० (पूर्वार्ध ४१) एवं अन्य पुराणो में चारो युगो के स्वभाव का वर्णन है जिसे हम यहाँ स्थानाभाव के कारण उल्लिखित नहीं कर सकते। किन्तु महाभारत एवं पुराणो में वर्णित कलियुग के स्वभाव के विषय की जानकारी आवश्यक है। वनपर्व (अध्याय १८८ एवं १९०), युगपुराण (गर्गसंहिता का अ०), हरिवंश (भविष्य० अ० ३।५), ब्रह्म० (२२९-२३०), वायु० (५८ एवं ९९।३९१-४२८), मत्स्य० (१४४।३२-४७), कूर्म० (१।३०), विष्णु पु० (६।१।२), भागवत (१।२।२), ब्रह्माण्ड (२।३।१), नारदीय (पूर्वार्ध ४१, २१-८८), लिंग (४०), नृसिंह (५४।११-४९) एवं अन्य ग्रंथो में अधिकांशतः समान श्लोको में कलियुग के विषय में बहुत ही निराशाजनक, अन्वकारपूर्ण एवं अत्यन्त हृदयस्पर्शी बातें कही हैं।

प्रमुख बातें ये हैं कि कलियुग में शूद्र एवं म्लेच्छ राजाओं का राज्य होगा, नास्तिक सम्प्रदायों की प्रधानता

१० कृतमेव न कर्तव्य तस्मिन् काले युगोत्तमे। वनपर्व (१४९।११)।

११ कृते चतुष्पात्सकलो निर्व्याजोपाधिर्वर्जितः। वृष प्रतिष्ठतो धर्मो मनुष्ये भरतवर्षभ॥ वनपर्व (१९०।९)।

होगी ज्ञानि-सम्बन्धी वस्तुओं एवं सुविधाओं में उल्ट-फेर होगा और सारीरिक एवं नैतिक क्षमताओं का ज्ञान हो जाएगा।

पुराणों के समय के विषय में सर्वप्रथम होने के कारण मुनी से सम्बन्धित विद्वान्त के पूर्ण विचारमाला के विषय में कहना कठिन है किन्तु इतना निश्चय के साथ कहा जा सकता है कि बीबी सताव्वी ई. के पहले-पहले यह मिथ्या सन्धी-सन्धि विवक्षित हो चुका था। आर्यभट्ट (आर्यभट्टाचार्य १) ने कहा है कि जब महाभारत के (इस जेना एन डायर) तीन पात्र और २१ वर्ष व्यतीत हो चुके थे तो वे २३ वर्ष के थे। आज की गणना के अनुसार वे ४०९ ई. से २३ वर्ष के थे गणना है उनका जन्म ४३६ ई. में हुआ था। बराहमिहिर (५५ से ५८७ ई.) ने अपनी पुस्तक 'ब्रह्मसिद्धान्त' में बहुत-से ज्योतिष मिथ्याओं के खोजों का निष्कर्ष दिया है जिसमें रोमक मिथ्याओं में सम्मिलित है जिसके विषय में बड़ाका का बचन है कि वह स्मृतियों के बाहर की वस्तु है क्योंकि इसने (रोमक मिथ्याओं के) पूर्ण सम्बन्धों एवं बर्णों को जिन्हें स्मृतियों ने वास्तविकता में उपलब्धी माना है छोड़ दिया है। एबुलफ (१५१९) ने काकियास ने धर्म को जेता में वेबल तीन पैरवाला कहा है। यह उस समय की बात है जब राम ने इस सत्ता से विद्रोह होने के लिए विचार किया था। आज का कोई भी विद्वान् कालियाम को पाँचवीं सताव्वी के उपरान्त का नहीं बता सकता। अतः बुद्ध-सम्बन्धी मिथ्याओं ई. से पहले ही पूर्णता को प्राप्त हो चुका होता है। डॉ. का प्र. वास्तविकता का कथन है कि सर्वसिद्धि वाले युगपुराण का अन्वय अथवा ५ ई. पू. से पूर्व प्रणीत हुआ था। सम्भवतः उनका यह विचार ठीक है।

आर्यभट्ट कलियुग ५९१ (बीना हुआ) १९९ ई. या एक सन् १८८२ या विष्णु संवत् २१९ के बराबर है (यह हिन्दी अनुवाद सन् १९९ में किया गया है)। किन्तु कलियुग के आरम्भ की तिथि के विषय में कई मत हैं। आर्यभट्ट गणना के विषय में निश्चित तिथि ई. पू. ३१२ की २८वीं फरवरी को अनुमान है। एक मत यह है कि कलियुग का आरम्भ महाभारत की लड़ाई के समय से हुआ (आर्यभट्ट २।१३ श्लोक ६।२५ एवं वन १४९।३८)। यह मत एहताज अमिलेक में उल्लिखित है जहाँ यह कहा गया है कि कलियुग का आरम्भ महाभारत की लड़ाई से हुआ और ३७५५ वर्ष (बीजे हुए) एक सन् ५५९ के बराबर है (ए. ई. विन्ड १।५ १.७)। आर्यभट्ट को यह पचना बात थी क्योंकि उन्होंने कहा है कि जब वे २३ वर्ष के थे तो महाभारत के तीन पात्र एवं २१ वर्ष व्यतीत हो चुके थे (काकियापात्र, १)। पुराणों में जो मत प्रकाशित है वह यह है कि जब कृष्ण ने अपना अन्तार्यमत्त कर स्वर्गरोहण किया तो कलियुग का आरम्भ हुआ। इस मत से कलियुग का आरम्भ प्रथम मत के कई वर्ष उपरान्त माना जायगा। इसलिए सीतलचरण (अ. १।१३ एवं २।२) जहाँ कृष्ण के विवक्षित होने के पूर्व के ३९ वर्ष की और घण्टे किया गया है। युगपुराण में श्रीगोपी की मृत्यु के दिन से कलियुग का आरम्भ माना है (वे जी. जी. वार एस. विन्ड १४५ ४)। बराहमिहिर का एक सूक्त मत है। उनका कहना है कि जब बुधिरिटर राज्य कर रहे थे तो विमलविजय की लक्ष्मी मया में थे। वह काल सन-नक्ष् में २५२९ वर्ष जोड़कर ज्ञात किया गया। इससे बुधिरिटर कलियुग के ९५३वें वर्ष में माने जायेंगे (आज की गणना के अनुसार) न कि डायर में या कलियुग के

१९ पल्लि-कुम्भों विषय बालस्तरीयकेव तथा विने। प्रसिद्ध कलियुगस्तत्त्व संज्ञा निम्नोक्तः॥ वायु (९०।४१८-४१९); ब्रह्मसिद्धान्त (२।७।१४४)।

१९ आर्यभट्ट महाभारत मुक्तः ज्ञानि-सम्बन्धी सुविधाओं गुप्ती। पद्विजयसम्बन्धितः अन्वयसम्बन्धितः राजासम्बन्धितः ब्रह्मसिद्धान्त (१।१३)।

आरम्भ में। राजतरंगिणी (१।५६) ने बृहत्संहिता को उद्धृत कर कहा है कि कौरव एवं पाण्डव कलियुग के ६५३वें वर्ष में थे (१।५१)। विद्वानों ने बहुत प्रयास करके इस भेद को मिटाना चाहा है और इस विषय में बृहत्संहिता के शब्द 'पट्टिक-भञ्च-द्वियुत' को कई प्रकार से समझाया है, जो सतोपप्रद समाधान देने में असमर्थ है। हम 'द्विक' शब्द को 'दो' के अर्थ में क्यों न लें? लीलावती एवं बृहत्संहिता ने इसे 'दो' के अर्थ में ही लिया है।

शककाल, जो उपर्युक्त श्लोक में आया है, वह पञ्चमिद्वान्तिका (१।८) एवं बृहत्संहिता (८।२०-२१) में प्रयुक्त शकेन्द्रकाल या शकभूपाल से भिन्न है, ऐसा मानना कठिन है। बराहमिहिर ने कोई ऐसा संकेत नहीं दिया है कि हम उसे भिन्न मानें। श्री चि० वि० वैद्य ने शककाल को बुद्ध के निर्वाण का काल माना है (महाभारत, एक समीक्षा, पृ० ८०-८१)। किन्तु ऐसा मानना अनुचित है। उनका 'पट्टिक-भञ्च-द्वियुत' को २५६६ (न कि २५२६) मानना बुरा नहीं है, क्योंकि उससे युधिष्ठिर के काल-निर्णय के तर्क पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। इस व्याख्या में युधिष्ठिर ई० पू० २४८८ ई० में माने जायेंगे न कि २४४८ ई० में। किन्तु 'पट्ट' (६), 'द्विक' (२) आदि शब्दों के साधारण मूल्यों को न मानने में कोई तर्क नहीं है।

यदि भास्कर वर्मा के निधानपुर ताम्रपत्रों की तिथि की उचित समीक्षा की जाय तो बराहमिहिर की स्थिति के पक्ष में बल प्राप्त हो जाता है। इन ताम्रपत्रों ने भास्कर वर्मा की वंशावली को निश्चित करने के लिए उस नरक से आरम्भ किया है जिसका पुत्र भगदत्त कौरवों की ओर में लड़ा था और अर्जुन द्वारा मारा गया था (द्रोणपर्व, अ० २९)। भास्कर वर्मा सातवीं शताब्दी में हर्षवर्धन का समकालीन था। वह पुष्य वर्मा में १२वीं पीढ़ी में था। अर्जुन से मारे जानेवाले भगदत्त का पुत्र वज्रदत्त था जिसके वंशजों ने कामरूप (आसाम) पर ३००० वर्षों तक राज्य किया और तब पुष्य वर्मा राजा हुआ। यदि हम प्रत्येक राज्य-काल के लिए २० वर्षों की औसत अवधि मानें तो पुष्य वर्मा पाँचवीं शताब्दी के आरम्भ में पड़ता है। यदि हम पुष्य वर्मा एवं वज्रदत्त के बीच के ३००० वर्ष जोड़ दें तो हम वज्रदत्त को ई० पू० २५०० सन में पाते हैं जो महाभारत के सम्भावित काल का द्योतक है। यह बराहमिहिर की गणित तिथि (युधिष्ठिर के राज्यकाल की तिथि) ६५३ कलियुग (ई० पू० २४४८ ई०) की समीपता का द्योतक है। यदि हम यह मान लें कि महाभारत की लड़ाई ई० पू० ३१०१ में हुई या कलियुग ङ्गी समय में आरम्भ हुआ, तो पुष्य वर्मा, जो महाभारत के ३००० वर्षों के उपरान्त आविर्भूत हुआ, ई० पू० १०१ में रखा जायगा और ऐसी स्थिति में पुष्य वर्मा एवं भास्कर वर्मा में ७०० या ७५० वर्षों की दूरी पड़ जायगी। १२ राजाओं के लिए ७०० या ७५० वर्षों की अवधि से प्रत्येक राजा के लिए भ्रमण ६० वर्षों का राज्यकाल मानना पड़ेगा जो सम्भव नहीं है। अतः निधानपुर अभिलेख से महाभारत की तिथि ई० पू० ३१०१ नहीं जँचती, प्रत्युत इससे बराहमिहिर की ई० पू० २५०० वाली तिथि को बल मिल जाता है।

कुछ पुराणों के कुछ ऐतिहासिक वचनों से महाभारत एवं कलियुग के आरम्भ के काल पर प्रकाश पड़ता है। वायुपुराण (९।१४-१५) एवं मत्स्यपुराण (२७३।३६) का कथन है कि परीक्षित के जन्मबाल में लेकर महापद्मनन्द के राज्याभिषेक की अवधि १०५० वर्षों की है। भागवतपुराण (१०।२।२६) में यह अवधि १०१५ वर्षों की है। यहाँ पुराण-वक्तियों में कुछ त्रुटि है। मत्स्य (२७।१।१७।३०) ने जरासन्ध के पुत्र सहदेव के वंशज, मगध के बार्हद्वय राजाओं के नाम गिनाये हैं और कहा है कि यह वंश सहस्र वर्षों तक राज्य करेगा। इसने आगे (२७।२।२-५) चलकर पाँच ऐसे राजाओं का वर्णन किया है जिनके उपरान्त शिशुनाक वंश चलेगा और कहा है कि पाँचों राजा मिलकर ३६० वर्ष तक राज्य करेंगे, जिनमें अन्तिम राजा महानदि (श्लोक ६-१३) होगा, जिसका शूद्रा से उत्पन्न पुत्र महापद्म (२७।१।१८) होगा। अतः यदि इन तीन वंशों के वर्ष जोड़े जायें तो हमें १५०० की अवधि प्राप्त होगी। यह बात भागवतपुराण (९।२।१।४८ एवं १२।१-२) एवं वायुपुराण (९।३।३०-३२१) द्वारा समर्थित है।

वात्सुपुत्र का कथन है कि आर्हुत्रव्रत क्या ? सर्व तत्र राज्य करोषा उसके उपरान्त ५ भीतिहोष राजा (प्रचोत भारि) १३८ वर्ष तक राज्य करेंगे और इसके उपरान्त मिथुनाक्ष (मागवत एव ब्रह्माक्ष पुराण ३१७५।१३४-१३५ में 'मिथुनाक्ष' सन्ध्या नाम है) वर्ष ३६२ वर्ष तक राज्य करेंगे (स्पष्ट १५ वर्ष)। ये अवधिवाँ मिथुपुराण (४२३ एव २४) एव ब्रह्माक्षपुराण (३।७५।१२१ १३५) द्वारा भी उपस्थित की गयी हैं। श्रीहर ने मागवत (१२।२।२६) की टीका में कहा है कि परीक्षित एव सत्य (महापद्य) के बीच १४९८ वर्ष की अवधि है (जैसा कि मागवत में कहा है) तथा मिथुनाक्ष व्रत में ३६ वर्षों तक राज्य किया। अतः वात्सुपुराण या मत्स्यपुराण या मागवतपुराण में कुछ पाठ 'पञ्च-स्रोतारम्' ठीक है न कि 'पञ्चासुतारम्' वा 'पञ्चस्रोतारम्'। परीक्षित और सत्य के बीच में १५ वर्षों की अवधि को मानत हुए तथा आधुनिक विद्वानों के मतानुसार यह मानते हुए कि सत्य राजा ईसापूर्व चौथी शताब्दी में हुए, यह कहा जा सकता है कि अर्जुन के पीछे परीक्षित महाभारत कुछ एव क्रिस्त्युब का आरम्भ तीनों ईसा पूर्व १९वीं शताब्दी में रखा जा सकता है। अतः उपर्युक्त विवेचनों से उपरान्त महाभारत की तीन विभिन्न तिथियाँ हुईं ३११ ई. पू. (ई. पू. २४४८ ई. पू.) एव समसम १९ (ई. पू.)। ये तीनों तिथियाँ ईसा के उपरान्त ५वीं शताब्दी से लेकर आठ शताब्दी द्वारा प्रमाणित हैं। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि इन तीनों में कोई एक परम्परा ही वृत्तिगत है। केवल नहीं कहा जा सकता है कि किसी को एक परम्परा जैसी है तो दूसरे को दूसरी या तीसरी। ईसापूर्व १९वीं शताब्दी वाली तिथि पुराणों द्वारा कतिपय राजाओं के नामों और उनके राज्यकालों के वृत्तांतों के साथ विश्वासपूर्वक स्थापित है अतः मैत्री समस्त में महाभारत कुछ के लिए यह तिथि जन्म होने की अपेक्षा अधिक ठीक जैसी है। कल्पनात्मक कथा शीखावानी से मुख्य व्याख्याओं तथा सखिप कथनों के आधार पर नहीं दबी जाती की अपेक्षा यह कहना सत्य है कि हम महाभारत कुछ के लिए कोई निश्चित तिथि निकालने में असमर्थ हैं। हम महत्त्वपूर्ण पुरुषों की उत्तम पाण्डुलिपियों की जाकोबनामक व्याख्याएँ करने के उनके मुख्य संस्करण उपस्थित हो कर सकते हैं, किन्तु उनके विद्वान् पाठकों में (मिथुनी द्वारा स्थापित) विभिन्न मतों में एकाता स्थापित करने में समर्थ नहीं हो सकते क्योंकि विद्वान् अपनी-अपनी विभिन्न परीक्षण प्रणालियाँ उपस्थित करने में सक्षम प्रकट करने लगते हैं (मुख्य-मुख्य प्रतिनिधियाँ)। भारतीयता-शास्त्र के अगम्य विद्वान् भी पाश्चात् में अपनी प्रख्यात पुस्तक 'दि पुराण टंकण ऑफ दि इम्पेस्टिज ऑफ दि नेशन एव' द्वारा इस विषय में एत बहुत विद्वत्तापूर्ण इलाज कार्य किया है।

महाभारत कुछ की तिथि से सम्बन्धित विभिन्न विद्वान् की व्याख्या को कतिपय विद्वानों द्वारा उपस्थापित की गयी है हम स्वाभाविक से उसे नहीं देख रहे हैं। किन्तु जो एक महत्त्वपूर्ण विद्वान् यहाँ दिये जा रहे हैं।

अपनी पुस्तक 'दि ओमोलोजी ऑफ ऐम्पेस्टिज इण्डिया' (ज. २, पृ. ५११-४) में श्री वेल्किंड मोनाथ एवर ने महाभारत द्वारा उपस्थापित ज्योतिष-बीजों की जाँच की है और बुध्नीहिता के सन्ध्या की प्रामाण्य व्याख्या करने तथा क्रिस्त्युब के आरम्भ के सम्बन्ध में महाभारत के जोसलम ब्रुन को ईसा पूर्व १९७७ वां दृष्टान्तक वह निष्कर्ष निकाला है कि महाभारत कुछ ई. पू. ११९४ ई. के अन्तिम भाग में हुआ था। यह विद्वान् स्पष्ट उपर्युक्त तीन विद्वान् की विरोध में उठ खड़ा हुआ है। हमने देख लिया है कि उपर्युक्त तीनों मिथु व मागीन एव प्रामाणिक साक्ष्यों के अनुमानक अध्ययन पर आधारित है।

हम विश्वासपूर्ण समस्या पर मेहरबानी की 'इण्डिया' के कतिपय अंशों पर आधारित सूचना कुछ प्रमाण चाहती है। एत स्पष्ट (पृ. ११५, मेहरबानीक आदि द्वारा कतिपय प्राचीन कारण) पर आता है—'उनके (विषय के) केवल अनेकमेकदर महत्त्व तक १४५१ वर्ष होने हैं जिसमें ३ अनिश्चित मान जोड़ दिये गये हैं' यचना उन १५१ राजाओं के राज्यकालों को लेकर की गयी है जिन्होंने इन बीच की अवधि में राज्य किया। प्लीनी (सीसी) के इतरण में राजाओं की संख्या १५४ है। हमने विरोध न एविल (दूसरी प्रमाणों) की 'इण्डिया' की स्थापना है—'आधुनिक

से सेंद्राकोट्टस (चन्द्रगुप्त) तक भारतीयों ने १५३ राजाओं के नाम परिगणित किये और ६०८२ वर्षों की अवधि दी, किन्तु इन सबों में एक गणतंत्र राज्य तीन बार स्थापित हुआ दूसरा गणतंत्र ३०० वर्षों और एक अन्य दूसरा १२० वर्षों तक चलता रहा। भारतीयों का यह भी कहना है कि डायोनिसस हेराक्लीज से १५ पीढ़ियों पहले हुआ था और उसके अतिग्नित किमी अन्य ने भारत पर आक्रमण नहीं किया।" यह उक्ति बड़ी महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह सिद्ध करती है कि ई० पू० चौथी शताब्दी में कोई एक बहुत शताब्दियों में चलती आयी किंवदन्ती प्रसिद्ध थी जो भारतीय सभ्यता एवं सुव्यवस्थित शासन के इतिहास को ई० पू० चौथी शताब्दी में पहले ६ हजार वर्ष तक ले जाती थी। किन्तु मेगस्थनीज ने जो लिखा है, उसके विषय में मदेह उत्पन्न हो जाता है और वर्षों तथा राजाओं की सभ्यता के विषय में कुछ भिन्नता उत्पन्न हो जाती है। इसके अतिग्नित महाभारत युद्ध की तिथि एवं कलियुग के आरम्भ के विषय में कोई सीधा सबब नहीं स्थापित किया जा सकता, जब तक कि 'हेराक्लीज' को हम कुछ विद्वानों के मतानुसार 'हर्ष-कृष्ण' न मान लें।" हेराक्लीज के विषय की चर्चा कृष्ण के जीवन में सम्बन्धित किंवदन्तियों से कुछ मेल खाती है (मैक्रिण्डल का ग्रन्थ, पृ० २०१-२०३) — "वह सौरामेन्वाय (शूरमेन) द्वारा सम्मानित हुआ था, सौरामेन्वाय एक भारतीय जाति है और उसके अधिकार में मेन्थोरा (मथुरा) और क्लेयीसीबोरा नामक दो विशाल नगर हैं, हेराक्लीज की बहुत पत्नियाँ थी।" किन्तु हेराक्लीज के जीवन के कुछ वृत्तान्त मेल नहीं खाते, यथा "उनकी पण्डैया नामक एक पुत्री थी जिसकी मातृवर्ष की अवस्था में हेराक्लीज ने एक शक्तिवादी जाति उत्पन्न करने के लिए उसमें शरीर-सम्बन्ध स्थापित किया।" यहाँ पर पण्डैया अथवा 'पाण्डेय' शब्द को लेकर पाण्डवों एवं कुन्ती या दक्षिण के पाण्ड्य राज्य में सम्बन्धित कुछ मन्देह उत्पन्न हो सकता है जो कुछ सीमा तक जँच भी सकता है। इसके अतिग्नित १५३ या १५४ राजाओं के लिए ६,००० वर्ष एक बहुत लम्बी अवधि है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये ६,००० वर्ष (जिसमें प्रत्येक राज्य-कार्य के लिए औसत ४० वर्ष पड़ते हैं) राजाओं के कालों की ओर मकेत करते हैं, क्योंकि हमें ज्ञात है कि वायु एवं मत्स्य पुराणों ने राज-वशों की अवधियाँ दी हैं, राजाओं के राज्यकाल और प्रत्येक वंश के राजाओं के नामादि भी दिये हैं। यह बात ठीक है कि कतिपय राजाओं के नामों, उनकी सभ्यता एवं राज्यकालों की अवधि के विषय में पुराणों में कहीं-कहीं अन्तर पड़ गया है। ऐसा लगता है कि वे पुराण जिनमें ऐतिहासिक विवरण उपस्थित किया गया है, कई बार संशोधित हुए हैं, यथा वायुपुराण (९९।३८३) ने गुप्त राजाओं का उल्लेख किया है किन्तु मत्स्यपुराण इस विषय में मौन है। प्रस्तुत पुराणों के विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने ऐतिहासिक वंशों के विषय में कल्पनात्मक बातें भग दी हैं, क्योंकि उनके सामने पहले की प्राचीन किंवदन्तियाँ एवं लेख आदि अवश्य रहे होंगे। उन्होंने नये राजाओं के नामों एवं उनके राज्य-कालों की अवधियों का आविष्कार नहीं किया है। उन्होंने, इसमें मन्देह नहीं कि एक-दूसरे में पायी जानेवाली विभिन्नताओं को दूर नहीं किया और जो कुछ किंवदन्तियों में अथवा ग्रन्थों में उन्हें प्राप्त हुआ, लिखित कर दिया। आज हम अभाग्यवश प्राचीन काल के समित इतिहास के विषय में पुराणों को आधार नहीं मान सकते, किन्तु पुराण हमारे ध्यान को हठात अपनी ओर खींचते हैं और हमारा यह कर्तव्य हो जाता है कि हम उनकी यथातथ्य परिचर्या करें।

१४ देखिए श्री सी० बी० वैद्य की पुस्तक 'महाभारत, ए त्रिटिमिज्म' (पृ० ७५-७६) जहाँ पर उन्होंने ६०४२ अथवा ६४५१ नामक सख्याओं की अवज्ञा करते हुए यह निष्कर्ष निकाला है कि कृष्ण ई० पू० ३१०१ ई० के आसपास अवस्थित थे, क्योंकि हेराक्लीज एवं सेंद्राकोट्टस (चन्द्रगुप्त) के बीच १३८ राजा लगभग २७६० वर्षों तक राज्य करते रहे होंगे (प्रत्येक राज्यकाल के लिए २० वर्षों की औसत अवधि दी गयी है)।

जब हम महाभारत के नाम के विषय में उसने प्राप्त ज्योतिष-ग्रन्थों के आधार पर विवेचना उपस्थित करी।

महाभारत पद्य एवं कविवृत्त के नामों के विषय में बहुत-से प्रबन्ध निबन्ध आदि प्रकाशित हुए हैं। दो-एक की चर्चा यहाँ अपेक्षित है। श्री शंकर बाळकृष्ण बीशित ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 'भारतीय ज्योतिष शास्त्रा का इतिहास' (द्वितीय संस्करण सन् १९३१) में इस विषय में लिखा है (पृ. १ ७-१२७)। और हेनरि एच. वि. वीच (महाभारत एक समीक्षा १९४५ पृ. ५५-७८ अनुक्रमविषय टिप्पणी ५)। वीच ने महाभारत पद्य के काल के विषय में परम्परा के आधार पर ई. पू. ३११ की ठीक माना है। श्री एन. जयन्त ब. राज ने अपनी पुस्तक 'महाभारत का रूप' (बम्बे १९३१) में लिखा है कि मेगस्थनीज द्वारा उल्लिखित 'सैन्धवाकोट्टस' मौर्य चक्रवर्त्य नहीं है बल्कि यह कृत सम्राट् चक्रवर्त्य है। उनके कथन से इस प्रकार चक्रवर्त्य मौर्य का समय ज्ञतम ई. पू. १५३५ होगा। उन्होंने बृहस्पति के अनुकाश को पारसी सम्राट् साइरस का काल माना है जो लगभग ई. पू. ५५ माना जाता है। इस प्रकार उनके मतानुसार महाभारत पद्य ई. पू. ३१३९ ई. में हुआ। श्री राज का प्रबन्ध गम्भीरता से नहीं लिखा गया इसकी उक्तिवाँ छिछोरी है। श्री वी. जी. शंकर ने राष्ट्रीय ब्रह्मचारी-संस्थित कुछ समस्तानों के विषय में विस्तार के साथ एक मनोरञ्जन निबन्ध उपस्थित किया है (इस एनएस बी. वि. जी. जो बार इन्स्टीट्यूट, पुना प्रिन्ट १२ पृ. ३ ११११) जिसमें उन्होंने महाभारत पद्य की ई. पू. ११९८ ई. तिथि को मान्यता दी है। 'किसरी' (पुना) के सम्पादन श्री जे. एच. कर्न्वीकर ने अपने कुछ लेखों (मराठी में) द्वारा महाभारत एवं पुराणों के ज्योतिष-जीकों की जाँच की है और यह लिखते निकाला है कि महाभारत का पद्य ई. पू. १९३१ ई. में किया गया था। जबकि मैं इनकी बहुत-सी उक्तियों से सहमत नहीं हूँ तथापि बिनालो द्वारा उपस्थापित कतिपय तिथियों में जो भी सुनिश्चिततः ज्ञात उत्तम तिथियाँ समझी जा सकती हैं उनमें इनकी प्रतिपादित तिथि को रक्त में कोई संशय नहीं करता। प्रो. पी. सी. सेनगुप्त ने एक निबन्ध (जे. बी. ए. एम्. १९३७ प्रिन्ट ३ पृ. १ १११९) में यह बर्णना है कि महाभारत पद्य लगभग २४४९ में हुआ। यह भी एक सम्भावित तिथि है जिसके पीछे बृहस्पति की परम्परा का प्रमाण है (मुष्टिचिह्नक के उपरान्त एकका २५२६ वर्षों के उपरान्त आता है)। और हेनरि एच. सेनगुप्त का निबन्ध (बम्बे १९३८, प्रिन्ट ४ पृ. ३९३४१३)। डॉ. के. एक बल्लरी ने महाभारत की सभी ज्योतिष-सम्बन्धी उक्तियों को बड़े परिघाम के साथ व्यवहार लिखते निकाला है कि महाभारत पद्य ई. पू. ११९७ ई. में हुआ (नागपुर विश्वविद्यालय व्याख्यानमाळा सन् १९४२)। किन्तु, हम उनके लिखने को स्वीकार करने में अतर्क्य हैं। प्रो. सेनगुप्त ने भी उनकी उक्तियाँ अमात्य ठहरायी हैं (जे. ए. एच. बी. १९४३ प्रिन्ट ९, पृ. २२१ २२८)। प्रो. के. बी. जयन्त ने अपने निबन्ध (बी. जी. जो बार आई. १९४४ प्रिन्ट २५, पृ. १११ १३९) में बहुत के निष्ठा के समर्थन किया है और बहुत काल-जीत के उपरान्त ई. पू. ३११ ई. की ठीक माना है। अन्त में उन्होंने डॉ. बल्लरी एवं प्रो. सेनगुप्त की आलोचनाओं का अध्ययन नहीं किया था। अर्जुन विवेचन से स्पष्ट होता है कि महाभारत की तिथि को ज्योतिष के आँकों से सिद्ध करना संभव नहीं है क्योंकि उड़ी बिधि से ज्ञात विज्ञान ई. पू. १९९३ एवं ई. पू. ३११ ई. की बीच में ही मूल्य बुद्धिबोध होने है और किसी प्रकार इन तिथियों के आये नहीं जा सकते हैं। हमारे कई कारण हैं।

पहली बात यह है कि महाभारत में वर्णित बहुत से नवैत ज्ञात महार्य मुनयन नहीं हैं, इनकी बात यह है कि बहुत-से विज्ञानों में इन महाभारत का भारतपद्य के उपरान्त केवल तीन वर्षों में वर्णित बहुत ज्ञान वर्णित है किना जाना माना है (कारि वर्ष ४ १२।५२-५९।३२)। तीसरी बात यह है कि पद्य के समय की निम्नलिखित (चर्चा) के विषय में हम अभी अवधार में हैं। बहुत-से विज्ञानों का ऐसा महाना है कि उन समय की व्यवहार विज्ञान

(ऋग्वेद के) 'विदागज्योतिष' के नियमों से मेल खाती थी। इस विषय में मतैक्य नहीं है कि उस समय मासों का अन्त अमावस्या से होता था या पूर्णिमा से, अर्थात् वे अमान्त थे अथवा पूर्णिमान्त।^{१५} वैदिककाल में भी मास पूर्णिमान्त होता था, इस विषय में कोई विवाद नहीं है। उदाहरणार्थ तै० सं० के मत से पूर्वाफाल्गुनी वर्ष की अन्तिम रात्रि है और उत्तराफाल्गुनी उसका मुख (अर्थात् आरम्भ)। इसी प्रकार तै० म० (७।४।८।२) ने घोषित किया है कि चित्रा पूर्णमासी वाले वर्ष का मुख है, किन्तु शाखायन ब्राह्मण (४।८) का कहना है कि फाल्गुनी पूर्णमासी वर्ष का मुख है। महाभारत के लेखक, या लेखकों ने किसी भयानक घटना के अत्यधिक अशुभ सूचक तत्त्वों को एतद् ही स्थान पर एकत्र कर दिया है और यह नहीं सोचा है कि वे इस प्रकार अपनी विशेषताओं के कारण एक स्थान पर नहीं रहे जा सकते (उद्योगपर्व १४३।५-२९ एवं भीष्मपर्व २।१६-३३)। उदाहरणार्थ, अरुन्धती वसिष्ठ के पास गयी (भीष्म, २।३१), घोड़ी ने गाय के वच्छे को जन्म दिया, कुतिया ने शृगाल जन्मा (भीष्म० ३।६) तथा देवताओं की प्रतिमाएँ काँप उठी, हँस पड़ी एवं रक्त उगलने लगी (भीष्म० २।२६ जिसकी तुलना बृहत्संहिता ४५।८ से एवं गर्ग के श्लोको में की जा सकती है)। ऐमा कई बार कहा गया है कि चन्द्र और सूर्य का ग्रहण अनुचित तिथि (अपवर्णि) में हुआ है या दोनों राहु में ग्रसित हुए हैं (भीष्म० ३।२८ एवं ३२।३३ तथा आश्वमेधिक ७७।१५)। इन्हीं श्लोको में आया है कि सूर्य और चन्द्र के ग्रहण एक ही दिन हुए और एक ही मास के १३वें दिन हुए। इन सब बातों को लेकर विद्वानों की गणना में बहुत मतभेद हो गया है, किन्तु हम इन विस्तारों के चक्कर में न पड़ेंगे। यहाँ इतना ही कहना पर्याप्त है कि कुसमय में होनेवाले ग्रहणों में विपत्तियाँ घिर आती हैं। वराहमिहिर (बृहत्संहिता ५।२६, ९७-९८) का कहना है कि यदि चन्द्रग्रहण सूर्यग्रहण के पहले या उपरान्त एक ही पक्ष में प्रकट होता है तो भयंकर फल दीख पड़ते हैं।

जब कृष्ण ने कौरवों में शान्ति स्थापना की चर्चा आरम्भ कर दी तब वे जो ज्योतिष मन्त्रों की आँकड़ें हमारे सामने उपस्थित होते हैं उनमें कुछ महत्त्वपूर्ण आँकड़ों की चर्चा यहाँ की जा रही है। उद्योगपर्व (८३।६-७) में आया है कि कृष्ण ने शान्तिदूतता का काय शरद् ऋतु के अन्त में और जाड़े के आगमन पर जब कि चन्द्र रेवती नक्षत्र में था या मंत्र मुहूर्त में था, तब कार्तिक मास में आरम्भ किया (कौमुदे मासि)।^{१६} आजकल आश्विन और कार्तिक शरद् ऋतु के द्योतक हैं तथा मार्गशीर्ष और पौष हेमन्त के। यह श्लोक एक कठिनाई उत्पन्न करता है। कार्तिक की पूर्णिमा को चन्द्र कृत्तिका नक्षत्र में और तीन दिन पहले अर्थात् कार्तिक शुक्ल द्वादशी के दिन वह रेवती नक्षत्र में होता है। यदि हम इसे 'शरदन्ते' शब्द के साथ ले जायें तो मास पूर्णिमान्त हो जाता है, किन्तु दूसरे अर्थ में (यदि मास अमान्त हो) यह

१५ कनिष्ककाल के खरोष्ठी के अभिलेखों से पता चलता है कि उत्तर-पश्चिमी भारत में उन दिनों मास पूर्णिमान्त थे (एपि० इन्०, जिल्द १८, पृ० २६६ एवं वही, जिल्द १९ पृ० १०)। अपरार्क (पृ० ४२३) ने ब्रह्मपुराण से 'अश्व-युक् कृष्णपक्षे तु श्राद्ध कार्यं दिने विने' उद्धृत कर कहा है कि भाद्रपद कृष्णपक्ष को इस श्लोक में आश्विन का कृष्ण पक्ष कहा गया है। भविष्यपुराण (उत्तरपर्व १३२।१७) में फाल्गुन की पूर्णिमा मास के अंत की द्योतक है (किमर्थं फाल्गुन-स्यान्ते धीर्णमास्या जनार्दन। उत्सवो जायते लोके ग्रामे ग्रामे पुरे पुरे)। मत्स्यपुराण (१५९।४६) में आया है कि स्कंद एवं विशाख चंद्र के कृष्ण पक्ष के १५वें दिन उत्पन्न हुए थे, और चंद्र के शुक्ल पक्ष में ५वें दिन इन्द्र ने दोनों से एक लड़का उत्पन्न किया और छठे दिन उसे राजा के रूप में अभिषिक्त कर दिया। इससे प्रकट होता है कि मत्स्य में चंद्र पूर्णिमान्त है, अमान्त नहीं।

१६ मंत्र मुहूर्त सम्प्राप्ते मृद्वचिषि दिवाकरे। कौमुदे मासि रवत्यां शरदन्ते हिमागमे॥ उद्योगपर्व (८३।६-७)। और देखिए शत० ब्रा० (१०।४।२।१८, २५, २७) एवं तै० ब्रा० (३।१०।१।१२)।

नहता व्यपत अनुचित होया कि नास्तिक राजस हारसी के दिन धररन्त था। अमरुत होने पर कृष्ण पादों के दात लौन माय और दुर्बोध से जो कुछ बातचीत हुई थी उसकी चर्चा की (इसमें नास्तिक युक्त हारसी के बाद कुछ दिन अवश्य सने हूँ।) कृष्ण ने जो बातें कही सने वो महत्त्वपूर्ण हैं। पक्षी यह कि दुर्बोध में अपने मित्रों ने कहा है— 'युद्ध के लिए कुम्भेश को चली जाय अन्य पुष्प तय्य मे है' (उद्योगपर्व १५।१३)। यदि कृष्ण अपने सार्वभौम के लिए उस समय तक चले जब कि वह देखनी मध्य में था (नास्तिक युद्ध पक्ष के १२वें दिन) तो दुर्बोध के ने सत्य उनकी उपस्थिति में कहे सने वा नास्तिक कृष्ण पक्षी के दिन (या सार्वभौम कृष्ण पक्षी के दिन जब मास पूर्णिमा में था) कहे सने। कृष्ण की दूसरी महत्त्वपूर्ण बात यह है जो उन्होंने कर्म से जिन उम्होंने अपनी ओर मिलाया था। कही—'यह वह सीमा मास है जब इधर एक चारा सरम्भा में प्राप्त होता है यह वह समय है जो न अधिक बर्न है न कम है। आज से सातवें दिन अमावस्या होती उस दिन सधाम किया जा सकता है उस दिन इन्द्र देवता का रक्षण प्राप्त होता है। अतः उनकी यह बात आज के युक्त पक्ष की अष्टमी या उसके आस-पास हुई होगी किन्तु उन मास का नाम क्या है? यदि गमना पूर्णिमा में से होती थी तो वह मास मार्गशीर्ष था यदि गमना अमावस्य की तो रातिन। एक बात और है, इन्द्र उद्योग मध्य का देवता है और अमावस्या में ज्येष्ठ मध्य पाया जाता चाहिए (उद्योग १४२-१५।१८)। आजकल यह नास्तिक अमावस्या में सम्भव है; मार्गशीर्ष अमावस्या को आजकल ज्येष्ठ मध्य नहीं पाया जाता। किन्तु उपर्युक्त कथन (उद्योग १४२।१५ १८) उपर्युक्त (१५।१२) के कथन का विरोधी है, क्योंकि वही पक्ष पुष्प में कहा गया है। यदि कर्म के कृष्ण ने उस दिन बाल की जब कि वह अमावस्या वाले ज्येष्ठ मध्य में था तो अमरुत की उक्ति से प्रकट होता है कि युद्ध का आरम्भ नास्तिक अमावस्या के १५वें वा १७वें दिन से होता किन्तु यह बात कही अन्य स्थान पर नहीं पायी जाती। इसी प्रकार के बहुत-से ज्योतिष-सम्बन्धी अनेक उपस्थित किये जा सकते हैं, जिनके आधार पर युद्ध-समय सम्बन्धी व्याख्याएँ उपस्थित की जाती हैं।

महाभारत युद्ध के आरम्भ की तिथि एक मध्य के दिवस में गहरा मतभेद है, इस उसके विस्तार में यहाँ नहीं पड़ेंगे क्योंकि स्वयं उस महाकाव्य में इसके विषय में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। विद्वानों ने इसीको के शब्दों को इतर उतर परिवर्तित कर बहुत-सी अटकल-पण्य बाने की हैं। हम जानते हैं कि महाभारत के बीच सताधिकों की परम्पराएँ हैं जिनमें किसी प्रकार का परिवर्तन कर देना अभ्यस्त नहीं है। हम उसके काल-निर्णय के विषय में अन्य शास्त्रों का सहारा लेना होगा किन्तु स्वाभाविक से हम इनके विवेचन में यहाँ नहीं पड़ेंगे।

कश्चित्काल का आरम्भ आज (तन् १९९) से केवल ५-६ वर्ष पहले हुआ और यह युग ४१२ वर्षों तक चलता रहेगा (यैसा कि पुराणों का कथन है) तो यह कहा जा सित ही है कि इस बीच अनेक कश्चित्काल की देहनी पर सने हैं और यह हमारी कल्पना के बाहर की बात है कि आज से लगभग ४१७ वर्षों के उपरान्त कश्चित्काल के अन्त में कौन-सी घटनाएँ या दुर्घटनाएँ घटित होगी। पुराणों में सविश्ववाची की है कि इस महान् युद्ध के अन्त में सम्भव क्षय में अथवा न किन्तु कश्चित्काल के अन्त में प्रादुर्भाव होग और ज्येष्ठों का-राजाओं पाकशिवों आदि का नाश करके और बर्न की स्थापना करके जिससे कश्चित्काल का पुनरावर्तन होगा। यहाँ पर भी अन्य बातों की नाति पीरपिन नवाओं में मतभेद पाया जाता है। वासुपुराण (५।८।५९) एवं मत्स्यपुराण (१४।५६-६४) का कथन है कि प्रसन्न सार्वभौम किन्तु के अवतार होने तथा ज्येष्ठों पाकशिवों एक युद्ध राजाओं का नाश करके किन्तु कायु (५।८।१४-११ एवं १५।१९-१९७) अतर्प (१९।१९-१९७) एवं मासक (१९।१९-१९७) का कथन है कि कश्चित्काल की पीरपिन और अमरुतकी के समान कश्चित्काल राजा होगें और इस प्रकार कश्चित्काल का आरम्भ करे। कही-कही कही नाम जाता है तो नहीं-कही कही शास्त्र-विद्वान् का पुत्र कहा गया है (किन्तु इस को सम्भव धाम का मुक्ति कहा गया है)। नहीं-कही तो ऐसा कहा गया है कि इसका प्रादुर्भाव हो चुका है और नहीं-कही कही अभी आज प्रादुर्भाव होनेवाला माना गया

है। पुराणों में चारों युग कई बार व्यतीत होते और आरम्भ होते दिखाये गये हैं, अतः कलिव का अवतार अतीत एवं भविष्य दोनों कालों में वर्णित है। कल्किपुराण (१।२।३३ एवं १।३।३२-३३) का कहना है कि कल्कि माहिष्मती के राजा विशाखव्यूष के समानालीन थे और वायु० (११।३।१२-३१४), मत्स्य० (३।७।४) एवं विष्णु० (४।२४) का कथन है कि विशाखव्यूष प्रसूत वन का तीसरा राजा था। कल्किपुराण ने कल्कि के विषय में अतीत काल का कई बार प्रयोग किया है किन्तु आरम्भ में (१।१०) वह भविष्य के लिए बहा गया है। पर मनोरञ्जक बात जयराम-श्रुत पर्णाल पवन-ग्रहणाम्बान (१६७३ ई०) में बीजापुरी सेना के सेनापति वहलाल खान द्वारा बजीर खान से कहलायी गयी है जो यह है—“हिन्दू शास्त्रों में कुछ लोगों का कहना है कि विष्णु के दशमे अवतार कलिव का प्रादुर्भाव होगा जो यवनों का नाश करेंगे। पिताजी उस कल्कि के अप्रदूत के रूप में आ गये हैं।”

यद्यपि पुराणों ने कलियुग के नैतिक और भौतिक पतन के विषय में विस्तारपूर्वक निन्दा के शब्द बहे हैं, किन्तु उन्होंने वहाँ भी कलियुग में वर्जित विषयों (कर्मों) के बारे में कुछ नहीं मकेत किया। अब हमें यह देगना है कि ‘कलिवज्य’ के विषय को कब प्रसूतता प्राप्त हुई और वे कौन-सी बातें हैं जिन्हें पहले युगों में वर्जित नहीं माना गया था और जो कालान्तर में निन्द्य एवं वर्जित ठहरायी गयीं।

आप० ध० सू० (२।६।१८।६-१०) ने पैतृक सम्पत्ति को सम्पूर्ण रूप में या अधिकांश रूप में ज्येष्ठ पुत्र को देना साम्प्रदायिक माना है। हमने दूसरे स्थान (२।१०।२७।२-६) पर कुछ अन्य लोगों के मत की ओर मकेत करते हुए कि स्त्री विवाहित होने पर घर के सम्पूर्ण कुटुम्ब को दे दी जाती है, नियोग-प्रथा को निन्द्य घोषित किया है। ये दोनों आचार (उद्धार या ज्येष्ठ पुत्र को भाग देना एवं नियोग) कलिवज्य के अन्तर्गत आते हैं। अपराकं ने बृहस्पति को उद्धृत कर उन आचारों की ओर मकेत किया है जो प्रारम्भिक स्मृतियों में प्रतिपादित किन्तु कलियुग में वर्जित मान लिये गये हैं। यथा नियोग एवं कतिपय गौण पुत्रों द्वारा एवं कलियुगों में मनुष्यों की आध्यात्मिक शक्ति के ह्रास के कारण अमम्भव ठहरा दिये गये हैं। अपराकं (७३९) एवं दत्तकमीमामा ने शौनक का हवाला देकर कहा है कि औरस या दत्तक पुत्र के अतिरिक्त अन्य पुत्रों को कलियुग में वर्जित माना गया है। प्रजापति (१५१) ने कहा है कि श्राद्धों में मास एवं मद्य की प्राचीन प्रथा अब कलियुग में वर्जित ठहरा दी गयी है। व्यास (निगयसिन्धु में उद्धृत) एवं अन्य ग्रन्थों ने कलियुग के ४४०० वर्षों के उपरान्त अग्न्याधान एवं सन्यास ग्रहण करना वर्जित माना है। लघु-आश्वलायन-स्मृति (२।१।१४-१५) का कथन है कि कुण्ड एवं गोलक नामक पुत्र जो पहले युगों में स्वीकृत थे और जिनका संस्कार किया जाता था, कलियुग में वर्जित हैं। विष्णुरूप एवं मेघातिथि ने कलिवज्य के विषय में एक भी उद्धरण नहीं दिया है, यह विचारणीय है। अन्य पदचात्कालीन टीकाकारों ने ऐसा कहा है कि वेदाध्ययन के लिए अशुचिता की अवधियों को कम करना कलिव में वर्जित है। मेघातिथि (मनु ९।१।१२) ने कुछ स्मृतियों का मत नियोग एवं उद्धार विभाग के विषय में केवल अतीत युगों के लिए ही समीचीन ठहराया है, क्योंकि स्मृतियाँ विशिष्ट युगों तक ही अपने को बाँधती हैं (मनु १।८५), किन्तु उन्होंने इस मत का खण्डन किया है और मनु की व्याख्या करते हुए कहा है कि धर्म (गुण या वस्तुओं

१७ अतएव कलौ निवर्तन्ते इत्यनुवृत्ती शौनकेनोक्तम्—दत्तोरसेतरेषां तु पुत्रत्वेन परिग्रह—इति। अपराकं पृ० ७३९। मध्यमप्यमृत श्राद्धे कलौ तत्तु विवर्जयेत्। मासान्यपि हि सर्वाणि युगधर्मक्रमदा भवेत्॥ प्रजापति (१५१)। चत्वार्यंशसहस्राणि चत्वार्यंशशतानि च। कलैर्यदा गमिष्यन्ति तदा त्रेतापरिग्रह। सन्यासस्तु न कर्त्तव्यो ब्राह्मणेन विजानता॥ चतुर्विंशतिमत (पृ० ५५ की टीका में भट्टोजि दीक्षित द्वारा उद्धृत)। और देखिए इस ग्रन्थ का खंड २, अ० २८

के स्वभाव) युग-युग में उसी प्रकार परिवर्तित होते हैं जिस प्रकार ऋतु पर ऋतु। इससे प्रकट होता है कि उन्होंने यह नहीं माना कि आचार जो एक युग में प्रचलित है, दूसरे में बर्जित ठहराये गये है। विद्वानेस्वर ने एक स्लोक संक्षुट किया है जिसमें नियोग प्रथा ज्येष्ठ पुत्र को विधिष्ठ नाग देना एवं यज्ञ में गोहृत्पा कस्मिन्मूत्र में निम्न एवं बर्जित माने गये हैं। स्मृतिष्वं मं त्रतु को उद्धृत किया है जो कस्मिन्मूत्र में चार कृत्पा को बर्जित मानता है यथा नियोग विधवा विवाह, यज्ञ में गोवध तथा वनश्रम-भारण। नारदीय-महापुराण में कस्मिन्मूत्र के विषय में चार स्लोक हैं जिनमें पूर्वप्रचलित कुछ कृत्पा कस्मिन्मूत्र में बर्जित माने गये हैं यथा समुद्रयात्रा वनश्रम-भारण अपने से नीच जाति की वस्त्रा से विवाह विधवा मनुष्य के पशु-ह्वन याज्ञ में भ्रातृभ्रातृ वानप्रस्थाधर्म विवाहित अज्ञत-योनि वस्त्रा का पुनर्विवाह वैयिष्ठिक ब्रह्मचर्य नरमेव अस्वमेव महाप्रस्थान गमन नावध। अथर्क (पृ ८) में ब्रह्मपुराण को उद्धृत कर विधवा-विवाह नियोग स्त्री-स्वातन्त्र्य को कस्मिन्मूत्र में वृत्तिए बर्जित माना है कि मनुष्य इस युग में दासी होते हैं। अथर्क (पृ २३३) ने पुनः किसी स्मृति (जिधवा नाम नहीं दिया गया है) को उद्धृत कर निम्न कृत्पा बर्जित ठहराये हैं—यज्ञ में गोवध विधवा (देवर द्वारा) सवा का सम्पादन वनश्रम-भारण गौधा भी में मद्य-दान परमहंस नामक चन्त्याही होना। अन्य पाँच बर्जित कृत्पा ये हैं—नरमेव गोवध वनश्रम-भारण निवाय एवं अज्ञत-वस्त्रा का पुनर्विवाह। अथर्क (पृ २३३) ने मार्कण्डेय पुराण को उद्धृत कर मनुष्य के पौ के स्वात पर स्वर्णपात्र की व्यवस्था की है और कहा है कि मनु ने बलि में पशु यज्ञ को बर्जित माना है। स्मृतिष्वं (१ पृ १२) में एक पुराण का उद्धरण किया है—विधवा-विवाह ज्येष्ठपुत्र गोवध नियोग एवं वनश्रम-भारण के पाँच बलि में बर्जित हैं। हेमाद्रि एवं सद्यार्थि-नन्द का वचन है—कस्मिन्मूत्र गवाक्षमज्ज (गोवध) चन्त्यास पक्षीनृक (आश्रम में मांसभक्षण) देवर से पुत्रोत्पत्ति बलि में बर्जित है। और हेतिए स्मृति-मुक्तावली (वर्णधर्म पृ १७९, प्रतिवर्तनवह पृ २)। हेमाद्रि ने वानप्रस्थ में ब्रह्मपुराण को उद्धृत कर निम्न कृत्पा बर्जित को बलि में बर्जित ठहराया है—अथर्वमेव गोवध नरमेव राजमूय अज्ञत-वस्त्रा का पुनर्विवाह वनश्रम-भारण एवं देवर से पुत्रोत्पत्ति। स्मृतिष्वंसार (पृ २) में बिना किसी वचन का हवाला दिये २९ कस्मिन्मूत्रों का उल्लेख किया है। स्मृतिचित्रिका हेमाद्रि के अनुसंधान-चिन्तामणि (३ भाग २ पृ १६६) पराशरमाधवीय (१ भाग १ पृ १ ११३७) भवनपारिजात (पृ १५ १६) भवनरत्न (ममकाद्येत) उद्वाहणत्व (पृ ११२) समयमनुसूत विध विध के समय-प्रवास (पृ २६१ २६३) निर्णवगिन्धु (३ पूर्वार्ध अन्त में) त्रोटि (चतुर्विंशतियम) स्मृतिमुक्तावली (वर्णधर्म पृ १३) स्मृतिचौमुस वर्मनिष्प (पृ १५०-१५८) तथा अन्य ग्रन्थों में किसी पुराण (कुछ में आश्विनपुराण का नाम दिया है) के स्लोकों को उद्धृत कर ५ कस्मिन्मूत्रों के नाम दिये हैं। गौकण्ठ (१७वीं पताली का पूर्वार्ध) के बड़े भाई बागेश्वर द्वारा दत्त कस्मिन्मूत्रविनिर्णय वा कस्मिन्मूत्रविनिर्णय में बहुत-सी बर्जित बर्जित हैं और इसमें आश्विन पुराण ब्रह्मपुराण आदि को उद्धृत किया है।

ऊपर दिये कस्मिन्मूत्रों की आर तलेत किया गया है वे मुख्यतः ३८ में लगे गये हैं। हम सर्वप्रथम यहाँ उन कस्मिन्मूत्रों की वर्ण करेंगे जो व्यवहार (कानून) में सम्बन्धित हैं इनके उपरान्त अन्यो का वर्णन क्रमशः होगा और अन्त में उनका वर्णन होगा जो उद्धारणी में नहीं पाये जाते।

(१) ज्येष्ठपुत्र, उद्धार वा उद्धार-विधवा—ज्येष्ठ पुत्र को जब मनुष्य वैयिष्ठिक लगति या कुछ विधिष्ठ अथ वे विवा जाता है तो उनको ज्येष्ठपुत्र वा उद्धार या उद्धार-विवाह की लता मिलती है वह बलि में बर्जित है। हेतिए इन अथ का अध्याय २७।

१८ नारदीय मनुपुराण (पूर्वार्ध ३४।१३ १६)। और हेतिए उद्धारणत्व (पृ ११२)। निर्णवगिन्धु (पृ १६७)। स्मृतिष्वंसार (पृ २) एवं भवनपारिजात (पृ १६)।

(२) नियोग—उसके विषय में हमने उस ग्रन्थ के गण २, अध्याय १३ में विस्तार के साथ लिखा है। जब पति या पत्नी पुत्रहीन होते हैं तो पति के भाई अर्थात् देवर या किसी गणाग्र आदि द्वारा पत्नी में सन्तान उत्पन्न की जाती है तो यह प्रथा नियोग कहलाती है। अब यह कलिवज्य है।

(३) गोण पुत्रो में औरग एव दत्त पुत्र को छोड़कर सभी कलिवज्य हैं। देखिए इस गण्ड का अध्याय २७।

(४) विधवाविवाह—देखिए इस ग्रन्थ का गण्ड २, अध्याय १८। वुड वगिष्ठ (१७।७४) आदि स्मृति-शास्त्रों ने अर्धकन्या के पुनर्दान और अन्य विधवाओं (जिनका पति में सम्बन्ध स्थापित था) के लिए यह में अन्तर रखा है और प्रथम में पुनर्विवाह उचित और दूसरे में अनुचित टह गया है। किन्तु कलिवज्य वचनों ने दोनों को वर्जित माना है।

(५) अन्तर्जातीय विवाह—इस पर हमने उस ग्रन्थ के गण्ड २, अध्याय ९ में लिखा दिया है। यह कलिवज्य है।

(६) सगोत्र कन्या या मानुसपिण्ड कन्या (यथा मामा की पुत्री) में विवाह कलिवज्य है। देखिए इस ग्रन्थ का गण्ड २, अ० ९, जहाँ इस विषय में विस्मयपूर्ण कहा गया है। कलिवज्य होने हुए भी मामा की पुत्री से विवाह बहुत सी जातियों में प्रचलित रहा है। नागार्जुनरोषा (३री शताब्दी ई० के उपरान्त) के अभिलेख में आया है कि शाक्तमूल के पुत्र वीरपुम्पदत्त ने अपने मामा की तीन पुत्रियों में विवाह किया (एपि० एन०, जिल्द २०, पृ० १)।

(७) आतयी रूप में उपस्थित ब्राह्मण की हत्या कलिवज्य है। देखिए इस ग्रन्थ का गण्ड २, अ० ३ एवं अ० ९।

(८) पिता और पुत्र के विवाद में साक्ष्य देनेवाले को अदण्ड देना कलिवज्य है। प्राचीन भारत में माघारणत पति-पत्नी एवं पिता-पुत्रों के विवाद को यथामुम्भव बहने नहीं दिया जाता था। मत्स्यपुराण के काल में सम्भवतः यह कलिवज्यों में नहीं गिना जाता था।

(९) तीन दिनों तक भूमे रहने पर नीच प्रवृत्ति वालों (शूद्रों में भी) से अन्न ग्रहण (या चुराना) ब्राह्मण के लिए कलिवज्य है। गौतम (१८।२८-२९), मनु (१।१।१६) एवं याज्ञ० (३।४३) ने इस विषय में छूट दी थी। प्राचीन काल में भूमे रहने पर ब्राह्मण को छोटी-मोटी चोरी करके या लेने पर छूट मिली थी, किन्तु कालान्तर में ऐसा करना वर्जित हो गया।

(१०) प्रायश्चित्त कर लेने पर भी समुद्र-यात्रा करनेवाले ब्राह्मण में सम्बन्ध करना कलिवज्य है। प्रायश्चित्त करने पर व्यक्ति पाप-मुक्त तो हो जाता है, किन्तु इस नियम के आधार पर वह लोगों में मिलने-जुलने के लिए अयोग्य ठहरा दिया गया है। वीरघनधर्मसूत्र (१।१।२२) ने समुद्र-मयान (समुद्र-यात्रा) को निन्द्य माना है और उसे महापातकों में सर्वोपरि स्थान दिया है (२।१।५१)। मनु ने समुद्र यात्रा में लौट ब्राह्मण को श्राद्ध में निमन्त्रित होने के लिए अयोग्य ठहराया है (३।१।५८), किन्तु उन्होंने यह नहीं कहा है कि ऐसा ब्राह्मण जातिच्युत हो जाता है या उसके साथ किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं करना चाहिए। उन्होंने उसे केवल श्राद्ध के लिए अयोग्य सिद्ध किया है। अश्विनसंस्मृति ने भी ऐसा ही कहा है। ब्राह्मण लोग समुद्र पार करके म्याम, कम्बोडिया, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो आदि देशों में जाते थे। राजा और व्यापारी-गण भी वहाँ आते-जाते थे। देखिए वावेरु जातक (जिल्द ३, संख्या ३३९, फौस्वॉर), मिलिन्द-पन्हो, राजतरंगिणी (४।५०३-५०६), मन (८।१।५७), याज्ञ० (२।३८), नारद (६।१।७९) आदि। वायुपुराण (४५।७८-८०) ने भारतवर्ष को नौ द्वीपों में विभाजित किया है, जिनमें प्रत्येक समुद्र से पृथक् है और वहाँ सरलता से नहीं जाया जा सकता। इन द्वीपों में जम्बूद्वीप भारत है और अन्य आठ द्वीप ये हैं—इन्द्र, कसेरु, ताम्रपर्णी, गणस्तिमान्, नाग, सीम्य (म्याम ?), गन्धर्व, वारुण (बोर्नियो ?)। स्पष्ट है, पौराणिक भूगोल के अनुसार भारतवर्ष में आधुनिक भारत एवं बृहत्तर भारत सम्मिलित थे। यद्यपि प्राचीन ग्रन्थों ने शूद्रों के लिए समुद्र-यात्रा वर्जित नहीं मानी थी, किन्तु

आम के गृह सम्मन्ध अपने को अन्य जातियों के समान उच्च वर्णित करने के लिए अपने लिए भी समुद्र-यात्रा वसित मांगते हैं।

(११) सत्र—सत्र यज्ञ-सम्बन्धी बातों से सम्बन्धित हैं। पहले कुछ सत्र १२ दिनों, वर्ष भर, १२ वर्षों या उससे भी अधिक अवधियाँ तक चलते रहते थे। उन्हें नेत्रक ब्राह्मण लोग ही करते थे (बैमिनि १।१।११-२३)। घट्टर के मत से घनो के आरम्भकर्ता को १७ वर्षों से कम का तथा २४ वर्षों से अधिक का नहीं होना चाहिए। सत्र करनेवालों में सभी लोग (चाहे वे ब्रह्मचारी हों या पुरोहित हों) शामिल (सम्बन्धित) माने जाते थे। शेषिण इस ग्रन्थ का सूत्र २, अध्याय ३५, बहोँ सत्रों का वर्णन है। सत्रों के कतिबन्ध होने का कारण यह है कि उनमें बहुत समय बत जाति लक्ष्मी का और लोग परिष्कार-साध्य वैदिक यज्ञों के स्थान पर सरल कृष्य करना अच्छा समझते लगे थे।

(१२) कमण्डलु-आरम्भ—बीबायन (१।४) ने मिट्टी या काठ के बलपूर्वक पावों के विषय में कई सूत्र दिये हैं। प्रत्येक स्नातक को धौल (धुड़ि) के लिए अपने पास बलपूर्वक पात्र रखना पड़ता था। उसे उस पात्र को बल से बोला या हाथ से रखना पड़ता था। ऐसा करना परम्परागत (धुड़ि के लिए बलि के चारों ओर घूमने या उपाने) का समान माना जाता था। स्नातक को बिना पात्र या कमण्डलु किये किसी के घर या ग्राम या यात्रा में जाना वर्जित था। शेषिण बसिष्ठ (१२।१४-१७) मनु (५।३६) एवं मातृ (१।१३३) बहोँ इससे विषय में व्यवस्थाएँ की गयी हैं। विस्मयन ने व्याख्या की है कि स्नातक इसे स्वयं नहीं ही आरम्भ कर सकता है। इसके लिए कोई अन्य भी उसे लेकर चल सकता है। वास्तव में उसे बोला परिष्कार-साध्य एवं अस्वास्थ्यकर वा अतः ऐसा करना बलपूर्वक अच्छा समझा हो गया। इसी से यह कतिबन्ध हो गया।

(१३) महाप्रस्नान-यात्रा—बृहदारण्यक पुराण (पूर्वार्ध २५।१६) ने भी इसे वर्जित माना है। मनु (५।३२) एवं मातृ (१।३५) का कहना है कि नागप्रस्नानभी जब किसी अष्टाध्यक्ष रोज से पीछित हो जाता था और अपने आधम के वर्तमान का पावन नहीं कर सकता था तो उस वृद्धा में उसे घट्टर-परिष्कार विद्या में महाप्रस्नान कर देने की अनुमति प्राप्त थी। इस प्रस्नान में व्यक्ति उस तक जाता था जब तक कि वह बलपूर्वक मिरग काय और फिर न उठ सके। इसी प्रकार बल-रूप के अपराधी को बलपूर्वक के बाधों से विड होकर मर जाने या अपने को बलि में डोक देने की अनुमति प्राप्त थी। अथर्वक (पृ. ८७७-८७९) ने आशिपुराण को प्रकृत कर कहा है कि कोई व्यक्ति को अष्टाध्यक्ष रोज से पीछित होने के कारण हिंसात्मक की ओर महाप्रस्नान माना जाता है या बलि-अवेष्टा द्वारा आत्महत्या करता है या किसी प्रपाय से मिरकर अपने को मार डालता है तो वह पाप नहीं करता प्रत्युत स्वर्ग को जाता है। आशिपुराण (या आश्विन-पुराण) एक स्थान पर महाप्रस्नान यात्रा की प्रशंसा करता है तो दूसरे स्थान पर उसे कतिबन्ध मानता है। यह विविध-धी बात है। कतिबन्धविनिर्णय में इस विषय में पात्रका भी महाप्रस्नान यात्रा का उत्कृष्ट स्थान है।

(१४) गोतब नामक यज्ञ में गोदध कतिबन्ध है। प्राचीन नाम में बहुत-से अवतारों पर गोदध होता था। बलिष्ठोप की ब्रह्मगीता इति के अंत में नाम (बलुचम्बा) की बलि दी जाती थी। मनुपूर्व में जो किसी सम्मिलित बलिष्ठ को दिया जाता था एक पात्र या तो काटी काटी थी या बलिष्ठ की हड्डी के अनुसार स्थापन कर दी जाती थी। शेषिण इस ग्रन्थ का सूत्र २ अ. १। टीका में बार अवका आठों में से किसी में एक बार काटने की व्यवस्था की (शेषिण आशिष्यसूत्र ३।७।१ योनिप्रसूतसूत्र ३।१।१६)। आय. न. सू. (२।७।११।२५) का कहना है कि मातृ में नाम का मांस बिना आय तो पितर एवं वर्ष तक पुत्र रहते हैं। प्राचीन नाम में गोदध का गोमिष नामक पद होता था जो एक ऐसा पदार्थ था जिसकी बलिष्ठा दस घण्टा पावों के रूप में थी और जो कुछ लोगों के मत से केवल वैश्य द्वारा ही स्थापित होता था (बलुचम्बायसूत्र २१।१।३-८)। बलुचम्बा नामक कृत्य में आशिष्य देने के लिए एक बिल द्वारा जाता था (शेषिण इस ग्रन्थ का सूत्र २, अ. २५)। वाचापट्टर में नाम वाला बुरा माना जाने लगा,

गोहत्या अत्यन्त घृणित समझी जाने लगी और कलिवर्ज्य-सम्बन्धी उक्तियों ने इस विषय में इस प्रकार की मान्यता को, जो शताब्दियों से चली आ रही थी, केवल पजीकृत कर दिया।

(१५) सौत्रामणी में मद्यपान का प्रयोग कलिवर्ज्य है। सौत्रामणी सोमयज्ञ नहीं है, प्रत्युत यह पशुयज्ञ के साथ एक इष्टि है। यह शब्द मुत्रामन् (इन्द्र के एक नाम) से बना है। आजकल इसके स्थान पर दूध दिया जाता है, जिसे आपस्तम्बश्रौतमूत्र ने प्राचीन काल में भी प्रतिपादित किया था। गौतम (८।२०) ने सौत्रामणी को सात हविर्यज्ञों में रखा था। राजसूय के अन्त में या अग्निचयन में या तब जब कोई व्यक्ति अत्यधिक सोमपान करने से वमन करने लगता था या अधिक मलत्याग करने लगता था, तो इसका सम्पादन होता था। इस विषय में देविए इस ग्रन्थ का खंड २, अध्याय ३५।

(१६) अग्निहोत्रहवणी का चाटना तथा चाटने के उपरान्त भी उसका प्रयोग कलिवर्ज्य है। अग्निहोत्र में खूब को दाहिने हाथ में तथा खूब (अग्निहोत्रहवणी) को बायें हाथ में रखा जाता था तथा अग्निहोत्रहवणी में खूब द्वारा दुग्धपात्र से दूध निकालकर डाला जाता था। अग्निहोत्र होम के उपरान्त अग्निहोत्रहवणी को दो बार चाट लिया जाता था जिससे दुग्ध के अवशिष्ट अंश साफ हो जायें, इस प्रकार चाटने के उपरान्त उसे कुण्ड के अकुरो में पीछकर उसका प्रयोग पुन किया जाता था। सामान्यत यदि कोई पात्र एक बार चाट लिया जाता है तो किसी वार्षिक कृत्य में उसे फिर से प्रयोग करने के पूर्व पुन शुद्ध कर लेना परमावश्यक है। किन्तु यह नियम अग्निहोत्रहवणी एवं सोम के चर्मों (पात्र, प्यालो) के विषय में लागू नहीं था। किन्तु अब यह कृत्य कलिवर्ज्य है।

(१७) वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना अब कलिवर्ज्य है। वर्मशाम्न में इसके विषय में नियम सविस्तर दिये गये हैं। देविए गौतम (३।२५-३४), आप० व० सू० (२।१२।२।१८ में २।१२।३।२ तक), मनु (६।१-३२), वसिष्ठ (१।१-११) एवं याज्ञ० (३।४५-५५)। और देविए इस ग्रन्थ का खंड २, अ० २७। सन्यास के विषय में हम आगे लिखेंगे।

(१८) वैदिक अध्ययन एवं व्यक्ति की जीवन-विधि के आधार पर अशौचावधि में छूट अब कलिवर्ज्य है। अशौच का अर्थ है अशौच, वृत्त (जीवन-विधि) का सम्बन्ध है पवित्र अग्निहोत्र करने या शास्त्रानुमोदित नियमों के अनुसार जीवन-यापन करने से (मनु ४।७-१०)। किसी मपिण्ड की मृत्यु पर ब्राह्मण के लिए अशौचावधि दस दिनों की होती है (गौतम १।४।१, मनु ५।५९ एवं ८३), किन्तु अगिरा (मिताक्षरा, याज्ञ० ३।२२) ने सभी वर्णों के लिए इस विषय में दस दिनों की अशौचावधि प्रतिपादित की है। दस (६।६) एवं पराशर (३।५) का कहना है कि वह श्रोत्रिय ब्राह्मण जो वैदिक अग्निहोत्र करता है और वेदज्ञ है, अशौच से एक दिन में मुक्त हो जाता है, अग्निहोत्र न करनेवाला वेदज्ञ ब्राह्मण तीन दिनों में, किन्तु जो दोनों गुणों से हीन है, दस दिनों में मुक्त होता है। अपराक (पृ० १९८) एवं हर्दत्त (गौतम १।४।१) ने इसी विषय में वृहस्पति के वचन दिये हैं। मिताक्षरा (याज्ञ० ३।२८-२९) का कथन है कि अशौचावधि का मकोच (कम करना) सब बातों के लिए मित्र नहीं है, इसका प्रयोग केवल विशिष्ट बातों तक ही सीमित है, यथा दानग्रहण, अग्निहोत्र-सम्पादन, वेदाध्ययन तथा वे कृत्य जिनके सम्पादन में अशौचावधि में मकोच न करने के कारण कष्ट या कोई विपत्ति आ सकती है। मिताक्षरा के इस कथन में यह स्पष्ट मित्र है कि विज्ञानेश्वर (११वीं शताब्दी के अन्त में) अशौचावधि के मकोच की वर्जना के विषय में अनभिज्ञ थे और उसके विषय में उन्होंने किसी प्रकार का आदर नहीं प्रदर्शित किया है। अशौचावधि के मकोच के मूल में सम्भवत यही आशय था कि उसने गहवड़ी हो सकती थी, क्योंकि एक व्यक्ति अपने को विद्वान् कहकर छुटकारा पा सकता है तो उसका पड़ोसी ऐसा अधिकार नहीं जता सकता।

(१९) ब्राह्मणों के लिए प्रायश्चित्तस्वरूप मृत्यु-दण्ड कलिवर्ज्य है। मनु (११।८९) ने व्यवस्था दी है कि

यदि कोई व्यक्ति धान-बूझकर बड़ा हुआ जाता है तो उसके लिए कोई प्रायश्चित्त नहीं है। उन्होंने (१११९) मृगयाम के पशुमोचन के लिए बौलसी हुई मृग पीकर मर जाने की व्यवस्था की है और कहा है (१११४९) कि यदि कोई धान-बूझकर मृगपान करे तो उसके लिए मृत्यु के अतिरिक्त कोई दूसरा प्रायश्चित्त नहीं है। विष्णुवर्मसूत्र (अ ३४) का वचन है कि माता पुत्री या पुत्र-भार्य के साथ व्यक्तिभार अतिवसतः (महत्पातक) है ऐसे पापियों के लिए अग्निप्रवेष्टे से बड़ा कोई अन्य प्रायश्चित्त नहीं है। और वैश्विण्यौ (२१३)। कुछ स्मृतियों ने ऐसे महान् अपराधों के लिए प्रयास से विरक्त मरने या अग्निप्रवेष्टे के अतिरिक्त अन्य किसी प्रायश्चित्त की व्यवस्था नहीं की है। विष्णु आपे चलकर ब्राह्मण का घरीर बमश अधिक पवित्र माना जाने लगा अतः ब्राह्मण पापी के लिए मृत्यु का दण्ड प्रायश्चित्त रूप में वर्तमान समझा गया चाहे उसका पाप कितना भी गम्भीर क्यों न हो। विष्णु यह पूरा धर्मियों आदि के लिए नहीं की।

(२) पतित की संवत् (सहावरण) से प्राप्त अपवित्रता या पाप कतिवर्ष है। मनु (१११८—११२१३७—वीरभाषण व सू ११८८) तथा विष्णुवर्मसूत्र (३५१२-५) ने कहा है कि वह व्यक्ति पतित हो जाता है जो किसी महापातकी के ससर्ग से एक वर्ष तक रहता है उसके साथ एक ही आसन या बाहुन पर बैठता है या उसके साथ बैठकर एक ही पत्रित में खाता है। विष्णु यह व्यक्ति उसी दण्ड पतित हो जाता है जो किसी पापी का पुत्रोद्दिष्ट बनाता है या उसे बामनी या बेर पशाने के लिए उसका उपनयन-संस्कार करता है या उसके साथ वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करता है। पराधर (११२५-२६) का कहना है कि इतन्मय में पतित से बोलने भेठा में उसको देखने द्वार में पतित के घर में बना मोहन आने से व्यक्ति पतित हो जाता है किन्तु बलिभूमि में अपराध-जर्म करने से व्यक्ति पतित होता है। इस पुत्र में वह चलकर अहाँ पतित निवास करता है छोड़ देना पड़ता है और भेठा में पतित के नाम को द्वार में उसके केवल पुत्र को एक कल में केवल पतित को छोड़ देना पड़ता है। पराधर (१२१७९) ने निस्तप्तेष्ट यह कहा है कि 'बैठने या साथ सोने या एक ही बाहुन या आसन का प्रयोग करने उससे बोलने या एक ही पत्रित में पतित के साथ खाने से पाप उसी प्रकार अपने में आ जाते हैं जैसे बल में तैल की एक बूँद फैल जाती है। विष्णु इसका उत्तरार्थ केवल इतना ही है कि पतित का ससर्ग बुरा है इससे यह न समझना चाहिए कि पतित के ससर्ग से कोई व्यक्ति उसी समय अपवित्र बनता पापी हो जाता है। मिताक्षरा (वाक ३१२६१) ने केवल एक बूँद-बूँद-पतित को उद्धृत कर ससर्ग की उत्पत्ति भिन्न ती प्रकाश में बाँटी है यथा—लकाय से ससर्ग से निश्वास से (एक ही वस्त्र में रहने से) सहवान से महावात से सहायन (एक पत्रित में साथ बैठकर खाने) से आसन (पुत्रोद्दिष्ट) से वा वैवाहिक-सम्बन्ध स्थापित से।" परा मा का वचन है कि पराधर ने बलि में कई प्रकार के समर्थों में पालित नहीं माना है अतः उन्होंने ससर्ग के लिए कोई प्रायश्चित्त निर्धारित नहीं किया। यही बात निर्धर्मिण्डु एक मट्टोदि कीर्तित में भी कही है। और वैश्विण्य उदाहरण। अधिवाग में सभी निवन्ध इस विषय में एकमत हैं कि मनु एक वीरभाषण द्वार प्रतिपादित गमन-जन्मन्वी बलि विषय वाक्यान्तर में समोचिन हो बने क्योंकि बलिभूमि में पापी में आनवीन करना या उसे बैठना पाप-जर्म नहीं समझा गया।

१९. संवत्तरेव पतति वस्तितेन सहवरणम् । आश्वत्थान्तराद्यौषधम् तु यावत्समाधत्तम् ॥ मनु (१११८) ; वी व सू (१११८८) । त्वन्नेष्ट देव इत्यप्यु वेतायां दानकृत्यैः । द्वारे तुल्यैः तु वर्तारं च क्ली मुने ॥ इते सन्नायवप्राप्तं वेतायां वीर वर्तितम् । द्वारे वापनादस्य क्ली कति वर्तता ॥ पराधर (११२५-२६) । अल्लनापठन-पाठान्तरात्सन्नायम् । सहवरणम् । संवत्तरेव हि वस्तितेन तैर्लक्ष्यैर्निरुच्यते ॥ पराधर (१११७९) । संवत्तरेवर्ष-निरवत्तरेवर्षात्सन्नायम् । आश्वत्थान्तराद्यौषधम् संवत्तरे नृणाम् ॥ वैष्ण (मिता वाक ३१२६१) । अनार्यै ५ १ ८७) ।

(२१) चोरी के अतिरिक्त अन्य महापातको के लिए गुप्त प्रायश्चित्त कलिवज्य है। हागीत (परा० माघ० २, भाग २, पृ० १५२) ने उम ब्राह्मण के लिए गुप्त प्रायश्चित्त की व्यवस्था की है जिम्मे धर्मशास्त्र वा पण्डित होते हुए भी कोई ऐसा पाप किया है जिसे कोई अन्य नहीं जानता। गौतम (अ० २४) ने ब्रह्महत्या, मुगपान, व्यभिचार और सोने की चोरी जैसे महापातको के लिए गुप्त (छिपे तीर से किये जानेवाले, अर्थात् जिन्हें कोई अन्य न जाने) प्रायश्चित्तों की व्यवस्था की है। वसिष्ठ (अ० २५) ने भी इसका समर्थन किया है और कहा है (२५।२) कि केवल वे ही लोग गुप्त प्रायश्चित्तों के अधिकारी हैं जो वैदिग् अग्निहोत्र करते हैं, अनुशासित और वृद्ध या विद्वान् (श्रुति-उम, स्मृति-उम आदि में विज्ञ) हैं। विष्णु ध० सू० (५५) ने गुप्त प्रायश्चित्तों का विवेचन किया है। पराशर (१।६१) ने सामान्य नियम दिया है कि व्यक्ति को अपने अपराध की घोषणा कर देनी चाहिए। कलिवज्य-सम्बन्धी उक्तियों में ऐसा आया है कि महापातकों में से केवल चोरी के लिए गुप्त प्रायश्चित्त करना चाहिए, यद्यपि प्रारम्भिक युगों में अन्य महापातकों के लिए भी ऐसी व्यवस्था थी। निणयमिन्धु के मतानुसार गुप्त प्रायश्चित्त की अनुमति केवल ब्राह्मणों को ही मिली है। यम-मिन्धु का कथन है कि कलियुग में ब्रह्महत्या एवं अन्य महापातकों के कारण प्रायश्चित्त करने में व्यक्ति नरक में गिरने से बच नहीं सकता, किन्तु सामाजिक सम्बन्धों के लिए वह योग्य सिद्ध हो जाता है। परन्तु सोने की चोरी जैसे महापातक का प्रायश्चित्त करने से व्यक्ति नरक में गिरने से भी बच जाता है और सामाजिक सम्बन्धों के योग्य भी हो जाता है। कलिवज्यविनिर्णय के मतानुसार कलियुग में सभी गुप्त प्रायश्चित्त निषिद्ध अथवा वर्जित हैं।

(२२) वैदिक मन्त्रों के साथ वर (बूढ़े), अतिथि एवं पितरों के सम्मान में पशु-वाकरण (पशु-चलि का कार्य) कलिवज्य है। प्राचीन काल में कई अवसरों पर पुरोहित (यज्ञ के समय या स्वागताथ), राजा, स्नातक, आचार्य, श्वशुर, चाचा, मामा एवं वर (बूढ़े) को मधुपर्क दिया जाता था। आरम्भ में किसी सम्मानित अतिथि के लिए गाय या बैल का बध किया जाता था, किन्तु कालान्तर में जब गाय अनि पवित्र मानी जाने लगी तो किसी अन्य पशु का मांस दिया जाने लगा, जब मांस-प्रयोग भी निन्द्य कम समझा जाने लगा तो पायस एवं अन्य खाने योग्य फल-मूल की व्यवस्था हो गयी। देविए मांस-भोजन के विषय में इस ग्रन्थ का खंड २, अध्याय २२। याज्ञ० (१।२५८-२५९) ने श्राद्ध में पितरों के लिए भ्रांति-भ्रांति के पशुओं के मांसदान की अति प्रशंसा की है। १७वीं शताब्दी के नैयायिक विज्वनाथ ने ब्राह्मणों द्वारा यज्ञों, श्राद्ध, मनुष्य, जीवन्त-भय में एवं किसी अन्य ब्राह्मण द्वारा आज्ञापित होने पर मांस-भोजन का समर्थन किया है और उन लोगों की भर्त्सना की है जो बौद्ध सिद्धान्तों के अनुयायियों के समान मांस-भोजन को वर्जित मानते हैं। विश्वनाथ ने घन के लोभ से ब्रह्महत्या करनेवालों, मातुलकन्या या अन्य मातृसपिण्डों से विवाह करनेवालों के लिए प्रायश्चित्त की व्यवस्था दी है, यद्यपि ये दोनों कार्य कलिवज्य ठहराये गये हैं।

(२३) असवर्ण स्त्रियों के साथ व्यभिचार करने के उपरान्त प्रायश्चित्त करने पर भी जातिसर्ग कलिवज्य है। अपनी जाति या उच्च जाति या नीच जाति की नारी के साथ व्यभिचार करने पर प्रायश्चित्त के विषय में मतैक्य नहीं है। प्राचीन मूल इस विषय के अपराधियों के प्रति अति कठोर हैं, किन्तु स्मृतियों ने कुछ ढिलाई प्रदर्शित की है। गौतम (२३।१४-१५) एवं वसिष्ठ (२।१।३) ने नीच जाति के पुरुष को जब वह किसी उच्च जाति की नारी से व्यभिचार करता है, कई प्रकार से मार डालने की व्यवस्था दी है। यदि कोई ब्राह्मण किसी चाण्डाल या श्वपाक नारी से सम्भोग करे तो उसे पराशर (१०।५-७) के मत से तीन दिनों का अनशन, शिखा के साथ शिर-मुण्डन, तीन प्राजापत्य तथा ब्रह्मकृच करने पड़ते हैं, ब्राह्मण-भोजन कराना पड़ता है, लगातार गायत्री-जप करना पड़ता है, दो गौ दान में देनी पड़ती है और तब कही वह शुद्ध हो पाता है। किन्तु इसी दुष्कर्म के लिए शूद्र को एक प्राजापत्य एवं दो गायों का दान करना पड़ता है। यदि कोई नीच जाति का व्यक्ति किसी उच्च जाति की नारी से सम्भोग करे (यथा शूद्र ब्राह्मण नारी से) तो सबत (श्लोक १६६-१६७) ने एक महीने तक केवल गोमूत्र एवं यावक (जौ की लप्सी) पर

(२९) यज्ञ में अग्नि होनेवाले यज्ञ का ब्राह्मण द्वारा हवन कलिवर्ज्य है। भीत यज्ञ में यशु की हत्या भक्षा भोत कर की जाती थी। जो व्यक्ति ब्रह्माघातको नर भक्षक गण्य भोतकर यशु-हवन करता था उसे क्षामिन् कहा जाता था। भीत क्षामिन् हा इस विषय में कई मत हैं। जेमिनि (१।३।२८-२९) ने स्वयं ब्रह्मन् को क्षामिन् कहा है किन्तु सामान्य मत यह है कि वह अतिथियों के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति होता था। आश्वलायनश्रौतसूत्र (१२।१।१२-१३) ने कहा है कि वह ब्राह्मण या अर्वाह्य हो सकता है। अथर्व बिस्तार के लिए ऐतिह्य इस ब्रह्म का द्वितीय लङ्ग अ ३२। प्रयुक्त सामान्तर में लिख्य या अग्निमान मित्रे गये अतः ब्राह्मण का क्षामिन् होता भी वक्षित है।

(३०) ब्राह्मण द्वारा सीमन्विषय कलिवर्ज्य है। वेदक ब्राह्मण ही सीमन्त-यज्ञ नर सकते थे। सीमन्त यज्ञ की जाती थी जिसके विषय में प्रतीकतमक मोन-टोल होता था। कात्या यी सू (७।१।२४) एवं आप यी सू (१।२।१२) के मत से प्राचीन काल में सीमन्त का विकेंद्रा मुक्त गोत्र का कोई ब्राह्मण या कोई क्षत्रिय होता था। यजु (११।१९—प्राति १९।५।७) एवं नारद (ब्रह्मसंहिता ७) ने घोर-विकेंद्रा ब्राह्मण को घाट में निमित्तित मित्रे जाने के समान्य ठहराया है और उनके वही भोजन करना वक्षित माना है। यजु (१।८८) ने ब्राह्मण को यज्ञ इति वार, विप सीमन्त विषय करण से मना किया है। ऐतिह्य इस घन के द्वितीय लङ्ग का अन्वय ३३।

(३१) अग्ने वाग, अरवर्षे (नोरवर्ष) बर्षानुप्लव मित्र एवं तामेवार के घर नर पुत्रस्य ब्राह्मण द्वारा भोजन करना कलिवर्ज्य है। गीतम (१।७।९) यजु (४।२।१९—विष्णु ५।७।१९) याज्ञ (१।१९।९) एवं पठरा (११।१९) का कहना है कि ब्राह्मण इन लोगों का तथा अपने भासित (नार्द) का भोजन कर सकता है। ब्रह्मन् (गीतम १।७।९) एवं अरवर्ष (यु २४४) का कथन है कि ब्राह्मण अत्यन्त विपत्तिग्रस्त परिस्थितियों में इन लोगों के वही भोजन कर सकता है। इससे यह निश्चित होता है कि १२वीं शताब्दी तक वह कलिवर्ज्य या तो जात नहीं था अथवा इसको मान्यता नहीं प्राप्त हुई थी। कलिवर्ज्यों ने भोजन और विवाह के विषयों में समीक्षा को और कठिन्तर बना दिया।

(३२) अग्नि ब्रह्मर्षी तीर्थों की यात्रा कलिवर्ज्य है। ब्राह्मण की वैदिक एवं पुराण अग्निर्वा स्थापित करती पश्यी थी। यदि वह दूर की यात्रा करेता तो इसमें बाधा उत्पन्न होती। आप यी सू (४।१९।१८) ने स्पष्टता की है कि कम्भी यात्रा में अग्निहोत्री को अपने घर की अग्निदेविता की विद्या में मूर्ख कर मानसिक रूप से अग्निहोत्र एवं बर्ष-सुर्मास की सारी विधि करणी पश्यी है। अथर्व इस विषय में मोमिलसमुति (२।१५७) की। समुतिको मुत्र का कहना है कि वह कलिवर्ज्य समूह पार के या मारतमर्ष की सीमाओं के तीर्थस्थलों के विषय में है। आश्वर्ष है कि वह कलिवर्ज्य ब्राह्मण को ब्रह्मन् तीर्थ की यात्रा करने से मना तो करता है किन्तु उसे यज्ञों के सम्पादन द्वारा वन कर्मों के लिए यात्रा करने से नहीं रोक्ता।

(३३) मृग की कली के अग्नि दिव्य की मुख्य मुक्तिगोत्रता कलिवर्ज्य है। आप य सू (१।२।१।२७) पीठम (२।३।१४) यजु (२।२१) एवं विष्णु (११।१-२) ने कहा है कि दिव्य को मृग की कली या कलियों के अग्नि वही सम्मान प्रदर्शित करना चाहिए जिसे वह मृग के अग्नि प्रवर्तित करता है (केवल प्रभाव करते समय वरन कृता एवं पश्चिच्छन्त भोजन करना मना है)। लिख्य कहता पुत्रावरणा ने होते व और मुख्यनी पुत्रा हो सकती थी। यजु यजु (२।२।१२, २।१९ एवं २।१७—विष्णु ३।२।१३-१५) का कहना है कि भीत धर्म के विवाहों को पुत्रनी का सम्मान पैर कृकर नहीं करता चाहिए, प्रत्युत वह पुत्रावरणी के धनम पुत्री पर सेटवार सम्मान प्रकट कर देना है किन्तु वाता से लीटने पर केवल एक बार वैसे ही कृकर सम्मान प्रदर्शन कर सकता है। अतः स्पष्ट है कि ये कलिवर्ज्य यजु एवं विष्णु के नियमों का पालन करता है। समुतिगोत्रम एवं भवैतिह्य (१ यु ३५८) का कहना है कि इस कलिवर्ज्य से वाज (१।४९) का यह नियम नर वाता है किने अनुवार नैरिद्ध ब्रह्मर्षी यजु वही अग्ने पुत्र का पुत्रुनी वा (इन लोगों के अन्वय में) पुत्रावरणी के वही रह सकता है।

(३४) आपत्तिकाल में ब्राह्मण द्वारा जीविका-साधन के लिए अन्य विधियों का अनुसरण कलिवज्य है। ब्राह्मणों की जीविका (वृत्ति) के विशिष्ट साधन ये हैं—दानग्रहण, वेदाध्यापन एवं यज्ञों में पुरोहिती करना (पौरोहित्य)। इसके लिए देखिए गौतम (१०।२), आप० (२।५।१०।५), मनु (१०।७६।१।८८), वसिष्ठ (२।१४) एवं याज्ञ० (१।११८)। प्राचीन काल से ही यह प्रतिपादित था कि यदि ब्राह्मण उपर्युक्त साधनों से जीविका न चला सके तो आपत्ति काल में क्षत्रिय एवं वैश्य की वृत्तियाँ धारण कर सकता है (गौतम ७।६-७, बौध० २।२।७७-८१, वसिष्ठ २।२२, मनु १०।८१-८२ एवं याज्ञ० ३।३५)। और देखिए इस ग्रंथ का खंड २, अ० ३। यह कलिवज्य केवल पुस्तकों के पृष्ठों तक सीमित रह गया है। आरम्भिक काल से ब्राह्मणों ने सभी प्रकार की वृत्तियाँ अपनायी हैं और यह नियम सम्मानित नहीं हो सका है।

(३५) अग्रिम दिन के लिए सम्पत्ति (या अन्न) का सग्रह न करना कलिवज्य है। मनु (४।७) एवं याज्ञ० (१।१२८) ने ब्राह्मणों को चार भागों में बाँटा है—(१) वे जो एक कुशल भर अन्न एकत्र रखते हैं, (२) जो एक कुम्भी भर अन्न एकत्र रखते हैं, (३) जो केवल तीन दिनों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए अन्न सग्रह करते हैं तथा (४) वे जो आनेवाले कल के लिए भी अन्न-सग्रह नहीं करते। स्मृतियों ने इनमें से प्रत्येक पूर्ववर्ती से उत्तरवर्ती को अधिक गुणशाली माना है। कुशूल-धान्य के अर्थ के विषय में मतभेद नहीं है, कोई इसे तीन वर्षों के लिए और कोई इसे केवल १२ दिनों के अन्न सग्रह के अर्थ में लेते हैं, यही बात कुम्भी-धान्य के विषय में भी है, किन्ती ने इसे साल भर के और किसी ने केवल ६ दिन के अन्नसग्रह के अर्थ में लिया है। देखिए इस ग्रंथ का खंड २, अध्याय ३। मिताक्षरा (याज्ञ० १।१२८) का कथन है कि तीन दिनों या एक दिन के लिए भी अन्न सग्रह न करना सभी ब्राह्मणों के लिए नहीं है, प्रत्युत यह उनके लिए है जो यायावर कहे जाते हैं। इससे प्रकट होता है कि मिताक्षरा को यह कलिवज्य कथन या तो ज्ञात नहीं था या उसने इस पर गम्भीरता से विचार नहीं किया। इस कलिवज्य का तात्पर्य यह है कि कलियुग में अति दरिद्रता एवं सग्रहभाव का आदर्श ब्राह्मणों के लिए आवश्यक नहीं है।

(३६) नवजात शिशु की दीर्घायु के लिए होनेवाले जातकर्म होम के समय (वैदिक अग्नि के स्थापनार्थ) जलती लकड़ी का ग्रहण कलिवज्य है। गार्हपत्य अग्नि को प्रकट करने के लिए अश्वत्थ (पीपल) वृक्ष की दो टहनियाँ जिन्हें अरणी कहा जाता है, रगड़ी जाती हैं। कुछ शाखाओं में जातकर्म कृत्य में अग्नि उत्पन्न करने के लिए अरणियाँ रगड़ी जाती थी, और उनसे उत्पन्न अग्नि आगे चलकर वच्चे के चूड़ाकरण, उपनयन एवं विवाह के समकारों में प्रयुक्त होती थी। इससे यह समझा जाता था कि वच्चा लम्बी आयु का होगा।

(३७) ब्राह्मणों द्वारा लगातार यात्राएँ करते रहना कलिवज्य है। महाभारत (शान्ति २३।१५) का कथन है कि जिस प्रकार सर्प विल में छिपे हुए चूड़ों को निगल जाता है, उसी प्रकार यह पृथ्वी अविरोद्धा (आक्रामक से न लड़ने वाले) राजा एवं अप्रवासी (यात्रा न करनेवाले) ब्राह्मण को निगल जाती है। प्रवासी-ब्राह्मण का तात्पर्य है उस ब्राह्मण से जो प्रसिद्ध आचार्यों के यहाँ विद्याध्ययन के लिए जाता रहता है। यह कलिवज्य उस लम्बी यात्रा से सम्बन्धित है जो निरुद्देश्य की जाती है, उसमें नहीं जो विद्याध्ययन एवं धार्मिक कृत्यों के लिए की जाती है।

(३८) अग्नि प्रज्वलित करने के लिए मुँह से फूँकना कलिवज्य है। मनु (४।५३) एवं ब्रह्मपुराण (२२।१।१०२) ने मुखाग्निघमन क्रिया को वर्जित ठहराया है, क्योंकि ऐसा करने से श्वक की बूँदों में अग्नि अपवित्र हो सकती है। हरदत्त (आप० घ० सू० १।५।१५।२०) ने कहा है कि वाजसनेयी शाखा में आया है कि अग्नि को मुख से फूँककर उत्तेजित करना चाहिए, क्योंकि ऐसा उच्छ्वास विघाता के मुख से निकला हुआ समझा जाता है (पुरुषसूक्त, ऋग्वेद १०।९०।१३)। अतः हरदत्त एवं गोभिलस्मृति (१।१३५-१३६) के अनुसार श्रौत अग्नि मुख की फूँक में जलायी जा

युद्ध के प्रायश्चित्त की व्यवस्था की है। यदि बाह्यज किसी मूर्ख या पाश्चात्तक ग्राह्य से व्यक्तिगत करे तो सर्व (१९९ १७) के मत से उसे बाह्यज-वश करना पड़ता है किन्तु पराधर (१ १७-७) ने इससे अधिक प्रतिश्रुति प्राप्त की व्यवस्था की है। किन्तु बन्धनत्व की व्यवस्था ऐसी है कि प्रायश्चित्त के उपरान्त भी अशुभ कार्यो से सावधान्य के अन्तर्गत व्यक्ति अपनी जाति के लोगों के साथ सम्बन्ध नहीं स्थापित कर सकते अर्थात् वे अतिशुद्ध हो जाते हैं। और बन्धन बन्धन (२, पूर्वार्ध पृ. ३५८) कहाँ यही बात सुनो के लिए नहीं बनी है। यह बन्धनत्व निरन्तर नैतिकता की कठोरता के लिए व्यवस्थापित है किन्तु इसमें जाति-भेदविषय की रक्षा भी हो जाती है।

(२४) किसी भी व्यक्ति के व्यक्ति से सम्बन्ध करने पर मरता (या उसके जैसी सम्बन्ध स्त्री) का प्रतिपाद बन्धनत्व है। नियमों के व्यक्तिगत के लिए प्रायश्चित्त के विषय में मूर्खों एवं स्मृतिगो की व्यवस्थाएँ सभी बातों में एक-सी नहीं होती हैं। नीति (२३११४) एवं मनु (८।१७१) के मत से किसी भी जाति के पुरुष से सम्बन्ध करने वाली स्त्री को राजा द्वारा बुद्धों से मान्यता दिला जाना चाहिए। किन्तु अन्य स्मृतिगो (अथ मनु ११।१७७) इसकी कठोर नहीं हैं प्रत्युत वे व्यक्तिगतता से सम्बन्धित व्यवहार (व्यवस्था) के विषय में अधिक उदार हैं। मनु (९।५९) एवं शङ्ख (३।२५) ने पुरुष के व्यक्तिगत (पारिवर्त्य) की उपपातक कहा है और सभी उपपातकों के लिए बाह्यज-वश प्रायश्चित्त की व्यवस्था की है (मनु ११।१७७ एवं शङ्ख ३।२५)। बन्धन (२३।१२) के मत से तीन उच्च वर्गों की महिलाएँ यदि किसी मूर्ख से व्यक्तिगत करायें और उन्हें कोई सम्मानोत्पत्ति न हुई हो तो उन्हें प्रायश्चित्त से मुक्त किया जा सकता है व्यवस्था नहीं। शङ्ख (१।७२) ने कहा है कि वह ग्राह्य व्यक्तिगत से अशुभ हो जाती है जिसे व्यक्तिगत के उपरान्त मानिस बर्ण हो जाय किन्तु यदि व्यक्तिगत से सम्बन्धित हो जाय तो वह त्याग्य है। मिताक्षरा (शङ्ख १।७२) ने कहा है कि शङ्ख और बन्धन के मत को एक ही अर्थ में लेना चाहिए और परिष्कार का उत्तरार्ध पर से निष्कास देना नहीं है, प्रत्युत उसे मानिस इत्यो तथा उनके साथ सम्बन्ध से उन बन्धन कर देना मान्य है। बन्धन (२३।१२) ने शङ्ख प्रसार की नियमों का त्याग्य माना है—पति के शिष्य से या पति के मुख से सम्बन्धित करणवादी तथा पतिहत्या या भीषण जाति के पुरुष से व्यक्तिगत करनेवाली ग्राह्य। शङ्ख (३।२९९-३०७) ने कहा है कि पतिग्राह्यता के लिए नियम पुण्यो के समान है किन्तु उन्हें बाधन कर एवं रक्षण विधियाँ चाहिए और नीति जाति के पुरुष से सम्बन्ध करने पर उन्हें जो पाप लगता है, वह नियमों के तीन महत्वात्तकों से परिष्कृत होता है। देखिए मिताक्षरा (शङ्ख ३।२७)। उपर्युक्त बन्धनत्व में आया है कि वह स्त्री जो अपने सम्बन्ध (मान्य बन्धन बन्धन) के कारण व्यक्तिगत से सम्मान पाते या व्यक्तिगत रखती है, उनके द्वारा न ही त्याग्य है और न उनके पर उनके दिव बन्धन के योग्य है अतः ही वह किसी भी जाति के व्यक्ति के साथ व्यक्तिगत करने की अशुभविधि हो। स्पष्ट है, यह बन्धनत्व बन्धन विधियों के प्रति प्राचीन बन्धनों की अपेक्षा अधिक उदार है। और देखिए इस विषय में इन अन्य का बंध २, अ. ११। आप बर्णन (१।१ १८।) ने कहा है कि पुत्र को अपनी माता की सेवा करनी चाहिए और अपनी माताओं का पालन करना चाहिए, बाह्य वह पति ही रहा न हो। अति (१९५ १९५) एवं वेदक (५-५१) का बन्धन है—“यदि कोई स्त्री अशुभ पुण्य से सम्मान से बर्णित कर के तो वह सम्मानोत्पत्ति तक अपेक्षित है। किन्तु वह वह वर्ग से मुक्त हो जाती है या उच्चता मानिस बर्ण आरम्भ हो जाता है, वह वह नीति के समान पवित्र हो जाती है। अति (१९७-१९८) ने शङ्ख कहा है कि यदि स्त्री अपनी इच्छा से किसी अन्य के से सम्मान करे या वह बन्धन होकर एका करे या अपनी इच्छा से विद्वत् कोई सेवा करे या अशुभ सेवा करे तो वह त्याग्य नहीं होती। मानिस बर्ण उस उच्च सेवक के लिए चाहिए और वह पुनः सम्मान होने पर पवित्र हो जाती है। अति एवं वेदक की उदात्ता बन्धनत्व बन्धन से और बन्धन उच्च है क्योंकि वह व्यक्तिगतता की को त्याग्य नहीं कहता पर नीति जाति से सम्बन्ध करनेवाली अन्य स्त्रियों के त्याग की अनुमति देता है। वेदक के स्तेच्छो द्वारा बहूवर्ष समुत्त एवं दर्शनवादी बन्धन की महिलाओं को ‘बाह्यज’

नामक प्रायश्चित्त द्वारा पवित्र बना लेने की व्यवस्था दी है (४७-४९)। और देखिए अत्रि (२०१-२०२) एवं पराशर (१०१४-२५)।

(२५) दूसरे के लिए अपने जीवन का परित्याग कलिवज्य है। विष्णुधर्म सू० (३।४५) का कथन है कि जो लोग गौ, ब्राह्मण, राजा, मित्र, अपने धन, अपनी स्त्री की रक्षा करने में प्राण गँवा देते हैं वे स्वर्ग प्राप्त करते हैं। उन्होंने आगे (१६।१८) यहाँ तक कह डाला है कि अस्पृश्य लोग (जो चारों वर्णों की मीमा के बाहर हैं) भी ब्राह्मणों, गायों, स्त्रियों एवं वृक्षों के रक्षार्थ प्राण गँवाने पर स्वर्ग प्राप्त करते हैं। आदित्यपुराण (राजधर्मकाण्ड, पृ० ९१) में भी यही श्लोक है। और देविए समयमयूख एवं भट्टोजि दीक्षित (चतुर्विंशतिमत, पृ० ५४)। यह कलिवज्य मत आत्मत्याग की वर्जना इसलिए करता है कि इससे केवल स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यह कलिवज्य केवल द्विजों के लिए है, शूद्रों के लिए नहीं (कलिवज्यविनिर्णय १।२०)।

(२६) उच्छिष्ट (खाने से बचे हुए जूठे भोज्य पदार्थ) का दान कलिवज्य है। मनुष्यक प्राशन में सम्मानित अतिथि मद्य, दूध एवं दही का कुछ भाग स्वयं ग्रहण करता था और शेष किसी ब्राह्मण (या पुत्र या छोटे भाई) को दे देता था। अब यह कलिवज्य है। देखिए इस ग्रन्थ का खंड २, अ० १०, जहाँ मनुष्यक के विषय में मविस्तर लिखा गया है। आप० घ० सू० (१।१।४।१-६) ने कहा है कि शिष्य गुरु का उच्छिष्ट प्रसाद रूप में पा सकता है, किन्तु गुरु को चाहिए कि वह वैदिक ब्रह्मचारियों के लिए वर्जित मद्य या मांस या अन्य प्रकार का भोज्य पदार्थ शिष्य को न दे। याज्ञ० (१।२१३) का कथन है कि यदि कोई मुपात्र व्यक्ति दान ग्रहण कर उसे अपने पास न रखकर किसी और को दे देता है, तो वह उन उच्च लोको की प्राप्ति करता है जो उदार दानियों को प्राप्त होते हैं।

(२७) किसी विशिष्ट देवमूर्ति की (जीवन भर) विधिवत् पूजा करने का प्रण करना कलिवज्य है। इस प्रकार के वर्जन का कारण समझना कठिन है। अतः इस विषय में भट्टोजि दीक्षित, कलिवज्यविनिर्णय, समयमयूख एवं अन्य लोगो द्वारा उपस्थापित व्याख्याएँ सन्तोषप्रद नहीं हैं। निर्णयसिन्धु की व्याख्या अपेक्षाकृत अच्छी है, क्योंकि इसने इन वर्ज्य को पारिश्रमिक पर की जानेवाली किसी विशिष्ट प्रतिमा-पूजा तक सीमित रखा है। अपराकं (८५० एवं ९२३) ने किसी स्मृतिवचन को उद्धृत कर देवलक की परिभाषा दी है और कहा है कि देवलक वह ब्राह्मण है जो किसी प्रतिमा का पूजन पारिश्रमिक के आधार पर तीन वर्षों तक करता है, जिसके लिए वह श्राद्धों के पौरोहित्य के लिए अयोग्य हो जाता है। स्पष्ट है, इस कथन के अनुसार देवलक ब्राह्मण वित्तार्थी है। मनु (३।१५२) ने देवलक को श्राद्धों तथा देवताओं के सम्मान में किये गये कृत्यों में निमग्नित किये जाने के लिए अयोग्य घोषित किया है। कुल्लूक ने देवल को उद्धृत कर इस विषय में कहा है कि जो व्यक्ति किसी देवस्थान के कोप पर निभग रहता है, उसे देवलक कहा जाना है। वृद्ध हारीत (८।७७-८०) के मत से केवल शिव के वित्तार्थी पूजक देवलक कहे जाते हैं।

(२८) अस्थिसचयन के उपरान्त अशौचवाले व्यक्तियों को छूना कलिवज्य है। शब-दाह के उपरान्त अस्थि-सचयन के दिन के विषय में धर्मशास्त्रकारों में मतभेद है। इसी कारण मिताक्षरा ने अपने-अपने गृह्यसूत्रों के अनुसरण की बात कही है। मिताक्षरा (याज्ञ० ३।१७) ने कहा है कि सवत (३८) के मत से अस्थियाँ पहले, तीसरे, मातवे या नवें दिन सचित की जानी चाहिए, विष्णुध० सू० (१९।१०-११) के मत से चौथे दिन अस्थियाँ सगृहीत कर गंगा में बहा दी जानी चाहिए और कुछ लोगो के मत से उनका समग्र दूसरे दिन होना चाहिए। मिताक्षरा ने पुनः (याज्ञ० ३।१८) देवल का इसी विषय में उद्धरण देकर कहा है कि अशुद्धि की अवधि के तिहाई भाग की समाप्ति के उपरान्त व्यक्ति स्पर्श के योग्य हो जाते हैं और इस प्रकार चारों वर्णों के सदस्य क्रम में ३, ४, ५ एवं १० दिनों के उपरान्त स्पर्श के योग्य हो जाते हैं। और देविए सवतं (३९।४०)। उपस्थित कलिवज्य वचन ने यह सब वर्जित माना है और अशुद्धि के नियमों के विषय में कठिन नियम दिये हैं।

(२९) अब मैं बलि होनेवाले बधु का ब्राह्मण द्वारा हुनन कर्मिबर्ज्य है। पीछे यज्ञ में पशु की हत्या कला मोर कर की जाती थी। जो व्यक्ति दवासाबरोज कर बचका कला घोटकर पशु-हुनन करता था उसे धामित्र कहा जाता था। कीन धामित्र हो इस विषय में कई मत हैं। जैमिनि (१।७।२८-२९) ने स्वयं अध्वयु को धामित्र कहा है। किन्तु सामान्य मत यह है कि वह ऋत्विजों के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति होता था। आश्वलायनश्रौतसूत्र (१२।१।१२-१३) ने कहा है कि वह ब्राह्मण या अंबाह्मण हो सकता है। बिबिध विस्तार के लिए देखिए इस ब्रह्म का द्वितीय खंड अ ३२। पशुसह कालान्तर न लिप्य या बलिज मान लिपे बने अब ब्राह्मण का धामित्र होना भी बर्जित है।

(३०) ब्राह्मण द्वारा लौमबिजय कर्मिबर्ज्य है। केवल ब्राह्मण ही सोमरस-पान कर सकते थे। सोम कला कर्म की जाती थी जिसके विषय में प्रतीकारमक मोक्ष-दोष होता था। कात्या भी सू (७।१।२४) एवं आप भी सू (१।१२।१२) के मत से प्राचीन काल में सोम का विहता कुश गोन का कोई ब्राह्मण या कोई मूत्र होता था। मनु (१।१।६ — धर्मि १९५।७) एवं मारक (वत्साप्रबालिक ७) ने सोम-विहंता ब्राह्मण को ब्राह्म ध निमणित्त निपे जाने के अयोग्य ठहराया है और उससे यहाँ भोजन करना बर्जित माना है। मनु (१।८८) ने ब्राह्मण को बल इति पार, विप सोम आदि विषय करने से मना किया है। देखिए इस ब्रह्म के द्वितीय खंड का अध्याय ३३।

(३१) अपने हात धरबद्धे (पीरलक) बंसलगात मित्र एवं लासेवार के बर बर गृहस्थ ब्राह्मण द्वारा भीजन करना कर्मिबर्ज्य है। शौतम (१।७।९) मनु (४।२.१९ — विष्णु ५।७।१६) ब्राह्म (१।१६९) एवं वराहपर (१।१।१९) का कहना है कि ब्राह्मण इन लोभो का तथा अपने भाति (भाई) का भोजन कर सकता है। इतरत (पीठम १।७।९) एवं अथर्वण (पु २४४) का कहना है कि ब्राह्मण अत्यंत विपत्तिग्रस्त परिस्थिति में ये इन भूखों के बहो भोजन कर सकता है। इससे यह विधि होता है कि १२वीं शताब्दी तक यह कर्मिबर्ज्य या तो बात नहीं था बचका इसको मान्यता नहीं प्राप्त हुई थी। कर्मिबर्ज्यो ने भोजन और विवाह के विषयों में सखीबंता की और बलिउठर बना दिया।

(३२) अग्नि दूरकर्त्ता लोभी की पाषा कर्मिबर्ज्य है। ब्राह्मण को वैदिक एवं गृह्य अग्निषो स्थापित करनी पड़ती थी। यदि वह दूर की पाषा करेगा तो इसमें पाषा ऊपर होनी। आप भी सू (४।१६।१८) ने स्पष्टता की है कि लम्बी पाषा में अग्निहोत्री का अवन कर की अग्निवहिका भी बिना म मूह कर मानसिक रूप से अग्निहोत्र एवं बर्ध-गुरुभास की लारो विधि करनी पड़ती है। देखिए इस विषय में बोधिलकम्पुलि (२।१५७) भी। स्मृतिगो मुह का कहना है कि यह कर्मिबर्ज्य समूह पार से वा मारतवर्ष की लोभाभी के लोभस्वभावा के विषय में है। आश्वर्य है कि यह कर्मिबर्ज्य ब्राह्मण को दूरस्थ लोभ की पाषा करने से मना तो करता है किन्तु उसे घसो के मग्नाशन हाप बन बनने के लिए पाषा करने में बड़ी रोचता।

(३३) भुख की पत्नी के प्रति लिप्य की मुहकत मुतिशीलता कर्मिबर्ज्य है। आप व सू (१।२।७।२७) शौतम (२।११।३४) मनु (२।२१) एवं विष्णु (३।१।१-२) ने कहा है कि लिप्य का भुख की पत्नी या पत्नी के प्रति बड़ी लम्पान प्रदर्शित करना चाहिए जिसे वह भुख के प्रति प्रवर्तित करता है (केवल प्रभाव करने समय बरत पूरा एवं उचित भोजन करना मना है)। लिप्य बहुधा बलाकल्या के होने व और मुहलानी भुखा हो लगती थी। अतः मनु (२। १९ २१९ एवं २१७) विष्णु ३।२।१३ १५) का कहना है कि बीच बर्ध के विवाहों को मुहलानी का लगान और कुनर गरी करना चाहिए अन्तु वह मुहलानी के लम्पान भुखी पर कटकर लम्पान प्रकट कर लगता है किन्तु पाषा में लोभने कर केवल एक बार पीरो को मगर लम्पान प्रकट कर लगता है। अतः लग्य है कि यह कर्मिबर्ज्य मनु एवं विष्णु के नियमों का पालन करता है। स्मृतिगो मुह एवं बर्धलिप्य (३ पु ३५८) का कहना है कि इन कर्मिबर्ज्य में ब्राह्म (१।१०) का बद्ध दिवस बद्ध माना है जिसमें अनुभार वैदिक प्रत्यवागी भुख बर्धन अग्नि भुख या भुखुपी या (इन दोनों के अभाव में) भुखपी के बद्ध रह लगता है।

(३४) आपत्तिकाल में ब्राह्मण द्वारा जीविका-साधन के लिए अन्य विधियों का अनुसरण कलिवज्य है। ब्राह्मणों की जीविका (वृत्ति) के विशिष्ट साधन ये हैं—दानग्रहण, वेदाव्यापन एवं यज्ञों में पुरोहिती करना (पौरोहित्य)। इसके लिए देखिए गौतम (१०।२), आप० (२।५।१०।५), मनु (१०।७६।१।८८), वसिष्ठ (२।१४) एवं याज्ञ० (१।११८)। प्राचीन काल में ही यह प्रतिपादित था कि यदि ब्राह्मण उपर्युक्त साधनों से जीविका न चला सके तो आपत्ति काल में क्षत्रिय एवं वैश्य की वृत्तियाँ धारण कर सकता है (गौतम ७।६-७, बौवा० २।२।७७-८१, वसिष्ठ २।२२, मनु १०।८१-८२ एवं याज्ञ० ३।३५)। और देखिए इस ग्रंथ का खंड २, अ० ३। यह कलिवज्य केवल पुस्तकों के पृष्ठों तक सीमित रह गया है। आरम्भिक काल से ब्राह्मणों ने सभी प्रकार की वृत्तियाँ अपनायी हैं और यह नियम सम्मानित नहीं हो सका है।

(३५) अग्नि दिन के लिए सम्पत्ति (या अन्न) का सग्रह न करना कलिवज्य है। मनु (४।७) एवं याज्ञ० (१।१२८) ने ब्राह्मणों को चार भागों में बाँटा है—(१) वे जो एक कुशल भग्न अन्न एकत्र रखते हैं, (२) जो एक कुम्भी भर अन्न एकत्र रखते हैं, (३) जो केवल तीन दिनों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए अन्न सग्रह करते हैं तथा (४) वे जो आनेवाले कल के लिए भी अन्न-सग्रह नहीं करते। स्मृतियों ने इनमें से प्रत्येक पूर्ववर्ती से उत्तरवर्ती को अधिक गुणशाली माना है। कुशल-धान्य के अर्थ के विषय में मतभेद नहीं है, कोई इसे तीन वर्षों के लिए और कोई इसे केवल १० दिनों के अन्न सग्रह के अर्थ में लेते हैं, यही बात कुम्भीधान्य के विषय में भी है, किसी ने इसे साल भर के और किसी ने केवल ६ दिन के अन्न सग्रह के अर्थ में लिया है। देखिए इस ग्रंथ का खंड २, अध्याय ३। मिताक्षरा (याज्ञ० १।१२८) का कथन है कि तीन दिनों या एक दिन के लिए भी अन्न सग्रह न करना सभी ब्राह्मणों के लिए नहीं है, प्रत्युत यह उनके लिए है जो यायावर कहे जाते हैं। इसमें प्रकट होता है कि मिताक्षरा को यह कलिवज्य कथन या तो ज्ञात नहीं था या उसने इस पर गम्भीरता से विचार नहीं किया। इस कलिवज्य का तात्पर्य यह है कि कलियुग में अति दरिद्रता एवं सग्रहाभाव का आदर्श ब्राह्मणों के लिए आवश्यक नहीं है।

(३६) नवजात शिशु की दीर्घायु के लिए होनेवाले जातकर्म होम के समय (वैदिक अग्नि के स्थापनार्थ) जलती लकड़ी का ग्रहण कलिवज्य है। गार्हपत्य अग्नि को प्रकट करने के लिए अश्वत्थ (पीपल) वृक्ष की दो टहनियाँ जिन्हें अरणी कहा जाता है, रगड़ी जाती हैं। कुछ शाखाओं में जातकर्म कृत्य में अग्नि उत्पन्न करने के लिए अरणियाँ रगड़ी जाती थीं, और उनसे उत्पन्न अग्नि आगे चलकर बच्चे के चूड़ाकरण, उपनयन एवं विवाह के सम्कारों में प्रयुक्त होती थी। इसमें यह समझा जाता था कि बच्चा लम्बी आयु का होगा।

(३७) ब्राह्मणों द्वारा लगातार यात्राएँ करते रहना कलिवज्य है। महाभारत (शान्ति २३।१५) का कथन है कि जिस प्रकार सर्प विल में छिपे हुए चूहों को निगल जाता है, उसी प्रकार यह पृथ्वी अविरोद्धा (आक्रामक से न लड़ने वाले) राजा एवं अप्रवासी (यात्रा न करनेवाले) ब्राह्मण को निगल जाती है। प्रवासी-ब्राह्मण का तात्पर्य है उस ब्राह्मण से जो प्रसिद्ध आचार्यों के यहाँ विद्याध्ययन के लिए जाता रहता है। यह कलिवज्य उस लम्बी यात्रा से सम्बन्धित है जो निरुद्देश्य की जाती है, उससे नहीं जो विद्याध्ययन एवं धार्मिक कृत्यों के लिए की जाती है।

(३८) अग्नि प्रज्वलित करने के लिए मुँह से फूँकना कलिवज्य है। मनु (४।५३) एवं ब्रह्मपुराण (२२।१।१०२) ने मुखान्निवमन क्रिया को वर्जित ठहराया है, क्योंकि ऐसा करने से धूँक की बूँदों से अग्नि अपवित्र हो सकती है। हरदत्त (आप० ध० सू० १।५।१५।२०) ने कहा है कि वाजसनेयी शाखा में आया है कि अग्नि को मुख से फूँककर उत्तेजित करना चाहिए, क्योंकि ऐसा उच्छ्वास विघाता के मुख से निकला हुआ समझा जाता है (पुरुषसूक्त, ऋग्वेद १०।९०।१३)। अतः हरदत्त एवं गोभिलस्मृति (१।१३५-१३६) के अनुसार श्रौत अग्नि मुख की फूँक से जलाई जा

सजती थी किन्तु स्पर्श अनि शुद्धता साधारण अनि इस प्रकार नहीं समझी जाती चाहिए (उस पत्र या बौद्ध की पूजनी से अलगता चाहिए)। बन्धनार्थ उक्ति में भी मुख से उल्लेख करना बर्जित माना है।

(३९) बन्धनकार आदि द्वारा अपवित्र स्त्रियों (जब कि उन्होंने प्रत्यक्षित कर लिया हो) की धारनामुक्ति सामाजिक संसर्ग-सम्बन्धी अनुमति बन्धनार्थ है। बसिष्ठ (२८।२३) का बचन है—“एव स्त्री बलात्कार द्वारा या चोरे द्वारा मगयी जाने पर अपवित्र नर की पत्नी हो तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। सामिक बर्म आरम्भ होने तक वह वैधवी चाहिए (एव तक उससे प्रत्यक्षित कराना उचित चाहिए) और उसके उपरान्त वह पवित्र हो जाती है।” यही बात अत्रि ने भी कही है। मत्स्यपुराण (२२७।१२९) इस विषय में अधिक उदार है और उसका बचन है कि बलात्कारी को मृत्युदण्ड मिहना चाहिए किन्तु इस प्रकार अपवित्र की पत्नी स्त्री को अपराध नहीं लगता। पराधर (१।१२७) ने कहा है कि यदि स्त्री किसी पुत्र स्वामि द्वारा एक बार बन्धन अपवित्र नर की जाब तो वह प्राजाप्य व्रत के प्रावर्धित द्वारा पवित्र हो जाती है (सामिक बर्म होने से उपरान्त)। वैदिक धर्म परचात्कालीन स्मृतिधार ने कहा है कि किसी भी जाति की कोई स्त्री यदि म्लेच्छ द्वारा अपवित्र कर दी जाब और उसे बर्म बारस हो जाय तो वह सामान्य व्रत के प्रावर्धित से मुक्त हो सकती है। किन्तु यह बन्धनार्थ निर्दोष एवं अनानी स्त्रियों के प्रति नठोर है क्योंकि यह प्रवृत्त करता है कि प्रावर्धित के उपरान्त भी ऐसी स्त्रियाँ सामाजिक संसर्ग के योग्य नहीं मानी।

(४०) सभी वर्गों के लक्ष्यों से संघ्यायी द्वारा धारनामुक्ति निम्ना केना बन्धनार्थ है। स्मृतिमुक्तावत (पृ. २१ बन्धनार्थ) ने नाटक ब्राह्मण आरति-उपनिषद् पराधर (पृ. ६) को इस विषय में उद्धृत कर कहा है कि यदि सभी वर्गों के मध्यमे के यहाँ से मोहन की मित्रा माय सजती है। यही बात बीषा व सू (२।१।९९) ने एक उद्धरण देकर कही है। बसिष्ठ (१।१०) ने कहा है कि यदि को पहले से न जाने हुए छान चोरे से मित्रा मायनी चाहिए और बाये (१।१४) कहा है कि उसे ब्राह्मणों के चोरे से प्राप्त मोहन पर ही जीना चाहिए। उपस्थित बन्धनार्थ बसियों को भी भोजन व विषय में आति-नियम पाठन करने को बाध्य करता है।

(४१) सभी वर्ग (नये वर्गजल) का दस दिनों तक सेवन न करना बन्धनार्थ है। ह्यस्त (अथ व सू १।१।१५।१०) मट्टोत्रि बीक्षित (चतुर्विंशतिम पृ. ५४) स्वयिजीम्नुन (पृ. ४७९) ने एक स्काण उद्धृत किया है—“अचार्य (वर्गजल) बाये भेमें एव ब्राह्मण-मित्रा (मत्तामोत्रपति के उपरान्त) दस रात्रियों के परचाए पड़ हो जाती है और इसी प्रकार पृथ्वी पर एकत्र सभी वर्गों का जल भी। किन्तु इस बन्धनार्थ के अनुसार वर्गजल के विषय में दस दिनों की कच्ची अवधि बलाप्य उद्धृत की गयी है। मट्टोत्रि बीक्षित ने एक स्मृति का उद्धरण देकर कहा है कि उक्ति अनुमति में किन्तु गुहा वर्गजल पवित्र होता है किन्तु तीन दिनों तक इसे पीने का मान न मही माना चाहिए। जब यहाँ अमाचार्य अनुमति में है। है तो उसका जल दस दिनों तक अपुत्र रहता है और कठ यदि कोई व्यक्ति उस अवधि में पी ले तो उसे एक दिन और एक रात भोजन ग्रहण से बन्धित होना चाहिए। मट्टोत्रि बीक्षित का कहना है कि बन्धनार्थ बचन वैदिक दस दिनों की अवधि को बलाप्य उद्धृत है, किन्तु तीन दिनों तक न पीने के नियम को अमान्य नहीं उद्धृत।

(४२) ब्रह्मचर्य के अन्त में गुह्यव्रत का भीना बन्धनार्थ है। प्राचीन आचार के अनुसार गुरुव्रत के विषय में कोई समझी नहीं होता था। हेमिण्ड बृहदारण्यकोपनिषद् (४।१।२)। नीलन (२।१५४-५५) ने कहा है कि विशाख्यन के उपरान्त विद्यार्थी को जो कुछ कह दे सके उसे स्वीकार करने के लिए मुख से प्रार्थना करनी चाहिए, या मुख से पूजना चाहिए कि वह उन्हें क्या दे और गुरुव्रत के देना मुख द्वारा आवापित कार्य करने से उपरान्त या यदि वह उसे बिना कुछ बिन्दे हुए घर जाने की आज्ञा दे दे तो उसको (विद्यार्थी को) लगान (ऐसे अवसर पर जो हृन्व लगान के साथ किया जाता है) करना चाहिए। हेमिण्ड मनु (१।२४५-२४६) और दस वचन का लक्ष २, व. ७। बाब

(१।५१) ने भी ऐसी ही बात कही है। उन्हीं व्यवस्थाओं के कारण हमें प्राचीन साहित्य में ऐसे उपाम्यान् उपलब्ध होते हैं जिनमें आचार्यों (गुरुओं) या उनकी पत्नियों की चित्र-विचित्र माँगों के दृष्टान्त व्यक्त हैं। यह कलिवज्र्यं वचन गुरु द्वारा अपेक्षित माँगों को अमान्य तो ठहराता है किन्तु विद्यार्थी द्वारा अपनी ओर मेढ़ा गयी दक्षिणा को वर्जित नहीं कहता।

(४३) ब्राह्मण आदि के घरों में शूद्र द्वारा भोजन आदि बनाना कलिवज्र्यं है। आप० घ० सू० (२।२।३।१-८) ने कहा है कि सैत्र्यदेव के लिए भोजन तीन उच्च वर्णों का कोई भी शुद्ध व्यक्ति बना सकता है और विकल्प से यह भी कहा है कि शूद्र भी किसी आर्य का भोजन बना सकता है, यदि वह प्रथम तीन उच्च वर्णों की देख-रेख में ऐसा करे, जब वह अपने बाल, शरीर का कोई अंग या वस्त्र छूने पर आचमन करे, अपने शरीर एवं मिर के वाद, दाढ़ी एवं नाखून प्रति दिन या महीने के प्रति आठवें दिन या प्रतिपदा एवं पूर्णिमा के दिन कटाये तथा वस्त्र सहित स्नान करे। इस कलिवज्र्यं ने इस अनुमति को दूर कर दिया है।

(४४) अग्नि-प्रवेश या प्रपात से गिरकर बूढ़ लोगों द्वारा आत्महत्या करना कलिवज्र्यं है। अत्रि ने कुछ विषयों में आत्महत्या निन्द्य नहीं ठहराया है। उनका (२।१८-२।१९) कथन है—“यदि कोई बूढ़ हो गया हो (७० वर्ष के ऊपर), यदि कोई (अत्यधिक दुबलता के कारण) शरीर-शुद्धि के नियमों का पालन न कर सके, यदि कोई इतना बीमार हो कि सभी औषधें व्यर्थ सिद्ध हो जाती हों और यदि कोई इन परिस्थितियों में प्रपात से गिरकर या अग्नि-प्रवेश करके या जल द्वारा या अनशन में आत्महत्या कर लेता है, तो उसके लिए मृतक केवल तीन दिनों का रहता है और चौथे दिन उसका श्राद्ध किया जा सकता है।” यही बात अपराकं (पृ० ५३६) ने भी अपने ढंग में कही है। देखिए इस ग्रन्थ का खंड २, अ० २७। यह कलिवज्र्यं उन लोगों के लिए भी वर्जना-स्वरूप है जो जान-बूझकर महापातकों का अपराध करके फलतः प्रायश्चित्त के लिए अग्नि-प्रवेश करके या प्रपात से गिरकर आत्महत्या कर डालना चाहते हैं। देखिए मिताक्षरा (याज्ञ० ३।२२६)। शुद्धितत्त्व (पृ० २८४-२८५) का कथन है कि कलियुग में केवल शूद्र लोग जल-प्रवेश आदि से आत्महत्या कर सकते हैं, ब्राह्मणों आदि के लिए यह वर्जित है।

(४५) शिष्टों द्वारा गोतृप्ति मात्र जल से आचमन-क्रिया करना कलिवज्र्यं है। मनु (५।१२८), वसिष्ठ (३।३५), बौधाय० घ० सू० (१।५।६५), याज्ञ० (१।१९२) एवं विष्णु (२३।४३) के अनुसार पृथ्वी पर डकट्टा हुआ जल पवित्र माना जाता है और इससे आचमन किया जा सकता है, यदि वह एक गाय की प्यास बुझाने भर के लिए पर्याप्त हो। किन्तु यह कलिवज्र्यं स्वाम्भ्य-मन्त्रिणी वानों के आधार पर पृथ्वी पर एकत्र अल्प जल को आचमन आदि के लिए वर्जित मानता है।

(४६) यति द्वारा उस घर में, जिसके निकट वह सायंकाल ठहरा हो, (भिक्षार्थ) रहना कलिवज्र्यं है। आप० घ० सू० (२।१।२।१।१०) एवं मनु (६।४३, ५५-५६) के मत से यति अग्नि नहीं जलाता, वह गृहहीन होता है और वह दिन में केवल एक बार अपराह्ण में या सव्या समय तब भिक्षा माँगता है जब कि लोगों के रसोईघर से धूम न उठ रहा हो, जब जलते हुए कोयले बुझ गये हों और जब लोग खा-पी चुके हों। दसिष्ठ (१०।१२-१५) का कहना है कि सन्यासी को अपना निवास बदलते रहना चाहिए, उसे गाँव की सीमा (सरहद) पर या मंदिर में, किसी निर्जन घर में या किसी पेड़ के नीचे ठहरना चाहिए या लगातार किसी वन में रहना चाहिए। शूख (७।६) का कथन है कि सन्यासी (यति) को किसी खाली घर में या वहाँ जहाँ सूरज डूब जाय, ठहरना चाहिए। शूख की इस व्यवस्था को कलिवज्र्यं की इस उक्ति ने अमान्य ठहराया है। कृष्ण भट्ट (निर्णयमिन्धु, पृ० १३१०) के मत से इन शब्दों का अर्थ मनु (६।५६) की उस व्यवस्था के विरोध में पड़ जाता है कि सन्यासी को सव्या समय जब रसोईघरों से धूम निकलना बन्द हो गया हो, ग्राम में घर-घर से भिक्षा माँगनी चाहिए, अर्थात् यह कलिवज्र्य-उक्ति दुपहर में भिक्षा माँगने की अनुमति देती है। एक प्रकार से यह अच्छी व्याख्या है।

यह उत्सृष्ट कस्मिन्मियों की पूर्ण सूची है जो आश्विनपुराण से (एक मासो को छोड़कर) उत्सृष्ट की गयी है। अब इन उन कस्मिन्मियों को जो अन्य ग्रन्थों में उल्लेखित मिलते पाते हैं, इस विवेचन को पूर्ण करने के लिए आते हैं।

(४७) संवत्स्र बहुल—व्यास ने कस्मिन्मय के ४४ वर्षों के उपरान्त संवत्स्र को वर्जित ठहराया है किन्तु वेदक ने (निर्णयसिन्धु ३ पृष्ठापरिपू ३७ स्मृतिमुद्राष्टक वर्णधर्म पृ १७६ यतिवर्मसंग्रह पृ २३) एक बारबार इस सीमा तक दिया है कि जब तक समाज में चारों वर्गों का विभाजन चलता रहे एवं वेद का अध्ययन चलता रहे तब तक कस्मिन्मय में संवत्स्र किया जा सकता है। निर्णयसिन्धु ने व्याख्या की है कि तीन बड़ों ब्राह्मण (त्रिवर्ण) संवत्स्र ही वर्जित है न कि एक बड़ ब्राह्मण। बीबायन (२।१।५३ एवबन्दी वा) ने विज्ञप्ति दिया है कि संन्यासी त्रिवर्दी वा एवर्दी हो सकता है किन्तु याज्ञ (३।५८) ने यदि को त्रिवर्दी ही कहा है। मनु (१२।१ - दश ७।१) ने कहा है कि वह व्यक्ति त्रिवर्दी है जो अपने शरीर काजी एवं मन पर निबन्धन रख सकता है। दश (७।२९ अपराध पृ ५३) का कथन है कि यदि को त्रिवर्दी इसलिये नहीं कहा गया है कि वह बाँध के तीन बड़ों को बाराज करता है अन्तु इसलिये कि वह आध्यात्मिक नियन्त्रण रख सकता है (श्लोक २९)। दश (१।१२ १३) ने कहा है कि जिस प्रकार मेघका मूलधर्म एवं वायुवर्ण वैदिक ब्राह्मणों के बाह्य लक्षण है उसी प्रकार तीन बड़ वस्ति के लिए विधिष्ठ विद्वान् हैं। वैदिक इन बड़ का खंड २ अ २७। यदि कस्मिन्मय का यह बचन संन्यास को सर्वथा वर्जित ठहराया है तो यह भी कहा जा सकता है कि वास्तव में संन्यास वर्म का पाठन कभी नहीं किया गया और न इनको कभी वास्तविक सम्मान ही मिला। ठीक भी आज भी प्रति वर्ष सैकड़ों-हजारों संन्यासी होते चले जा रहे हैं। यदि जैसा कि निर्णयसिन्धु का कथन है, यह कस्मिन्मय केवल तीन बड़ों को असाम्य ठहराया है तो यह स्वयं का वर्म है, क्योंकि इससे केवल बाहरी कर्तव्यों को नष्ट हो मिलती है न कि लक्ष्यमन्वी वास्तविक रहस्य को।

(४८) अग्निहोत्र का वास्तव या अल्पवाचन करना—व्यास (मट्टोवि नीतिवत् अनुविधायिन् पृ ५५) ने कस्मिन्मय में अग्निहोत्र-अग्निहोत्र को संन्यास के साथ वर्जित कर दिया है किन्तु ब्रह्मा कि हमने गत कस्मिन्मय में वैदिक किया है वेदक ने इस विषय में अपवाद दिया है। कुछ निबन्धों एवं श्लोकों ने यथा निर्णयसिन्धु एवं मट्टोवि ने व्याख्या की है कि कस्मिन्मय में सर्वोच्च अग्निहोत्र ही वर्जित है न कि सर्वांग अग्निहोत्र। अग्निहोत्र का अर्थ है 'आवाग' अर्थात् अग्नि को स्थापित रखना। अब कोई व्यक्ति तीन अग्नि स्थापित करता है तो वह ऐसा अपनी आजी स्मार्त अग्नि के साथ करता है और आजी स्मार्त अग्नि को बचना रखता है। इसी को अर्वांग कहते हैं। अब यह स्मार्त अग्नि को बचना नहीं रखता तो वह सर्वांग नष्ट होता है। यह बात सीधे (निर्णयसिन्धु, ३ पृ ३७) मट्टोवि आदि ने भी कही है। मिताक्षरा (वाङ् ३।४५) ने भी सर्वांग एवं अर्वांग का अलोक किया है। अब इन व्याख्याओं के अनुसार सर्वांग को प्राचीन युग में अनुमति प्राप्त थी (एक व्याख्या से कस्मिन्मय ४४ वर्षों तक) किन्तु कस्मिन्मय में (क्रम से क्रम क्रम के ४४ वर्षों के उपरान्त) केवल अर्वांग की अनुमति मिली है।

(४९) नरसिंह—इस विषय में विशेष बातगारी के लिए वैदिक नारदीय पुराण (पूर्वार्ध २।४।१६-१९)। टीपटीय ब्राह्मण (३।४।१ १९) ने नरसिंह की विधि का वर्णन किया है (ब्राह्मण ब्राह्मणवाक्यसे अज्ञान राजन्मय। मन्त्रम्यो वैदिकम्। उपसे ब्रह्मम्)। प्राचीनतम उक्तिवां यह नहीं व्यक्त करती कि कोई मानव माया करता वा सारी विधि प्रदीक्षित्यक मात्र है। वाजसनेयी संहिता (३।५) के बहुत-से बचन टीपटीय ब्राह्मण के समान हैं। टी वा (३।४।१ - वाङ् ३।५) ने आया है—“ब्राह्मण ब्राह्मण की दिया बीजा वादिए (आध्यात्मिक धर्म) अथि सत्र को (ऐहिक धर्म) वैदिक यज्ञो को” आदि। आप भी यू (२।१२४) के मत से ब्राह्मण या कथि दश ब्रह्म को सम्पादित करता है जिसके द्वारा वह धर्म एवं धीर्य तथा सारी समृद्धि की उपलब्धि करता है। इसमें अग्नि एवं क्षीम को ११ पशु भेट दिये जाते हैं जिसके लिए ११ पशु-रूप (स्वाम्य) होते हैं। अब ब्राह्मण एवं अग्नी पर कर्त्तव्यकरक का

कृत्य हो जाता है तो वे कतिपय देवताओं को समर्पित किये जाते हैं और तब यूपो से उन्हें अलग कर दिया जाता है, ११ वक्रे काटे जाते हैं और उनका मास एव उनके शरीराशो की आहुतियाँ दी जाती हैं। वाजसनेयी संहिता के टीकाकार के मत से इसका आरम्भ चैत्र शुक्ल दशमी से होता है और यह ४० दिनों तक चलता रहता है। इस अवधि में २३ दीक्षाएँ, १२ उपषद् एव ५ सूत्र्य किये जाते हैं (वे दिन, जब सोमरस निकाला जाता है)। इस याग के उपरान्त यजमान सन्यासी होकर वन में चला जाता है (आप० श्रौ० २०।२४।१६-१७)।

(५०) अश्वमेध—तै० स० (५।३।१२।२) का कथन है—“जो अश्वमेध यज्ञ करता है, वह ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त हो जाता है” (तरति ब्रह्महत्या योश्चमेधेन यजते)। इस वैदिक प्रमाण के रहते हुए भी बृहन्नारदीय एव अन्य पुराणों ने इसे वर्जित कर दिया है, किन्तु किसी ने इस वर्जना पर कान नहीं दिया और ऐतिहासिक काल के कतिपय राजाओं ने इसे सम्पादित किया (ई० पू० २०० सन से १८वीं शताब्दी तक, राजा जयसिंह अन्तिम अश्वमेध यज्ञ करनेवाले हैं। देखिए इस ग्रंथ का खंड २, अ० ३५)।

(५१) राजसूय—यह एक जटिल कृत्य था जो अनवरत दो वर्षों तक चलता रहता था। इसे कोई क्षत्रिय ही कर सकता था। देखिए इस ग्रंथ का खंड २, अ० ३४। कलिंगराज खारवेल ने इसे सम्पादित किया था (एपि० इ०, जिल्द २०, पृ० ७१ एव ७९)। नानाघाट के अभिलेख (आर्क्योलॉजिकल सर्वे ऑफ वेस्टर्न इण्डिया, जिल्द ५, पृ० ६०) से पता चलता है कि रानी नायनिका ने भी इसे सम्पादित किया था।

(५२) नैष्ठिक ब्रह्मचर्य—वैदिक ब्रह्मचारियों के दो प्रकार थे, (१) उपकुर्वाण (जो घर लौटते समय कुछ गुरुदक्षिणा देते थे) एव (२) नैष्ठिक (जो मृत्यु पर्यंत ब्रह्मचारी या विद्यार्थी रहते थे)। देखिए इस ग्रंथ का खंड ३, अ० २९। हारीत, दक्ष (१।७) तथा अन्य लोगों ने इन दोनों प्रकारों का उल्लेख किया है किन्तु याज्ञ० (१।४९), व्यास (१।४१) एव विष्णुध० सू० (२।८।४६) ने नैष्ठिक का नाम और वर्णन दोनों दिये हैं। मनु (२।२४३-२४४), याज्ञ० (१।४९-५०) एव वसिष्ठ (७।४-५) ने कहा है कि नैष्ठिक ब्रह्मचारी को मृत्यु पर्यंत गुरु के साथ रहना चाहिए। गुरु की मृत्यु के उपरान्त उसके पुत्र के साथ या गुरुपत्नी के साथ रहना चाहिए और अग्निहोत्र करते रहना चाहिए, यदि वह मृत्यु पर्यंत अपनी इन्द्रियों का निग्रह करता रहता है तो ब्रह्मत्व को प्राप्त करता है और पुनर्जन्म नहीं लेता, अर्थात् मुक्त हो जाता है। यह बहुत ही कष्टसाध्य जीवन था, वासनाएँ प्रबल होती हैं, अतः बृहन्नारदीय आदि ने नैष्ठिक ब्रह्मचर्य को वर्जित कर दिया है।

(५३) लम्बी अवधि का ब्रह्मचर्य—वी० ध० सू० (१।२।१-५) ने घोषणा की है—प्राचीन काल में वेदाध्ययन के लिए छात्र-जीवन प्रत्येक वेद के हिमाव से ४८ या २४ या १२ वर्षों तक चलता था, या (तै० स० के) प्रत्येक काण्ड के लिए कम से कम एक-एक वर्ष निश्चित था, या यह (छात्रजीवन) तब तक चलता था जब तक वेद कण्ठस्थ न हो जाय। क्योंकि जीवन क्षणभंगुर है और वेद आज्ञापित करता है—‘जब तक बाल काले हैं, वह अग्निहोत्र करता रहे।’ आप० ध० सू० (१।१।२।११-१६) का कथन है कि ब्रह्मचारी को अपने आचार्य (गुरु) के यहाँ ४८, २४ या कम से कम १२ वर्षों तक रहना चाहिए। मनु (३।१) ने भी कहा है, गुरु के यहाँ तीनों वेदों के अध्ययन करने का सकल ३६ वर्षों या उसके आधे समय तक या चौथाई समय तक या उस समय तक करना चाहिए जब तक कि वेद कण्ठस्थ न हो जायें। कलियुग में वेदाध्ययन के लिए ४८, ३६ या २४ वर्षों (गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट होने के पूर्व) की लम्बी अवधियाँ वर्जित हैं। यह कोई नयी बात नहीं थी। याज्ञ० (१।३६) ने प्रत्येक वेद के लिए १० वर्षों की अवधि की अनुमति दी है या ५ वर्ष की भी अनुमति उन्हीं दे दी है जो सभी वेदों का अध्ययन नहीं करना चाहते, केवल एक ही वेद पढ़ना चाहते हैं। इस प्रकार वेदाध्ययन की अल्पावधि याज्ञवल्क्य के मत में कम से कम ५ वर्ष है। बहुत ही कम लोग ४८ या ३६ वर्षों तक वेदाध्ययन करते रहे होंगे। शबर (जैमिनि १।३।३) ने वीषायन के उस वचन को

मुनि-विवाद आता है जो मुख्य के दाने बाल गहन तक प्रविष्ट हो करने रहने के मध्य में है और इसी से उसे अमान्य ठहराया है। इस विषय में वैशिश्व गराधार सम्प्रदायी इस मंत्र का अन्वय ३२।

(५४) वसुधैव कुटुम्बकम्—मार्कण्डेय पुराण (अध्याय ५ १२९) में वसुधैव कुटुम्बकम् वसुधैव कुटुम्बकम् नामास्य भावना यही रही है कि धात्रा एक कुटुम्बक में मानवता में विद्या आय लब्धि गयी मुना के वसुधैव कुटुम्बकम् रहे हैं और आज भी विश्वों के गहन हुए भी यही पवित्राटी बरणी आ रही है।

(५५) मधुपान—वैदिक काल में गुरुद्विज काग सीम का पान करने के और गुरु का प्रयोग मायाग सीम करने के जो साधारणक वैश्वनाथों को मही भी जानी थी। नाम और गुरु का धैर्य मोक्ष को ज्ञान का (ती सं १। ५।१।१) काग सं १।३ एव एव का ५।१।५।२८। एव का (५।१।५।२८) में अन्तर बतलाया है—“मोक्ष तय है मधुपान है और है प्रकाश गुरु अन्तर है विमलता है और है अन्तरार। मोक्षान्वयी इति मे एव काग्य गुरु पान के लिए पारिमित पर बुलाया जाता था और यदि कोई ब्राह्मण मही विद्या का तो गुरु पीठियों के गुरु पर उद्देश्य भी जानी थी (ती का १।८।१ एव एव ३ ३।५।१४ १५)। काग्यमिति (१०।१२) में बता बताया है कि उन काल तक जाने-जान काग्यना ने गुरुपान को पानमय मान लिया था। छात्रोन्मूलनियम् (५।१।१) में मधुपान पांच प्रकार के महत्वात्मा में गिना गया है। आत्मनायनगुरुमुत्र (१।५।३-५) में बताया है कि अन्तरार के गुरुओं में जब गुरु-शिरा को निरुद्धता दिया जाता है तो शरीर-निर्गम, यथा—माता पितामही एक प्रतिगाम्यी को गुरु एव माना जा मोक्ष दिया जाता है। निर्भवगिर्य (३ पु ३९०) में आत्मनायन के इन वचन का उल्लेख किया है और कहा है कि वसुधैव कुटुम्बकम् में मानवता करनेवाले पदार्थों के साथ इसे भी वसुधैव कुटुम्बकम् माना है।

मधुपान उन सभी प्रकार के वेद पदार्थों की और करने करना है कि ७ पीठ पर लोग जनमान ही उठते हैं। गुरु के तीन प्रकार का मधु है—(१) मधु या रास में जलमय की हुई (२) मधु या मधु-गुणों (महत्वा) या अनुभूति से उत्पन्न तथा (३) जाने में जलमय की हुई (मनु १।१।१४ विष्णु २।२।८२ एव मन्त्र १।३)। विष्णु (२।२। ८१-८४) में मधु के इन प्रकार विभाजन उद्धृष्ट ब्राह्मणों के लिए अतुल्य माना है। श्री (२।२५) काग्य य सू (१।५।१७।२१) मनु (१।१। ५) में ब्राह्मण के लिए जीवन के सभी स्तरों में मधु को कार्य माना है। काग्य (१।३। २।१८) बसिष्ठ (१।२) मनु (१।१।५८) एव विष्णु (३।५।१) में गुरुपान को पांच महत्वात्माओं में गिना है और पात्र में इस विमलसे में गुरु के स्वास पर ‘मधु’ का प्रयोग किया है। श्रीका (१।१।२२) में उत्तरवर्णीय ब्राह्मणों के विद्विज पांच आचरणी में मधु को भी सम्मिलित किया है और उसे किंच माना है। मनु के गुरु-मन्त्रों तीन प्रकारों के विषय में विमिश्र व्याख्याएँ जामिन की गयी हैं। विरचक्य (मात्र ३।२२२) मिताभरा (मात्र ३।२५९) अथर्वक (पु १ ९) आदि ने कहा है कि गुरु पीठों (जाने में बता वेद पदार्थ) हैं और ब्राह्मण अविम एव वेदों के लिए बलिष्ठ है, इसका पान महत्वात्माओं में गिना जाता है। इन लोगों ने सभी बुद्धों में ब्राह्मणों के लिए अत्यन्त महत्वात्मा करनेवाले पदार्थों का पान बलिष्ठ माना है विष्णु पीठों (को रास या मधुका पान बताया जाय) के अतिरिक्त अन्य महत्वात्मा करने वाले पदार्थों को अविम एव वेदों के लिए बलिष्ठ नहीं ठहराया है। मनु (१।१।९३) का कहा है कि गुरु पदार्थ (आचर) के उच्छिष्ट से बनायी जानी है अतः तीन तन्त्र आदिओं के लक्ष्यों के लिए त्याग्य है। इससे स्पष्ट होता है कि मनु ने गुरु का अर्थ अन्तरवर्णीय (आचर) के बात से बना वेद पदार्थ) किया है। विष्णु (२।२।८४) में स्पष्ट कहा है कि अविम और वेदय मधु के इन प्रकारों के स्वार्थ से अविम नहीं होते। उद्योगपर्व (३।१।५) में उद्धृत और अर्जुन महोदधत्त विद्वत्कर्म ने हैं और तन्त्रशास्त्र में इसे दूर नहीं माना है, क्योंकि वे दोनों अविम के हैं। गुरु के लिए मधु पीना बलिष्ठ नहीं माना गया था। सभी वर्णों के ब्राह्मणों को किसी प्रकार का भी मधु सेवन मना था। अथर्वक (पु १३) में ब्राह्मणों को उद्धृत कर कहा है कि अविमय में तीन तन्त्र वर्णों के लिए महत्वात्मा वर्ण है, विष्णु ब्राह्मणों

के लिए सभी युगो मे। किन्तु यह कथन भ्रामक है, क्योंकि आदिपर्व मे आया है, कि शुक्राचार्य ने ही सर्वप्रथम ब्राह्मणो के लिए मद्य वर्जित ठहराया। देखिए इस ग्रंथ का खंड २, अ० २२। कलिवर्ज्य वचन ने सभी द्विजो के लिए मद्यपान वर्जित माना है, किन्तु क्षत्रियो एव वैश्यो ने इस उक्ति पर कभी ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि आजकल कुछ ब्राह्मण इसका शौक से सेवन करते हैं। कलिवर्ज्यविनिर्णय, कृष्ण भट्ट एव स्मृतिकौस्तुभ ने कहा है कि 'वामागम' सबन्धी शाक्त ग्रंथो मे तीनों वर्णों द्वारा देवप्रतिमा पर मद्य चढ़ाना मान्य ठहराया गया है, और क्षत्रियो द्वारा विनायक-शमन-सवधी कृत्यो तथा मूल नक्षत्र मे उत्पन्न वच्चे के लिए मद्य-प्रयोग ठीक माना गया है, किन्तु इस कलिवर्ज्य ने यह सब अमान्य घोषित कर दिया है।

यदि हम उपर्युक्त ५५ कलिवर्ज्यों का विश्लेषण करें तो हमे मनोरंजक परिणाम प्राप्त होंगे। इनमे एक-चौथाई का सवध श्रौत विषयो से है। बहुत-से ऐसे वचन हैं जो अग्निहोत्र, अश्वमेध, राजसूय, पुरुषमेध, सत्र, गोसव, पशुयज्ञ आदि यज्ञो को वर्जित करते हैं, और बहुत-से ऐसे हैं जो यज्ञ-विषयक बातो से सम्बन्धित हैं (देखिए म० ११, १४-१६, २९-३०, ३८, ४८-५१ एव ५४)। इनमे प्रथम नौ का सम्बन्ध वैधानिक विषयो एव सम्बन्धो से है। कुछ तो केवल जाति-सम्बन्धी हैं (स० ५, १०, ३१, ४० एव ४३)। कुछ वैवाहिक सम्बन्ध की पवित्रता, जटिल नैतिकता तथा स्थियो से सम्बन्ध रखनेवाली एव शुचिता एव भद्रता की भावना से उद्भूत हैं (स० २, ३, ४, ५, ९, १५, २३, २४, ३३, ३९ एव ५५)। कुछ दया, न्याय एव सर्वसमता की भावनाओ पर आधारित हैं (स० १, ८, २४, २५, ४२)। कुछ ब्राह्मणो के शरीर की पवित्रता एव उनकी उच्च सामाजिक स्थिति से सम्बन्धित हैं (स० ७, १०, २७, २९ एव ३०)। कुछ की उत्पत्ति स्वास्थ्य-सम्बन्धी सुविचारणाओ पर आधारित है (स० १२, १६, २८, ३८, ४१ एव ४५)। कुछ का उदय पाप, प्रायश्चित्त एव संस्कार-सम्बन्धी शुद्धता एव अशुद्धता की भावनाओ से हुआ है (स० १३, १८-२१, २८ एव ४४)। इनमे से दो ऐसे हैं जो वानप्रस्थ एव मन्थ्यास आश्रमो को वर्ज्य ठहराते हैं, जिससे आश्रम-सम्बन्धी प्राचीन योजना खंडित-सी हो जाती है (देखिए १७ एव ४७)।

उपर्युक्त कलिवर्ज्य-सम्बन्धी विवेचन उन लोगो का मुँह तोड़ जवाब है जो "अप्रगतिशील पूर्व" के सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हैं। प्राचीन काल के अत्यधिक स्थिर समाजो के अन्तर्गत भी सामाजिक भावनाओ एव आचारो मे पर्याप्त गम्भीर परिवर्तन होते रहे हैं। बहुत-से ऐसे आचार एव व्यवहार, जिनके पीछे पवित्र वेदो (जो स्वयमुद्भूत एव अमर माने गये हैं) का आधार था, और जिनके पीछे आप०, मनु एव याज्ञवल्क्य की स्मृतियो की प्रामाणिकता थी, वे या तो त्याज्य ठहराये गये या प्रचलित मनोभावो के कारण गृहित माने गये। महान् विचारको ने कलियुग के लिए ऐसी व्यवस्थाएँ प्रचलित की जिनके फलस्वरूप धार्मिक आचार-विचारो एव नैतिकता-सम्बन्धी भावनाओ मे यथोचित परिवर्तन किया जा सका। कलिवर्ज्य वचनो ने ऐसे लोगो को भी पूर्ण उत्तर दिया जो धर्म (त्रिषेपत आचार धर्म) को अपरिवर्तनीय एव निर्विकार मानते रहे हैं। इस अध्याय के विवेचन से पाठको को लगा होगा कि वेद एव प्राचीन ऋषियो तथा व्यवहार-प्रतिपादको के अत्यन्त प्रामाणिक सिद्धान्त अलग रख दिये गये, क्योंकि वे प्रचलित विचारो के विरोध मे पड़ते थे। जो महानुभाव भारतीय समाज से सम्बन्ध रखनेवाले विवाह, उत्तराधिकार आदि विषयो मे सुधार करना चाहते है, उन्हें इस अध्याय मे उल्लिखित बातें प्रेरणा देंगी, इसमे कोई सन्देह नहीं है। हमने यह देख लिया है कि कलिवर्ज्य उक्तियो के रहते हुए भी आज बहुत-से घोर और घृणित आचार हमारे समाज मे अभी तक घुन की तरह पड़े हुए हैं, यथा मातुल-कन्या-विवाह, सन्यास, अग्निहोत्र और श्रौत पशुयज्ञ। यद्यपि ये अब उतने प्रचलित नहीं हैं।

कुछ ग्रंथ कलिवर्ज्य वचनो के साथ दो और वचन जोड़ देते हैं जिनका तात्पर्य यह है—“पाप अथवा अनिष्टकारी वचन, अशुभ चिह्न, स्वप्न, ह्रस्वविद्या, अलौकिक वचनो का श्रवण, मनीषी (प्रार्थना स्वीकृत हो जाने पर किसी देवता

की भट आदि देने का बचप) कस्मिन् ज्योतिषिणी द्वारा भविष्यवाणियों—नवाचित् ही ये सब मन्त्र के छोटक हैं। हम लोग की अपनी दृष्ट्यानुति के लिए अबका अच्छे फली की प्राप्ति के लिए इन सब बातों में बिरबात नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार कुछ ऐसे भी वर्ग हैं जिन्हें हमें बहिष्कृत में छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वे मनुष्यों द्वारा अपने बाबों के अस्तित्व सम्बन्धित कर दिये गये हैं।^१

प्राचीन स्मृतिओं में बलिबर्धन का वर्णन नहीं किया है और न विचक्षण सेवादिभि एवं बिमानेस्वर की टीकाओं में बलिबर्धनों की कम्बी सुचिन्ता ही की है। सर्वप्रथम ये सुचिन्ता स्मृतिवर्णनार, स्मृतिचक्रिका एवं हेमाद्रि द्वारा ही प्रकाशित की गयी (और ये सब अबका लगभग १२वीं १३वीं शताब्दी के हैं)। अतः अर्थन सम्भव अनुमान यही है कि बलिबर्धनों की ये सुचिन्ता सर्वप्रथम १ वीं या ११वीं शताब्दी में उपस्थित की गयी।

आधुनिक भारतीय व्यवहार-शास्त्र में आचार

यद्यपि 'आंग्ल भारतीय' व्यवहार-शास्त्र (एंग्लो-इण्डियन लॉ) में पाये जानेवाले आचारों का विस्तृत विवेचन इस पुस्तक के क्षेत्र के बाहर है, तथापि आधुनिक काल के आचारों के विषय में कुछ शब्द इस अध्याय में लिख देना विषयान्तर न होगा। जब अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक सत्ता स्थापित करना आरम्भ कर दिया, उन्हें भारतीयों के आचारों की महत्ता स्वीकार करनी पड़ी। इस विषय में सर्वप्रथम सन् १७५३ ई० में बम्बई में स्थापित मेयर के न्यायालय का चाटर (शासनपत्र) प्रसिद्ध है, जिसमें अप्रत्यक्ष रूप से मनु (७।२०३) एवं याज्ञ० (१।३४३) के सिद्धान्त प्रविष्ट हो गये और इस प्रकार हठात् भारतीयों के व्यवहारों एवं आचारों को ब्रिटिश राजकीय पत्रों में प्रतिष्ठा मिल गयी।^१ ब्रिटिश पार्लियामेन्ट एवं भारतीय विधानसभाओं ने कालान्तर में शासन एवं न्याय-सम्बन्धी व्यवहार (कानून) में इन आचारों को महत्ता प्रदान की है। देखिए इस विषय में पाद-टिप्पणी।^२ इस तरह क्रमशः नये-नये कानूनों द्वारा उत्तराधिकार, रिक्व, विवाह, जाति, धार्मिक सस्थाओं आदि के विषय में प्राचीन आचार-व्यवहार सबकी नियमों को प्रतिष्ठा मिलती चली गयी।

विवादों की चर्चाओं के सिलसिले में बहुत-से आधारभूत तत्त्व प्रकट होते चले गये। प्रश्न यह उठा कि किसी नियम के प्रतिपादन में कितने पुराने प्रमाणों को स्थान दिया जाय। मिताक्षरा (याज्ञ० २।२७) ने स्मार्त काल (जितने पुराने काल तक स्मरण की पहुँच हो सके) को, किसी भोग के सम्बन्ध में एक सौ वर्ष की अवधि का माना है, किन्तु कात्यायन एवं व्यास ने केवल साठ वर्ष की सीमा बाँव दी है।^३ किसी आचार के प्रचलन के प्रमाण के लिए २०, ३०, ८० या ९० वर्ष भी न्यायालयों द्वारा स्वीकृत हुए हैं और यह कहा गया है कि यदि प्रमाण के विरोध में कोई अन्य साक्ष्य (गवाही)

१—Vide Lopes v Lopes 5 Bom H C R (O C J) 172, 183

२—37, Geo III Chap 142 (1796 AD), Sec 13, Bombay Regulation IV of 1827, Sec 26, The Government of India Act of 1915 (5 & 6 Geo V Chap 61, Sec 112), Government of India Act 1935 (25 Geo V Chap 2, Sec 223), the Madras Civil Courts Act (III of 1873, Sec 16), the Bengal, North-West Provinces and Assam Civil Courts Act (XII of 1887 Sec 37), Central Provinces Laws Act (XX of 1875, Sec 5), the Oudh Laws Act (XVIII of 1876, Sec 3), the Bengal Laws Act (XVI of 1872, Sec 5)

३. मुख्या पेंतामही भुक्तिं पेतुं की चापि समता। त्रिभिरेतैरविच्छिन्ना स्थिरा षष्ट्यब्दिकी मता॥ कात्या० (अपराकं पृ० ६३६)। वर्षाणि विंशति भुक्ता स्वामिनाव्याहता सती। भुक्ति सा पौरुषी भूमेद्विगुणा तु द्विपौरुषी। त्रिपौरुषी च त्रिगुणा न ततोन्वेष्य आगमः॥ व्यास (स्मृतिचन्द्रिका, अ० २, पृ० ७५)।

न उठ खड़ा हो तो इतने पुण्य के आचार वैधानिक ही समझे जायेंगे और यह कहा जायगा कि उनके पीछे बुद्धों की परम्पराएँ रही हैं। आचार की प्रामाणिकता की सिद्धि के लिए उदाहरणों की आवश्यकता होती है, किन्तु इस विषय में उदाहरणों की संख्या पर कोई बल नहीं दिया जाता ऐसा आधुनिक स्यामात्म्यों ने निर्णय दिया है। कुछ विशिष्ट विषयों में विशिष्ट उदाहरणों की आवश्यकता नहीं भी समझी जाती किन्तु ऐसे लोगों की समझों की किसी बातों के अस्तित्व की जानकारी रखने के योग्य समझे जाते हैं, अधिक बल रखती हैं भले ही उनके पीछे कोई विशिष्ट उदाहरण या वृत्तांत न हो। इस विषय में यह कहा देना आवश्यक है कि पुराने काल के बहुत-से आचार, विशेषतः भुजाचार किसी ब्रह्मण्ड बटना प्रवृत्ति मनोभाव में परिवर्तन या सम्बन्धित व्यक्तियों की धर्ममति के कारण बर्बाद हो अश्वस्थित मान लिये जाते हैं। किसी बात में बलि भरोसी बहिन से विवाह आचार द्वारा व्यवस्थित है तो इससे यह बर्बाद नहीं निकालना चाहिए कि सौरी या पूरी की पुत्री से भी विवाह करना वैधानिक होता। देखिए इस प्रश्न का अङ्क २, अ. ९। किसी आचार की सिद्धि प्रयोग अथवा रीति की एकरसता एवं अनवरतता पर निर्भर रखी है ऐसा नहीं है कि आचार की उत्पत्ति केवल आचरण अनुकरण एवं अवोचता या पारस्परिक समझौते से होती है। आचार अनुष्ठितसंगत नहीं होता चाहिए। हमने देखा कि हिन्दू समाज में पुत्रियों की उत्तराधिकार से वंचित करना अनुष्ठितसंगत नहीं माना गया है। प्राचीन काल में किसी मन्दिर अथवा उसकी पूजा पर किसी विशिष्ट व्यक्ति का अधिकार आचारसंगत या मुक्तिसंगत समझा जा सकता था किन्तु यह आज की सुसंस्कृत नृतिवर्ग की दृष्टि से महिष-सा लगता है।

आचार को अनैतिक नहीं होना चाहिए। आचार की अनैतिकता सम्पूर्ण जाति की भावना से उमड़ी जा सकती है। वह आचार, जो नीच जातियों की स्त्री को बिना उत्साह दिये या बिना जाति को कुछ हद विषय वृत्त विवाह करने की अनुमति देता है अनैतिक समझा जाता है और बम्बई के उच्च स्यामात्म्य ने इस विषय में स्पष्ट निर्णय दिया है। बम्बई के उच्च स्यामात्म्य ने गर्तियों द्वारा बल-मुक्ति प्रदान करना अनैतिक माना है किन्तु मद्रास के उच्च स्यामात्म्य ने इसे वैधानिक माना है यदि उस पुत्रिका का ब्रह्म वेत्तावृत्ति के उद्देश्यों से न बिना जाय। ब्रह्मपुत्राण (१११।१५ एवं ४४ ४५) का अर्थ है कि जिनमें से कई प्रकार के विवाह प्रचलित हैं यथा बहू को बलपूर्वक उठा के बाहर विवाह करना अथवा (बर के) हथियारों से विवाह करना। कुछ जातियों में हृष्या-विवाह प्रचलित है। आधुनिक काल में हृष्या एवं उत्साह-विवाह स्यामात्म्यों द्वारा पूर्णतः किये भी अनैतिक कहा गया है।

बहुत-से आचार एवं रीतियाँ आज कालों द्वारा वंचित कर दिये गये हैं तथा सती धिदु-लूना वास्ता कुछ अवस्था तक बच्चों से विवाह, मरिचों से वैवाहिकों के रूप में स्त्रियों का समर्पण। ऐसा हो जाने पर कोई स्यामात्म्य आज किसी को इन विषयों में आचार का संस्कार नहीं करने देगा।

चित्त प्रकार किसी समय प्रचलित आचार एवं व्यवहार समाप्त हो सकते हैं अथवा ब्रह्मण्ड टूटने या खटने हैं, यह बात तब अभ्यास के कल्पितों से प्रमाणित हो जाती है। तब अन्त्य में कुछ वैधानिक कल्पितों का भी वर्णन कर दिया गया है।

